

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ترجمانِ قرآن

قرآن حکیم کے مطابق اب دوزبان میں ضروری تشریحات کے قلم

تفسیر سورۃ فاتحہ

ابوالکلام حسینی

جلد اول

پیش گوئی

أَيُّ سَمَاءٍ تَظِلُّنِي، وَأَيُّ أَرْضٍ تَقْلُنِي إِذَا قُلْتُ فِي
كِتَابِ اللَّهِ مَا لَا أَعْلَمُ! (أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ)

انتساب

غالباً دسمبر ۱۹۱۵ء کا واقعہ ہے کہ میں رانچی میں نظر بند تھا۔ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر مسجد سے نکلا، تو مجھے محسوس ہوا، کوئی شخص پیچھے آ رہا ہے۔ مڑ کے دیکھا تو ایک شخص کٹل اور مھے کھڑا تھا:

”آپ مجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں؟“

”ہاں جناب، میں بہت دُور سے آیا ہوں“

”کہاں سے؟“

”سرحد پار سے“

”یہاں کب پہنچے؟“

”آج شام کو پہنچا۔ میں بہت غریب آدمی ہوں۔ قندھار سے پیدل چل کر کوٹ پہنچا۔ وہاں چند ہم وطن سوداگر مل گئے تھے۔ انھوں نے نوکر رکھ لیا، اور آگرہ پہنچا دیا۔ آگرہ سے یہاں تک پیدل چل کر آیا ہوں“

”افسوس! تم نے اتنی مصیبت کیوں برداشت کی؟“

”اِس لئے کہ آپ سے قرآن مجید کے بعض مقامات سمجھ لوں۔ میں نے التلال اور البلاغ کا ایک ایک حرف پڑھا ہے“

یہ شخص چند دنوں تک ٹھہرا، اور پھر یکایک واپس چلا گیا۔ وہ چلتے وقت اس لُح نہیں ہلا کہ اُسے اندیشہ تھا، میں اُسے واپسی کے مصارف کے لئے روپیہ دوں گا، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا بار مجھ پر ڈالے۔ اُس نے یقیناً واپسی میں بھی مسافت کا بڑا حصہ پیدل طے کیا ہو گا۔

مجھے اُس کا نام یاد نہیں۔ مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ زندہ ہی یا نہیں۔ لیکن اگر میرے حافظ نے کوتاہی نہ کی ہوتی، تو میں یہ کتاب اُس کے نام سے منسوب کرتا۔

ابوالکلام

۱۲ ستمبر ۱۹۳۱ء کلکتہ

فہرست

تفسیر سورہ فاتحہ

۱۹	مرتبہ تقدیر۔	۱	سورۃ کی اہمیت اور خصوصیات
۲۰	مرتبہ ہدایت۔	۲	سورہ فاتحہ میں دین حق اور خدا پرستی کے تمام مقاصد کا خلاصہ موجود ہے
۲۱	ہدایت کے مراتب اربعہ میں سے دجوان اور اوراک کی ہدایت۔	۷	الحمد للہ۔
۲۲	ربوبیت الہی کی ہدایت فرامی۔	۸	حمد۔
۲۳	براہین قرآنیہ کا مبدی استدلال۔	۸	اللہ۔
۲۴	دعوت تفکر۔	۱۰	رب العالمین۔
۲۵	تحلیق بالحق۔	۱۱	ربوبیت۔
۲۶	تحلیق بالباطل۔	۱۲	نظام ربوبیت۔
۲۷	استدلال کی مبادیات۔	۱۳	فطرت کی تمام بنیادیں ایک خاص مقدار اور ترتیب کے ساتھ ظہور میں آتی ہیں اور ان میں ”تقدیر“ ہے۔ یعنی ایک مقررہ اندازہ۔
۲۸	برہان ربوبیت۔	۱۵	سامان پرورش کی عالمگیری۔
۲۹	وجود باری پر نظام ربوبیت سے قرآن کا استدلال۔	۱۶	نظام ربوبیت کی یکسانی اور ہم آہنگی پیدائش سے پہلے غذا کا
۳۰	قرآن نظری مقدمات سے استدلال نہیں کرتا بلکہ فطری دجوان کو مخاطب کرتا ہے۔	۱۷	اہتمام اور اس کی درجہ بدرجہ مناسبت۔
۳۱	نظام ربوبیت سے توحید الہی پر استدلال۔	۱۸	بچے کی احتیاج پر پرورش اور محبت مادری کی گرجوشی۔
۳۲	نظام ربوبیت سے وحی رسالت کی ضرورت پر استدلال۔	۱۹	احتیاج پرورش کی بے نیازی اور محبت کا تغافل۔
۳۳	نظام ربوبیت سے معاد کی ضرورت پر استدلال۔	۲۰	ترتیب معنوی۔

۵۶	اصطلاح قرآنی میں لیل و نہار کی تفسیر	۳۸	قرآن کا اسلوب خطاب براہ راست تلقین کا ہے۔
۵۷	جزا و سزا کا آخر، تأخیر، اور استتاع۔	۳۹	الرحمن الرحیم۔
۵۸	لیکن اگر تدبیرج و اہمال سے فائدہ نہ اٹھایا جائے، اور بلوغت عمل کی آخری حد نہ ہوجائے، تو پھر قوانینِ فطرت کے فیصلہ میں حیرت زدگی کی بجائے تاخیر نہیں ہوسکتی۔	۴۰	”الرحمن“ اور ”الرحیم“۔
۵۹	تسکینِ حیات۔	۴۱	رحمت۔
۶۰	رحمتِ الہی نے زندگی کی مشقتوں کو لذت و راحت کا ذریعہ بنایا	۴۲	کائناتِ ہستی کی فطرت میں بناؤ، بحسین، اور فیضانِ و افادہ ہو۔
۶۱	زندگی کے انماک اور سرگرمیوں ہی میں زندگی کی سب سے بڑی دستگی پوشیدہ ہو۔	۴۳	قرآن کتنا ہے، قیصر اور بحسین رحمتِ الہی کا نتیجہ ہو۔
۶۲	حالات متفاوت، اشتغال مختلف، اور اغراض متضاد ہیں لیکن معیشت کی سرگرمی سب کے لئے یکساں ہو۔	۴۴	اگر ایک صاحبِ رحمتِ ہستی موجود نہیں تو کائناتِ ہستی میں جمال و زیبائش کیوں ہے؟
۶۳	بچے کی پیدائش اور پرورش جو ماں کے لئے سب سے بڑی جاذبہ تھی، کس طرح سب سے زیادہ دلکش اور محبوب ہوگئی ہو؟	۴۵	افادہ و فیضانِ فطرت۔
۶۴	منظرِ دشتیاہ کا اختلاط و تنوع اور زندگی کی تسکین و راحت۔	۴۶	افادہ و فیضانِ فطرت کے نظام کی عالمگیری اور بخشائشِ عام۔
۶۵	رات اور دن کا اختلاط۔	۴۷	کائناتِ ہستی کی تخریب و شورش بھی تعمیر و سکون کے لئے ہو۔
۶۶	رات اور دن کے اوقات کی مختلف حالتیں، انکی تاثیر، اور تبدیل و تجرد۔	۴۸	جمالِ فطرت
۶۷	وجودِ حیوانی کے جسمانی اختلاطات۔	۴۹	چہرہ و جود اور نشاطِ فطرت!
۶۸	عالمِ نباتات کے اختلاطات اور تنوع۔	۵۰	قری دلیل کی غفہ نیوں کی طرح زلف و زغن کا شور و غوغا بھی اپنی موسیقیت رکھتا ہو۔
۶۹	عالمِ جمادات کے اختلاطات اور تنوع۔	۵۱	دینا اپنے بٹنے کے لئے اس کی محتاج تھی کہ حسین بھی ہوتی، مگر حسین ہو۔
۷۰	قانون ”تزیوج“	۵۲	رحمت کا مقتضایہ یہ تھا کہ دنیا میں حسن و جمال ہو۔
۷۱	مرد اور عورت کا جسمی اختلاط۔	۵۳	کائناتِ ہستی کا حسن و جمال، فطرت کی سب سے زیادہ قیمتی بخشائش ہو
۷۲	”نسب“ اور ”صہر“ کا رشتہ۔	۵۴	رحمتِ الہی کی بخشائشِ جمال، اور انسان کی ناپاسی۔
۷۳	”صلہ رحمی“ اور خاندان و قبیلہ کے نظام کا قیام۔	۵۵	جمالِ معنوی۔
۷۴	عمرِ انسانی کی مختلف منزلیں۔		ادراک و حواس اور جوہر عقل۔
			بقا و النفع۔
			تدبیرج و اہمال۔
			قوانینِ ہستی کا تدبیرجی عمل اور رحمتِ الہی کی مہلت بخشی۔

خواہشیں اور جذبے، زینت و تفاخر کے ولولے، بالمشاء کی محبت،
آل اولاد کی تحریکیں۔
اختلاف معیشت اور انہماک حیات۔
برہان فضل و رحمت۔
قرآن کا اس حقیقت سے استدلال کہ دنیا میں ایک مقررہ نظام
کے تحت رحمت و فضل کے مظاہر موجود ہیں۔
افادہ و فیضان، زینت و جمال، موزونیت و اعتدال، تسبیح
قوام، اور خوبی و اتقان سے استدلال۔
برہان رحمت سے آخرت کی زندگی پر استدلال۔
برہان رحمت سے وحی و تنزیل کی ضرورت پر استدلال
برہان رحمت سے اعمال انسانی کے معنوی قوانین پر استدلال
”حق“ اور ”باطل“۔
فطرت و ادبیات کی طرح معنویات میں بھی چھانٹی رہتی ہے، اور
یہاں بھی بقاء النفع کا قانون نافذ ہے۔
”حق“ کا خاصہ ثبوت اور قیام ہے، اور ”باطل“ اسکی نفیض ہے
قرآن کی اصطلاح میں اللہ کی شہادت جو حق و باطل کا فیصلہ
کرتی ہے۔
تمام کائنات ہستی اسی قانون پر قائم ہے۔
اصطلاح قرآنی میں ”ترقیص“ اور انتظار
قانون ”قضاء بالحق“ کا عمل و نفاذ بھی یہ تدریج ہوتا ہے، اور
اسکے لئے بھی مقررہ ”تأجل“ ہے۔
تدریج و تأجیل کی میعاد بعض حالتوں میں اتنی وسیع ہوتی ہے کہ کم
اپنی اوقات شماری کے حسابوں سے اسکا اندازہ نہیں کر سکتے۔
”استعجال بالعذاب“
یہاں زندگی و عمل کی ہمتیں سب کے لئے ہیں پس اس بات سے دھکا

نہیں کھانا چاہئے کہ ایک عمل مہلت پا رہا ہے۔ دیکھنا یہ چاہئے کہ
نتیجہ کیسا پیش آتا ہے؟
قرآن کی وہ تمام آیات جن میں ظلم، افساد، کفر، افسوس کے لئے
فلاح و کامرانی کی نفی کی گئی ہے۔
اصطلاح قرآنی میں ”تمیص“
قانون ”قضاء بالحق“ اور جماعت دائم۔
قانون ”قضاء بالحق“ کے اجتماعی نفاذ میں بھی تدریج و اہمال
اور تأجیل ہے۔
انفرادی زندگی کی معنوی جزا و سزا دینا سے تعلق نہیں رکھتی عالم
آخرت پر اٹھا رکھی گئی ہے۔ اور یہ بھی رحمت کی کار فرمائی ہے۔
جزا و سزا و آخرت میں بھی تدریج و اہمال کا قانون کام کر رہا ہے
اور توبہ و انابت کی یہی حقیقت ہے۔
اس بارے میں قرآن کے پیام رحمت کی وسعت و فراوانی۔
اسلامی عقائد کا دینی تصور اور رحمت۔
خدا اور اس کے بندوں کا رشتہ، محبت کا رشتہ ہے۔
ایمان باللہ کا نتیجہ اللہ کی محبت ہے۔
خدا کی محبت کی راہ اس کے بندوں کی محبت میں ہو کر گزری ہے۔
قرآن میں خدا کی کوئی صفت اس کثرت سے نہیں بھرائی گئی جتنی
صفت رحمت۔
بعض احادیث باب۔
قرآن اور صفات انسانیت کا تصور۔
حیوانیت اور انسانیت میں ماہر الامتياز، صفات الہیہ کا تعلق
قرآن نے یہ نہیں کہا کہ دشمنوں کو سپاہ کرو، لیکن کہا، دشمنوں کو
بھی بچندو۔
اس نے بدلے سے نہیں دکا، لیکن ترغیب عفو و درگزر دی کی ہے۔

۷۵

۶۳

۷۶

۶۴

۷۷

۶۵

۷۸

۶۶

۷۹

۶۷

۸۰

۶۸

۸۱

۶۹

۸۲

۷۰

۸۳

۷۱

۸۴

۷۲

۸۵

۷۳

۸۶

۷۴

۸۷

۷۵

۸۸

۷۶

۱۲۹	نے پای حق پہنچایا۔ یہ عدل الہی کے خلاف ہو کہ کوئی گروہ جو ابدہ ٹھہرا جائے، اور اُس کی ہدایت کے لئے پیغمبر نہ مبعوث ہوا ہو۔	۱۲۹	آیہ لقہ، اور عقائد اعمال دین۔ قرآن کہتا ہے، اگر خدا چاہتا تو تمام انسان ایک ہی امت ہوتے لیکن خدا کی حکمت اسی کی تقاضی ہوئی کہ احوال و ظروف کے اختلاف سے اقوام کا اختلاف بھی نشوونما پائے، پس جس طرح اور اختلافات ہوئے، شرع و منہاج کا اختلاف بھی ہوا اس اختلاف کی بنا پر ایک مذہب کا پیرو دوسرے کو کیوں جھگڑائے؟ اور کیوں دین کی سچائی کا صرف اپنے ہی کو وارث سمجھے؟
۱۳۰	یہ ہدایت، خدا پرستی اور عمل صالح کا قانون ہو، اور تمام پہنچان مذہب نے اسی کی دعوت دی ہو۔	۱۳۰	پیر و ان مذہب نے دین کی وحدت بھلا دی، اور شرع و منہاج کو اصل دین سمجھ کر لٹا شروع کر دیا۔
۱۳۱	کوئی بانٹے مذہب ایسا نہیں ہوا جس نے اس ایک ہی ہدایت پر متفق نہ ہو اور فرقہ و اختلاف سے بچنے کی دعوت نہ دی ہو۔	۱۳۱	قرآن کہتا ہے، یہ اختلاف طبعیت بشری کا اختلاف ہو۔ اسے تم دور نہیں کر سکتے۔
۱۳۲	قرآن کہتا ہے، نوع انسانی صرف خدا پرستی کے رشتہ ہی سے متحد ہو سکتی ہو۔	۱۳۲	تشیع اور تحزب کی گمراہی۔ اگر تمام ایمان سابقہ کا مقصد ایک ہی تھا، اور سب سچے تھے، تو پھر قرآن کے ظہور کی ضرورت کیا تھی؟
۱۳۳	خدا کے تمام رسولوں کی یہی تعلیم تھی کہ ”الذین“ پر قائم رہو، اور الگ الگ نہ ہو جاؤ۔	۱۳۳	قرآن کہتا ہے، اس لئے کہ تمام مذہب سچے ہیں مگر تمام پیر و ان مذہب سچائی سے منحرف ہو گئے ہیں۔ میں چاہتا ہوں، سب کچھ انکی گم شدہ سچائی پر جمع کر دوں۔
۱۳۴	قرآن کی تحدید کسی مذہب کی تعلیم یا کسی قدیم روایت سے یہ نہیں دکھلایا جاسکتا کہ دین حقیقی کی راہ اس کے سوا کچھ ہو سکتی ہو۔	۱۳۴	اور انجیل ”تشیع“ اور تحزب کی گمراہی ہے۔ یعنی نجات کی دنیا اعتقاد اور عمل پر نہیں ہے۔ مذہبی گروہ بندیوں پر منحصر ہوگی۔
۱۳۵	اسی لئے وہ داعیان مذہب کی باہمی تصدیق کو بھی بطور ایک حجت کے پیش کرتا ہے۔	۱۳۵	قرآن کہتا ہے، نجات و سعادت کا دار و مدار ایمان اور عمل پر ہے، نہ کہ کسی خاص گروہ بندی پر۔ وہ سب کو ملتی ہے، اور سب کو کھلی ہوئی ہے۔
۱۳۶	الذین اور الشرع۔ مگر دین ایک ہی ہو تو پھر ایمان عالم میں اختلاف کیوں ہوا؟ قرآن کہتا ہے، اختلاف دین میں نہیں ہوا، بلکہ شرع و منہاج میں ہوا، اور یہ ناگزیر تھا۔	۱۳۶	قرآن کا اس سے جابجا انکار کہ نجات کا دار و مدار یہودیت یا مسیحیت کی گیدہ بندی پر ہے۔
۱۳۷	تحویل قبلہ کا معاملہ اور قرآن کی تصریح۔	۱۳۷	

۱۴۹	چیز۔	یہودیوں اور عیسائیوں کا گروہ بندی کر کے ایک دوسرے کو جھٹلانا، اور قرآن کا اس پر انکار۔	۱۴۲
۱۵۰	قرآن کی دعوت۔	پیر و ان مذاہب نے اپنی عبادت کا جس تک الگ الگ کرنی ہیں، ایک گروہ بندی کا پیر، دوسری گروہ بندی کی عبادت کا وہ عبادت نہیں کر سکتا۔ کیا انسانوں کے اختلافات سے خدا بھی مختلف ہوگا؟	۱۴۳
۱۵۱	چنانچہ قرآن کا اعلان یہ ہے کہ میری دعوت کسی نئی بات کی طرف نہیں بلاتی۔ میں اُسی سچائی کی تجدید ہوں جو آدوں دن سے موجود ہے، اور تمام رہنمایان مذاہب کی دعوت رہی ہے۔	قرآن کا اس پر انکار کہ یہودی کہتے ہیں، دین کی سچائی ضرور مٹی کے جھسے میں آئی ہے، اور کوئی غیر یہودی نیک اور ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا۔	۱۴۴
۱۵۲	اسی لئے اس کی دعوت کی بنیاد یہ ہوئی کہ تمام رہنمایان عالم کی سچائی طور پر تصدیق کی جائے۔	قرآن کا اس پر انکار کہ یہودی اپنے آپ کو نجات یافتہ امت سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں جنہم کا خلود ہم پر حرام کر دیا گیا ہے۔	۱۴۵
۱۵۳	وہ تفریق بین الرسل کو کفر کہتا ہے۔	قرآن نے صاف اور قطعی لفظوں میں اعلان کر دیا کہ خدا کا قانون جزاء عام ہے۔ اس سے کوئی انسان اور گروہ مستثنیٰ نہیں۔	۱۴۶
۱۵۴	وہ کہتا ہے، خدا ایک ہے، اس لئے اس کی سچائی بھی ایک ہے، اور زبانوں کے تعدد سے حقیقت متعدد نہیں ہو جا سکتی۔	یہودی سمجھتے تھے، غیر یہودیوں اور بت پرستوں کے ساتھ معاملت کرنے میں راست بازی ضروری نہیں قرآن اسے بہت بڑی گمراہی قرار دیتا ہے۔	۱۴۷
۱۵۵	وہ کہتا ہے، تم سب کا پروردگار ایک ہے اور تم سب کو ایک ہی شریعت اخوت میں باندھ دیا گیا ہے۔ پھر باہمی مخالفت و منافرت کیوں ہو؟ کیوں مذہب اور خدا کے نام پر ایک انسان دوسرے انسان کا دشمن ہو جائے؟	قرآن بت ابراہیمی پر اسی لئے زور دیتا ہے کہ اس کی بنیادی گروہ بندی پر نہ تھی۔ خدا پرستی و نیک علی کے عالمگیر قانون پر تھی۔	۱۴۸
۱۵۶	یہی وجہ ہے کہ اس نے کسی مذہب کے پیروں سے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ کوئی نیا عقیدہ قبول کرے، بلکہ یہی کیا کہ اپنے مذہب کی حقیقی تعلیم پر کاربند ہو جائے۔	قرآن یہودیوں اور عیسائیوں سے سوال کرتا ہے، اگر بنیاد و نجات بھٹھاری گروہ بنائیں ہیں، تو حضرت ابراہیم کس گروہ بندی کے آدمی تھے؟	۱۴۹
۱۵۷	یہی وجہ ہے کہ قرآن نے اعمال صالحہ کے لئے "معرفت" کا اور اعمال بد کے لئے "منکر" کا لفظ اختیار کیا۔	قرآن کہتا ہے، دین الہی کی اصل نوح انسان کی وحدت و اخوت ہے۔ نہ کہ تفرق و منافرت۔ پس یہ تمام گروہ بنائیاں جو ایک گروہ کو دوسرے گروہ سے نفرت دلاتی ہیں، سچائی کی راہ نہیں ہو سکتیں۔	۱۵۰
۱۵۸	اسی لئے اس نے دین کے لئے "الاسلام" کا لفظ اختیار کیا۔	قرآن کا اصطلاح سے انکار۔	۱۵۱
۱۵۹	وہ کہتا ہے، اس لئے لکھ صداقت کے ہوا، انسانی ساخت کی کوئی گروہ بندی اللہ کے حضور مقبول نہیں۔	وہ بار بار کہتا ہے، بنیاد عمل و اکتساب ہے۔ نہ کہ کوئی دوسری چیز۔	۱۵۲
۱۶۰	چنانچہ قرآن کی دعوت نے مذہبی منافرت و مخالفت ٹاڈی اور خدا پرستوں کا ایک ایسا گروہ پیدا کر دیا جو سب کیساں طور پر نیک اور سب کی مشترک صداقت پر عمل پیرا تھا۔		۱۵۳

- ۱۵۹ قرآن اور اُس کے مخالفوں میں بناؤ نزاع۔
 پیروان مذاہب کی اُس سے مخالفت اس لئے نہ تھی کہ وہ انہیں
- ۱۶۰ جھٹلاتا کیوں ہو، بلکہ اس لئے تھی کہ جھٹلاتا کیوں نہیں!
- ۱۶۱ قرآن کے تین اصول جو اُس میں اور مخالفوں میں بناؤ نزاع ہو۔
- ۱۶۲ خلاصہ بحث۔
- دنیا کی مذہبی نزاع کا فیصلہ صرف دو ہی صورتوں سے ہو سکتا ہے
 تیسری راہ کوئی نہیں۔ یا تو تسلیم کیا جائے کہ تمام مذاہب جھوٹے
 ہیں اور مذہبی سچائی کا کوئی وجود نہیں، یا پھر وہ راہ تسلیم کی جائے
 جو قرآن کی راہ ہے۔
- ۱۶۳ صراط مستقیم۔
- ۱۶۵ صراط مستقیم کی پہچان یہ بتلائی ہو کہ وہ انعام یافتہ انسانوں کی
 راہ ہے۔ گمراہ اور مغضوب انسانوں کی راہ نہیں ہے۔ قرآن کہتا
 ہے، انعام یافتہ گروہ انبیاء، صدیقین، شہداء، اور صالحین ہیں
 خدا کی عالمگیر سچائی کی حقیقت ظاہر کرنے کے لئے صراط مستقیم سے
 بہتر تعبیر نہیں ہو سکتی تھی۔
- ۱۶۶ صراط مستقیم ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتی، پس فرمایا کہ سُبُلِ مَقَرَّدَةٍ
 پیرزدی نہ کرو۔
- ۱۶۷ دین حقیقی کی راہ کا یہ بھانپنا، اور سُبُلِ مَقَرَّدَةٍ کا پہنچ دھم ہونا۔
- ۱۶۹ المغضوب علیہم اور الضالین۔
- ۱۷۱ قرآن کے قصص اور مستقر اور تاریخی۔
- ۱۷۳ سورہ فاتحہ کی تعلیمی رُوح۔

سُورَةُ فَاتِحَةِ

(۱۷۶)

سُورَةُ بَقَرَةِ

(۱۷۷)

۱۸۲	آخرت کی زندگی اور پہلی پیدائش سے دوسری پیدائش پر استدلال۔	۱۷۷	یہ کتاب تنقہی انسانوں پر فلاح و سعادت کی راہ کھولنے والی ہے، اور قبولیت حق کے لحاظ سے انسانوں کی پہلی قسم۔
۱۸۳	زمین کی مخلوقات میں نوع انسانی کی برتری اور مخلوقات ارضی کا اس لئے ہونا کہ انسان انھیں اپنے کام میں لائے۔	۱۷۸	دوسری قسم، جو پہلی قسم کی ضد ہیں۔
۱۸۴	انسان کا زمین میں خدا کا خلیفہ ہونا، نوع انسانی کی مقررہ تکمیل اور قوموں کی ہدایت و ضلالت کی ابتدا۔	۱۷۹	تیسری قسم، اُن لوگوں کی جو اگرچہ خدا پرستی کا دعویٰ کرتے ہیں مگر فی الحقیقت اُس سے محروم ہیں۔
۱۸۵	فرشتوں کا آدمؑ کے سامنے سرسجود ہو جانا مگر ابلیس کا انکار کرنا آدمؑ کی بہشتی زندگی اور شجر ممنوع۔	۱۸۰	وہ مفسد ہیں مگر اپنے آپ کو مصلح سمجھتے ہیں۔
۱۸۶	آدمؑ کی لغزش، اعتراض قصور، قبولیت توبہ، اور ایک نئی زندگی کا آغاز۔	۱۸۱	وہ راست بازی کو بے وقوفی اور نفاق کو دانشمندی سمجھتے ہیں۔
۱۸۷	وحی الہی کی ہدایت اور انسان کی سعادت و شقاوت کا قانون۔	۱۸۲	راست بازوں کی تحقیر اور ایمان والوں کا تمسخر اُن کا شیعہ ہے۔
۱۸۸	وحی الہی کی ہدایت کا جاری ہونا، اور اس سلسلے میں نبی مرسلین سے خطاب۔	۱۸۳	تیسری قسم کی محرومی کی ایک مثال۔
۱۸۹	صبر اور نماز۔ دو بڑی روحانی قوتیں ہیں جن سے اصلاح	۱۸۴	حق کے ظہور اور محروموں کی محرومی کی دوسری مثال۔
۱۹۰		۱۸۵	توحید الہی کی تلقین اور خالقیت در ربوبیت سے استدلال
۱۹۱		۱۸۶	جس کا یقین انسان کی فطرت میں ہے۔
۱۹۲		۱۸۷	رسالت اور وحی۔
۱۹۳		۱۸۸	سنت الہی یہ ہے کہ وحی کا کلام انسانی بول چال کے مطابق ہوتا ہے، اور بیان حقائق کے لئے مثالیں ضروری ہیں۔

۱۸۵	نفس اور انقلاب حال میں مدولی جاسکتی ہے۔ بنی اسرائیل کے ایام و وقائع، اور قوموں کی ہدایت و صلوات کے حقائق۔	۱۸۶	فرائض مصر کی غلامی سے نجات، اور کتاب و فرقان کا عطیہ۔ بنی اسرائیل کی گمراہی کہ ان کے دلوں میں وحی الہی پر کامل یقین نہ تھا۔
۱۸۷	صحرا میں صبر و ریاضت زندگی کا فراہم ہوجانا اور بنی اسرائیل کا کفران نعمت۔	۱۸۸	یہ گمراہی کہ جب فتح و کامرانی ملی، تو عبودیت دنیا کی جگہ غفلت و غرور میں مبتلا ہو گئے۔
۱۸۹	بنی اسرائیل کا پانی کے لئے آپس میں جھگڑنا۔ محکومی و غلامی سے قوم کا اخلاق پست ہوجاتا ہے اور بلند مقاصد کے لئے جوش و غرم باقی نہیں رہتا۔	۱۹۰	اس اصل عظیم کا اعلان کرسدات و نجات ایمان و عمل ہو وابتہ ہے۔ نسل و خاندان یا مذہبی گروہ بندی کو اس میں فصل نہیں بنی اسرائیل کی یہ گمراہی کہ احکام الہی پر سچائی کے ساتھ عمل نہیں کرتے تھے اور طرح طرح کے شرعی حیلے گڑھ لئے تھے۔
۱۹۱	کثرت سوال اور تعمق فی الدین کی گمراہی۔ یعنی احکام حق کی سیدھی سادی اطاعت کرنے کی بجائے طرح طرح کے سوالا کھڑے بنا، بلا ضرورت باریک بینیوں کرنی، اور شریعت کی سادگی اور آسانی کو سختی و پیچیدگی سے بدل دینا۔	۱۹۲	بنی اسرائیل کا قتل نفس میں بے باک ہوجانا جو شریعت الہی کی رو سے انسان کا سب سے بڑا گناہ ہے۔
۱۹۳	بنی اسرائیل کی قلبی و اخلاقی حالت کا انتہائی تنزل حتیٰ کہ اس حالت کا پیدا ہوجانا جب عبرت پذیری اور توبہ کی استعداد	۱۹۴	بنی اسرائیل کے تلبیہ پُسل اور قتل انبیاء سے استنہاد۔ حق کے ثبات اور تقلید کے جمود میں فرق ہو۔ علماء یہود جمود میں مبتلا تھے، مگر اسے اعتقاد کی پختگی سمجھ کر فخر کرتے تھے۔
۱۹۵	دار و مدار ایمان و عمل پر ہے۔ پیر و ان غائب کی گمراہی کی وہ حالت جب شریعت کے بنیادی احکام پر تو کوئی توجہ نہیں کرتا، لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو نمائش اور ریا کاری کا ذریعہ ہوتی ہیں، بہت زور دیا جاتا ہے۔ قرآن اس حالت کو "افتخار منون ببعض الکتاب و تکفر من بعض" سے تعبیر کرتا ہے۔	۱۹۶	یہ حالت اس بات کا نتیجہ ہو کہ راست بازی اور حق پرستی کی جگہ نفسانی خواہشوں کی پرستش کی جاتی ہو، اور یہی وجہ ہو کہ غرض پرستوں نے ہمیشہ داعیان حق و اصلاح کی مخالفت کی ہو بنی اسرائیل کے تلبیہ پُسل اور قتل انبیاء سے استنہاد۔
۱۹۷	حق کے ثبات اور تقلید کے جمود میں فرق ہو۔ علماء یہود جمود میں مبتلا تھے، مگر اسے اعتقاد کی پختگی سمجھ کر فخر کرتے تھے۔	۱۹۸	بنی اسرائیل کی قلبی و اخلاقی حالت کا انتہائی تنزل حتیٰ کہ اس حالت کا پیدا ہوجانا جب عبرت پذیری اور توبہ کی استعداد

۲۰۳	نہیں ہوتا کہ کبر ہو، کیونکہ اصل تکمیل و ارتقاء ہوتا کہ منزل و مقصد تک پہنچے۔	قبل حق میں جو مانع پیش آتے ہیں ان میں سب سے بڑا مانع، نفسی، یا جامعتی یا شخصی حسد ہوتا ہے۔
۲۰۴	کثرت سوال اور تعمق فی الدین کی مانگت۔	۱۹۹
	نماز اور زکوٰۃ لینے قلبی اور مالی عبادت کی سرگرمی ایک ایسی حالت ہو جس سے جماعت کی معنوی استعداد نشوونما پاتی ہے۔ جس جماعت میں یہ سرگرمی موجود ہو، نہ تو وہ راہ سے گزشتہ ہو سکتی ہو، نہ اُس کی جماعتی قوت میں خلل پڑ سکتا ہو۔	
۲۰۵	اہل مذاہب کی عالمگیر گمراہی یہ ہے کہ انھوں نے دین کی سچائی، جو ایک ہی تھی، اور سب کی دی گئی تھی، مذہبی گروہ بندیوں کے الگ الگ حلقے بنا کر، ضائع کر دی۔ اب ہر حلقہ، دوسرے کو جھٹلاتا ہے۔ سوال یہ ہو کہ اس نزاع کا فیصلہ کیونکر ہو؟	۲۰۰
	قرآن کتنا ہو، اصل کے اعتبار سے سب سچے ہیں۔ عمل کے اعتبار سے سب جھوٹے۔ میں چاہتا ہوں، سب کی مشترک اور عالمگیر اصلیت پر، سب کو جمع کر دوں۔ یہ مشترک اور عالمگیر سچائی کیا ہے؟ خدا پرستی اور نیک علی۔	۲۰۱
	یہودی اور عیسائی کہتے تھے، کوئی نجات نہیں مل سکتا جب ہماری گروہ بندیوں میں داخل نہ ہو۔ قرآن کہتا ہے، جو انسان بھی خدا پرست اور نیک عمل ہوگا، نجات پائے گا، خواہ تمھاری گروہی ہونی گروہ بندیوں میں داخل ہو یا نہ ہو۔	۲۰۲
	مذہبی گروہ بندی کا تعصب یہاں تک بڑھ گیا ہے کہ ہر گروہ کے لئے اُس کی مخصوص عبادت گاہیں ہیں۔ دوسرے گروہ کا آدمی ان میں عبادت نہیں کر سکتا، اور ہر گروہ جو شر تعصب میں دوسرے گروہ کی عبادت گاہ میں ڈھکا دیتا ہے۔	۲۰۳
	خدا کسی خاص عبادت گاہ کی چار دیواری کے اندر نہیں ہیں۔ نہ صرف وہیں عبادت کی جاسکے۔	
۲۰۶	عیسائیوں کی یہ گمراہی کہ انیسویں صدی کے اعتقاد و ابطال پر مبنی	
		پیغمبر اسلام سے خطاب کہ اگر علماء یہود دعوت حق سے انکار کر رہے ہیں، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اس سے پہلے ایسا ہی معاملہ حضرت مسیح علیہ السلام کو پیش آچکا ہے۔
	بنی اسرائیل کے ضعف عقل و ایمان پر اس واقعہ سے ہتھکڑیاں لگا کر جادو گروں کے شعوہوں پر جھجک پڑے، اور کتاب اللہ کی تعلیم پر پشت ڈال دی۔ غرض اس حقیقت کا اعلان کہ اس بارے میں جو خرافات مشہور ہیں ان کی کوئی اصلیت نہیں۔	
	دعوت قرآنی کے پیروں سے خطاب کہ بنی اسرائیل کے ایام و وقائع سے عبرت لیں۔ نیز بعض شکوک کا ازالہ جو علماء یہود مسلمانوں کے دلوں میں پیدا کرنا چاہتے تھے۔	
	ایک شریعت کے بعد دوسری شریعت کا ظہور اس لئے ہوا کہ اس کی اصلاح کی جائے۔	
	سنت الہی یہ ہے کہ نسخ شرائع ہوا انسان شراعیہ میں ہر پچھلی تعلیم پہلی سے بہتر ہوتی ہے۔ یا اُس کے اندر ہوتی ہے۔ یا	

۲۱۴	داعیان مذاہب میں سے کسی ایک کا انکار بھی سبک اٹکا ہے جب سب کا پروردگار ایک ہو، اور ہر انسان کے لئے اُس کا عمل ہو، تو پھر خدا اور دین کے نام پر یہ تمام جھگڑے کیوں ہیں؟ کتمان حق، یعنی سچائی کو چھپانا، سب سے بڑا گناہ ہے۔	۲۰۷	کلیسا کی گروہ بندی کرنی۔ مشرکین عرب اور اُنکے جابلانہ اعتراضات جس طرح انسانی صداقت کا مزاج ہمیشہ ایک ہی طرح کا رہا ہے، اُسی طرح انسانی گمراہی کا مزاج بھی ایک ہی طرح کا رہتا ہے۔
۲۱۵	تحویل قبلہ کا ذکر اور سباق و سباق کی مناسبت سچو اب امت مسلمہ ظہور میں آگئی ہے، اس لئے ضروری ہے کہ خود کو لُوح بیت المقدس سے خاند کعبہ کی طرف پھر جائے۔	۲۰۸	سچائی کی پہچان رکھنے والوں کے لئے سب سے بڑی نشانی پیغمبر کی تعلیم اور اُس کی زندگی ہے۔
۲۱۶	پیر وان دعوت قرآنی سے خطاب کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے عمل حق نے سرزمین حجاز میں جو بیج بویا تھا، وہ یارا اور ہو گیا ہے۔ اب مرکز ہدایت کعبہ ہے، اور "نیک ترین" امت محققین ہونا چاہئے!	۲۰۹	مذہبی گروہ بندی کا نتیجہ یہ ہے کہ حق پسندی اور حقیقت بینی کی جگہ محض گروہ پرستی کی روح کام کر رہی ہے۔ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ ایک انسان کا اعتقاد اور عمل کیسا ہے؟ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ہماری گروہ بندی میں داخل ہو یا نہیں۔
۲۱۷	یہود نصاریٰ کا تحویل قبلہ پر اعتراض محض گروہ پرستی کا ہے۔ اُنکے پاس کوئی بنیادی صداقت نہیں۔ یہودی، عیسائیوں کا قبلہ نہیں ہاتے، عیسائی یہودیوں کے قبلہ سے متفق نہیں۔	۲۱۰	حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش، منصب امامت کا عطیہ، دین الہی کی دعوت، معبد کعبہ کی تعمیر اور امت مسلمہ کے ظہور کی دعا۔ یہ ذکر اس محل میں چار بصیرتیں رکھتا ہے۔
۲۱۸	کسی بات کا "حق" ہونا ہی اس کی حقانیت کی دلیل ہے۔ پھر جو کچھ بھی ہو، تقریر قبلہ کا معاملہ کوئی ایسی بات نہیں جو دین کے اصول و اساسات میں سے ہو۔ اس طرح کے معاملات پر ہم قدر رد و ذکر کرنا، دین کی حقیقت سے بے پردا ہونا ہے۔ اعلیٰ چیز جس پر دین کا دار و مدار ہے، خیرات ہے۔ یعنی نیک عمل، پس اسی کو پیش نظر رکھو۔	۲۱۱	دین کی جو راہ حضرت ابراہیم اور اُن کی اولاد نے اختیار کی تھی، وہ کیا تھی؟ یقیناً وہ یہودیت یا مسیحیت کی گروہ بندی تھی وہ صرف خدا کی فطری اور عالمگیر سچائی کی راہ تھی۔ یعنی خدا پرستی اور نیک عملی کی راہ۔
۲۱۹	تقریر قبلہ کا حکم عام اور صالح و حکم بیر و ان دعوت سے خطاب کہ (۱) کتابِ حکمت کی تعلیم (۲) شخص نبوت کی پیغمبرانہ تربیت (۳) مرکز ہدایت کا قیام (۴) نیک ترین امت ہونے کا نصب العین ایسی وہ چار عناصر تھے جن کی موجودہ امت مسلمہ کی نشو و نما کے لئے ضرورت تھی۔ (کے وہ	۲۱۲	اسی لئے "الاسلام" کا نام اسکے لئے اختیار کیا گیا۔ خدا کا قانون یہ ہے کہ ہر فرد اور ہر جماعت کو وہی پیش آتا ہے جو اُس نے اپنے عمل سے کیا ہے۔ نہ تو ایک کی نیکی دوسرے کو بچا سکتی ہے، نہ ایک کی بدعملی کے لئے دوسرا جواب دہ ہو سکتا ہے۔
۲۲۰	بہر حال ہدایت کی راہ مذہبی گروہ بندیوں کی راہ نہیں ہو سکتی اور نہ وہ کسی ایک ہی قوم و جماعت کے حصے میں آئی ہے۔ ایک دوسرے کو جھٹلانے کی بجائے سب کی تصدیق کردہ، اور سب کی مشترک سچائی پر ایمان لاؤ۔	۲۱۳	بہر حال ہدایت کی راہ مذہبی گروہ بندیوں کی راہ نہیں ہو سکتی اور نہ وہ کسی ایک ہی قوم و جماعت کے حصے میں آئی ہے۔ ایک دوسرے کو جھٹلانے کی بجائے سب کی تصدیق کردہ، اور سب کی مشترک سچائی پر ایمان لاؤ۔

<p>(۴) حلت و حرمت کے بارے میں یہود و نصاریٰ کی گمراہیاں۔ اُنکے علماء حق فروش ہیں اور عوام اپنے پیشواؤں کی کوراء تقلید میں مبتلا ہیں۔ کتاب اللہ، علم ہے، اور اختلافات جمل ظن سے پیدا ہوتا ہے۔ پس جب علم نمایاں ہو جائے، تو اختلافات باقی نہیں رہنا چاہئے۔ (۵) اس اصل عظیم کا اعلان کرجات و سعادت کی راہ نہیں ہے کہ عبادت کی کوئی خاص شکل یا طواہر و رسوم کی کوئی خاص بات اختیار کر لی جائے، بلکہ وہ خدا پرستی اور نیکو عملی سے حاصل ہوتی ہے اور اصلی شے دل کی پاکیاں اور عمل کی نیکی ہے۔ اعتقاد اور عمل کی وہ کون گونسی باتیں ہیں جنہیں قرآن یوں کی حقیقی مطلباً قرار دیتا ہے؟ قصاص کا حکم، اور ان مفاسد کا ازالہ جو اس بارے میں پھیلے ہوئے تھے۔ (۱) انسانی مساوات کا اعلان، اور نسل و شرف کے امتیازات سے انکار۔ (۲) خون بہا لیا جاسکتا ہے اگر مقتول کے دشمن راہنی ہو جائے (۳) قصاص میں جان کی ہلاکت ہے، مگر اس لئے جو کہ زندگی کی حفاظت کی جائے۔ وصیت کرنے کا حکم۔ (۱) مرنے سے پہلے اپنے مال و تناع اور پس ماندوں کے لئے بھی وصیت کر جانا، زندگی کے فرائض میں داخل ہے۔ (۲) وصیت کی وصیت ایک مقدس امانت ہے، اور ضروری ہے کہ بے کم و کاست تعمیل کی جائے۔ (۳) اگر وصیت کی تعمیل ٹھیک طور پر نہ ہوئی، تو جن لوگوں پر وصیت کی تعمیل و نگرانی چھوڑی گئی تھی، وہ جوابدہ ہونگے۔</p>	<p>۲۲۱ ۲۲۲ ۲۲۳ = ۲۲۴ = ۲۲۵ ۲۲۶ ۲۲۷</p>	<p>ظہور میں آگئے ہیں، چاہئے کہ سرگرم عمل ہو جاوے! چونکہ سرگرم عمل ہونے کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ راہ عمل کی آرائشیں پیش آئیں، اس لئے دعوت عمل کے ساتھ ہی ان مہول دہمات کی طرف بھی اشارہ کر دیا گیا جن کے بغیر کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی: (۱) صبر اور نماز کی قوتوں سے مدد لےو (۲) موت کے خوف سے اپنے دلوں کو پاک کر لو (۳) مرکزِ قبلہ سے وابستگی اور حج کا قیام۔ (۴) کتاب اللہ کی تعلیم و تذکیر سے غافل نہ ہو۔ (۵) خدا پرستی میں ثابت قدم رہنے، عقل و بصیرت سے کام لینے، کائنات خلقت میں تدبیر و تفکر کرنے، اور حقائقِ ہستی کی معرفت حاصل کرنے کا حکم۔ (۶) اللہ پر ایمان اور اللہ کی محبت لازم و ملزوم ہیں۔ (۷) پیشوا یا باطل کی پیروی سے بچو، جن کی پیروی پھیلی ہوئی کی تباہی کا باعث ہوئی۔ ان اصولی مہمات کی تلقین کے بعد ان فردعی احکام کا بیان شروع ہوتا ہے، جن کے متعلق طرح طرح کی گمراہیاں پھیلی ہوئی تھیں:- (۱) خدا نے زمین میں جتنی اچھی چیزیں پیدا کر دی ہیں انہیں بلا سائل اپنی غذا کے لئے کام میں لاؤ۔ کھانے پینے میں ہم پر تناد رکھو۔ لوگ اور من گھڑت پابندیاں شیطانی دعوے ہیں۔ (۲) ایمان کی راہ عقل و بصیرت کی راہ ہے، اور کفر کا خاتمہ کوراء تقلید ہے۔ مقلد اعمیٰ کی مثال چار پاؤں کی سی ہے۔ (۳) جن چار پاؤں کا گوشت عام طور پر کھایا جاتا ہے، وہ ب حلال ہیں مگر چار چیزیں۔</p>
--	--	--

<p>رمضان میں روزہ رکھنے کا حکم، اور اُن غلطیوں کا ازالہ جو اس بارے میں پھیلی ہوئی تھیں۔</p>	<p>ہے۔ بخم اور کواکب پرستی کے جو توہمات لوگوں میں پھیلے ہوئے ہیں اُن کی کوئی اصلیت نہیں۔</p>
<p>(۱) یہ بات نہیں ہو کہ فائدہ کرنا اور اپنے جسم کو مشقت میں ڈالنا کوئی نیکی اور ثواب کی بات ہو، مقصود اصلی نفس کی اصلاح و تہذیب ہے۔</p> <p>(۲) روزہ کے لئے رمضان کا مہینہ اس لئے قرار پایا کہ روزہ قرآن کی یاد آوری و تکریم ہو۔</p>	<p>(۲) کعبہ کی زیارت و حج کے لئے لوگوں نے طرح طرح کی پابندیاں اپنے پیچھے لگائی ہیں اور اجر و ثواب کے لئے اپنے آپ کو شقیں میں ڈالتے ہیں، لیکن یہ سب گمراہی کی باتیں ہیں۔ نیکی کی بات صرف یہ ہے کہ تقویٰ پیدا کرو۔</p>
<p>(۳) دین میں اصل آسانی ہے۔ نہ سختی و تنگی۔ پس عبادتوں میں سختی کرنی خدا کی خوشنودی کا موجب نہیں ہو سکتی۔</p> <p>(۴) یہ خیال غلط ہو کہ جب تک فائدہ کشی اور ریاضت کے چلے نہ کھینچے جائیں، خدا کے حضور دعا مقبول نہیں ہو سکتی۔</p>	<p>(۳) اہل کعبہ کے ظلم و تشدد سے حج کا دروازہ مسلمانوں پر بند ہو گیا تھا، اور انھوں نے مسلمانوں کے خلاف اعلان جنگ کر دیا تھا۔ پس حکم دیا گیا کہ اب جنگ کے بغیر چارہ نہیں۔</p> <p>اس بارے میں اصل یہ ہے کہ جنگ کی حالت ہو یا امن کی، لیکن کسی حال میں بھی مسلمانوں کو عدل و راستی کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی چاہئے۔</p>
<p>(۵) روزہ سے مقصود یہ نہیں ہے کہ جسمانی خواہشیں بالکل ترک کر دی جائیں، بلکہ مقصود ضبط و اعتدال ہے۔ پس کھانے پینے اور زناشوی کے علاوہ جو کچھ ممانعت ہے، صرف دین کے لئے ہے۔ رات کے وقت کوئی روک نہیں۔</p>	<p>(۴) جنگ بُرائی ہے، لیکن فتنہ اُس سے بھی زیادہ بُرائی ہے۔ پس ایسے سوا چارہ نہیں کہ جنگ کی حالت گوارا کر لی ہو۔</p> <p>جنگ کی اجازت اس لئے دی گئی ہے کہ دین و اعتقاد کی آزادی حاصل ہو جائے۔ یعنی دین کے معاملہ میں جس کا تعلق صرف خدا سے ہو، انسان کے ظلم و تشدد کی مداخلت باقی نہیں ہے۔</p>
<p>(۶) مرد اور عورت کا تعلق خدا کا طہرا ہوا فطری تعلق ہے، اور دونوں اپنے حوائج میں ایک دوسرے سے وابستہ ہیں۔</p> <p>(۷) مومن وہ ہے جس کے عمل میں کوئی گھٹا اور راز نہ ہو۔ اگر ایک بات بری نہیں ہو مگر تم نے کسی وجہ سے بُرا سمجھ رکھا ہو اور اس لئے چوری چھپے کرنے لگے ہو، تو گواہی دے کہ اس کی گمراہی تمھارے ضمیر کے لئے بُرائی ہو گئی!</p>	<p>(۵) جو لوگ جہاد کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتے، وہ اپنے ہاتھوں اپنے آپ کے ہلاکت میں ڈالتے ہیں۔</p> <p>(۶) اگر لڑائی کی وجہ سے حاجیوں کو راہ میں رک جانا پڑے تو اس صورت میں کیا کرنا چاہئے؟ نیز حج اور عمرہ کے تمتع کی صورت (یعنی دونوں کو ملا کر کرنے کی صورت)</p>
<p>(۸) روزہ، اور اسی طرح کی دوسری عبادتیں کچھ سود مند نہیں، اگر حقوق العباد کی طرف سے تم غافل ہو۔</p> <p>حج کے احکام اور اس سلسلہ میں بعض اصولی مہمات:</p> <p>(۱) چاند کے طلوع و غروب سے مہینوں کا حساب لگایا جاتا</p>	<p>(۷) حج کا احرام باندھ لینے کے بعد، نہ تو زناشوی کا تعلق ہونا چاہئے، نہ لڑائی جھگڑا، نہ بُرائی کی کوئی بات، اور حج کی اہلی طیارہ تقویٰ ہو۔</p>

۲۳۴	ایمان کی برکت حاصل کرنے کے لئے صرف آتنا ہی کافی نہیں کہ اسلام کا اقرار کر لو۔	(۸) اس اصل عظیم کا اعلان کہ خدا پرستی اور دینداری کی راہ، دنیوی معیشت و فلاح کے خلاف نہیں ہو۔ قرآن ایک ایسی کائنات کی بنی
۲۳۵	(۱۲) نبی اسرائیل کی سرگزشت سے عبرت پکڑو۔	پیدا کر لی جاتا ہے جس میں دنیا اور آخرت، دونوں کی سعادتیں موجود ہوں۔ حج ایک عبادت ہو، لیکن اس کی عبادت ہونا اس سے مانع نہیں کہ تجارت کا فائدہ بھی حاصل کر دے۔
۲۳۶	(۱۳) اس اصل عظیم کا اعلان کہ ابتداء میں تمام انسان ایک ہی قوم و جماعت تھے۔ پھر نسل انسانی کی کثرت و وسعت سے طرح طرح کے تفرقے پیدا ہو گئے، اور تفرقہ کا نتیجہ ظلم و سنا و ہوا تب وحی الہی کی ہدایت نمودار ہوئی، اور یکے بعد دیگرے پیغمبر مبعوث ہوئے۔ ہر پیغمبر کی دعوت کا مقصد ایک ہی تھا۔ یعنی خدا پرستی و نیک علی کی تلقین، اور وحدت و اخوت کا قیام۔	ال و دولت اللہ کا فضل ہو۔ پس چاہئے کہ اللہ کے فضل کی جستجو میں ہو۔ (۹) دین اور دنیا کے معاملہ میں لوگوں نے افراط و تفریط کی راہیں اختیار کر لی ہیں حقیقت اعتدال و توسط میں ہو۔
۲۳۷	کتاب اللہ کے نزول کا مقصد ہمیشہ یہی رہا کہ انسانوں کے تفرقہ و اختلافات میں حکم ہو۔	(۱۰) دین الہی، دنیا کا نہیں، لیکن دنیا پرستی کے غرور و شراری کا مخالف ہو۔ یہی غرور و شراری ہے جو انسان سے ہر طرح کا ظلم و سنا دوڑاتی ہے۔
۲۳۸	(۱۴) مومن ہونے کے لئے صرف یہی کافی نہیں کہ ایمان کا اقرار کر لیا۔ ضروری ہے کہ اُن آزمائشوں میں ثابت قدم رہو، جو تم سے پہلے حق پرستوں کو پیش آچکی ہیں۔	خدا پرست انسان کتنا ہی دنیا میں مشغول ہو، لیکن اس کا سطح نظر نفس پرستی نہیں ہوتی، رضا الہی کا حصول ہوتا ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان کی ظاہری باتیں بہت اچھی دکھائی دیتی ہیں لیکن فی الحقیقت سخت شریر و مفید ہوتا ہے۔ معیار اس بارے میں یہ ہے کہ دیکھا جائے، طاقت اختیار پانے کے بعد اس کا سلوک انسانوں کے ساتھ کیسا ہو؟
۲۳۹	خیرات کا حکم، اور اس غلطی کا ازالہ کہ لوگ سمجھتے تھے کہ ان کی اور شتہ داروں کی مدد کو خیرات نہیں ہو۔	حرث و نسل کی تباہی انسانی غرور و شراری کا سبب بڑا ذرا ہے۔ دنیوی طاقت کے متوالوں سے جب کتنا جاتا ہو، اللہ سے ڈرو، تو اُن کا گھٹنہ اٹھیں اور زیادہ ظلم و سنا پر آمادہ کر دیتا ہو۔ (۱۱) پیر و ان دعوت سے خطاب کا اس صورت حال سے اپنی حفاظت کریں۔
۲۴۰	جہاد کا حکم۔	کلام الہی سے طرہ کر ہدایت کی کوئی چیز ہو سکتی ہے جس کا تمہیں انتظار ہو؟
۲۴۱	(۱۱) جنگ تمھارے لئے کوئی خوشگوار بات نہیں ہو، لیکن اس دنیا میں کتنی ہی خوشگواریاں ہیں جو ناگوار یوں سے پیدا ہوتی ہیں اور کتنی ہی خوشگوار باتیں ہیں جن کا نتیجہ ناگوار ہوتا ہو۔	کلام الہی سے طرہ کر ہدایت کی کوئی چیز ہو سکتی ہے جس کا تمہیں انتظار ہو؟
۲۴۲	(۱۲) جنگ بُرائی ہے، لیکن انسانی طاقت کا ظلم و سنا اس سے بھی بڑھ کر بُرائی ہے۔ جب ظلم کا ازالہ اور کسی طرح ممکن ہو، تو جنگ ناگزیر ہو جاتی ہے۔	کلام الہی سے طرہ کر ہدایت کی کوئی چیز ہو سکتی ہے جس کا تمہیں انتظار ہو؟
۲۴۳	(۱۳) دشمنوں نے تم پر صرت اس لئے حملہ کیا ہے کہ کیوں اُن کا مذہبی طور طریقہ چھوڑ کر ایک نئی دعوت قبول کر رہے ہو۔ دیکھ	کلام الہی سے طرہ کر ہدایت کی کوئی چیز ہو سکتی ہے جس کا تمہیں انتظار ہو؟

۲۵۱	(۳) اس معاملہ میں جو دہم پرستیاں پیدا ہو گئی تھیں، اُن کا ازالہ (۴) کسی جائز اور نیک بات کے خلاف قسم کھالینا، اور پھر خُلاکے نام کو اس کے لئے جلیل بنانا، خدا پرستی کے خلاف ہو۔	اپنے عقیدہ سے دست بردار نہ ہو جاؤ، وہ تمھاری دشمنی سے بُرا آنے والے نہیں۔ ایسی حالت میں اس کے سوا اور کچھ کرنا ہوگا مقابلہ کے لئے آمادہ ہو جاؤ۔
۲۵۲	(۵) لغو قسموں کا کوئی اعتبار نہیں۔ جو بات انسان نے سمجھ بوجھ کر، دل کے قصد سے کی ہو، اُسی کے لئے وہ عذابِ خداوندی ہوگا (۶) اگر بیوی سے خواب گاہ کا تعلق نہ رکھنے کی قسم کھالی جائے (جسے اہل عرب "ایلاء" کہتے تھے) تو کیا کرنا چاہئے؟	(۴) اسلام نے جنگ کا تقاضا اٹھایا اور نہ وہ داعی ہیں ہو کر اٹھا سکتا تھا، لیکن اُس کے خلاف اٹھایا گیا، اور اُس نے پیٹھ پٹین کھلائی۔
۲۵۳	طلاق کے احکام، اور اس بارے میں جو مفاسد پیدا ہو گئے تھے اور عورتوں کی حق تلفی ہو رہی تھی، اُس کا اسناد۔ (۱) طلاق کی عدت کا ایک مناسب زمانہ مقرر کر کے، بخل کی اہمیت، نسب کے تحفظ، اور عورت کے نکاحِ ثانی کی سہولتوں کا انتظام کر دیا گیا۔	(۵) جنگ کے سلسلے میں سوال پیدا ہو گئے تھے اُن کو جواباً شراب اور جُسمے میں نفع سے زیادہ نقصان ہو۔ اشیاء کا صرف نفع ہی نہیں دیکھنا چاہئے، کیونکہ اضافی نفع سے تو کوئی شکر خالی نہیں۔ یہ دیکھنا چاہئے کہ زیادہ نفع ہو یا نقصان؟ جس چیز میں نفع زیادہ ہو، وہ نفع ہو جس میں نقصان زیادہ ہو، وہ ہرج مصادر جنگ وغیرہ جماعتی ضروریات کے لئے جہتِ خدا تعالیٰ کر سکتے ہو، کرو۔ کوئی خاص مقدار مقرر نہیں۔
۲۵۴	(۲) اگر طلاق کے بعد شوہر رجوع کرنا چاہے، تو وہی زیادہ حقدار ہے کیونکہ شرعاً مطلوب ملاپ ہو، نہ کہ تفرق۔ (۳) اس اصلِ عظیم کا اعلان کہ جیسے حقوقِ مردوں کے عورتوں پر ہیں ویسے ہی حقوقِ عورتوں کے بھی مردوں پر ہیں۔	تیم بچوں کی پرورش کا بار جماعت کے ذمے ہے۔ (۶) دشمنوں سے جنگ کرنے کے سلسلے میں یہ سوال پیدا ہوا کہ اُن سے مناکحت جائز ہے یا نہیں؟ فرمایا، مشرکوں سے مناکحت نہ کرو۔ پھر اُس کی علت بھی واضح کر دی۔
۲۵۵	(۴) طلاق دینے کا طریقہ یہ ہو کہ وہ تین مرتبہ، تین مہینوں میں تین مجلسوں میں، یکے بعد دیگرے واقع ہوتی ہو۔ اور وہ حالت جو قطعی طور پر رشتہِ نکاح کاٹ دیتی ہو، تیسری مجلس، تیسرے مہینے، تیسری طلاق کے بعد وجود میں آتی ہو۔ پس نکاح کا رشتہ کوئی ایسا رشتہ نہیں کہ جس گھڑی چاہا، بات کی بات میں توڑ کے رکھ دیا۔	نکاح و طلاق اور ازدواجی زندگی کی مہماتِ مبراکت کے سوال نے سلسلہ بیان اس طرف پھیر دیا ہے۔ (۱) عورتوں سے اُنکے مہینے کے خاص ایام میں علحدگی کا حکم۔ علحدگی کی علت بیان کر کے اُن توہمات کا ازالہ کر دیا گیا جو اس بارے میں پیدا ہو گئے تھے۔
۲۵۶	(۵) شوہر کے لئے جائز نہیں کہ جو کچھ بیوی کو دے چکا ہے، طلاق کے بعد واپس لے لے۔ (۶) اگر شوہر علحدگی کا خواہشمند نہ ہو، لیکن بیوی علحدہ ہونا	نظر نے مرد اور عورت کے باہم ملنے اور خلیفہ و حجت ادا کرنے کے لئے جو بات جس طرح ظہور دی ہو، اُسی طرح ہونی چاہئے اور کوئی بات نہیں ہونی چاہئے۔

چاہے، اور اس کے لئے آمادہ ہو جائے کہ اپنا پورا مہر یا اس کا ایک حصہ چھوڑ دیگی بشرطیکہ اسے طلاق دیدی جائے، اور شوہر منظور کرے، تو ایسا کیا جاسکتا ہو۔ اسکو ”خلع“ کہتے ہیں۔

۲۵۴

(۷) نکاح کا مقصد یہ نہیں ہو کہ ایک مرد اور ایک عورت ایک دوسرے کے سر پر جائیں، بلکہ مقصود یہ ہو کہ دونوں کے ملاپ سے ایک کابل اور خوشحال زندگی پیدا ہو جائے۔ ایسی زندگی جیسی پیدا ہو سکتی ہو، جبکہ ”حدود اللہ“ یعنی خدا کے ٹھہرائے ہوئے واجبات و حقوق ٹھیک ٹھیک ادا کئے جائیں۔ اگر کسی وجہ سے فریقین محسوس کرتے ہیں کہ واجبات و حقوق ادا نہ کئے جاسکیں گے، تو نکاح کا مقصود فوت ہو گیا، اور ضروری ہو گیا کہ دونوں کے لئے تبدیل حال کا دور وازہ کھول دیا جائے۔

اگر مقصود نکاح حاصل نہ ہونے پر بھی علیحدگی کا دور وازہ نہ کھولا جاتا، تو یہ انسان کے آزادانہ حق انتخاب اور ازدواجی زندگی کی خوشحالی کے خلاف سخت رکاوٹ ہوتی، اور معیشت کی سہولت سے سوسائٹی محروم ہو جاتی۔

(۸) عورت کو یا تو بیوی کی طرح رکھنا چاہئے اور حقوق ادا کرنے چاہئیں، یا طلاق دے کر اس کی راہ کھول دینی چاہئے۔ یہ نہیں کرنا چاہئے کہ نہ تو بیوی کی طرح رکھو، نہ طلاق دے کر راہ کھولو، بیچ میں لٹکائے رکھو۔

۲۵۵

(۹) چونکہ مردوں کی خود غرضیوں اور نفس پرستیوں سے ہمیشہ عورتوں کی حق تلفی ہوتی ہو، اس لئے خصوصیت کے ساتھ مسلمانوں کو نصیحت کی گئی کہ ازدواجی زندگی میں اخلاق پر ہیزگاری کا بہترین نمونہ بنیں۔ جس جماعت کی ازدواجی زندگی درست نہیں ہوتی وہ کبھی فلاح یافتہ جماعت نہیں ہو سکتی۔

(۱۰) جب عورت کو طلاق دیدی گئی، اور اس نے عدت کا

زمانہ پورا کر لیا، تو اسے اختیار ہے جس سے چاہے، ٹھیک طریقہ پر نکاح کر لے۔ نہ تو اس سے روکنا چاہئے، نہ اس کی پسند کے خلاف اس پر زور ڈالنا چاہئے۔ چونکہ اس بارے میں مردوں کی خود پسندیوں سے مخالفت کا اندیشہ تھا، اس لئے خصوصیت کے ساتھ زور دیا گیا کہ ”ذلک یوعظ بہ من کان منکم یومن باللہ“ (۱۱) طلاق کی صورت میں ایک اہم سوال شیرخوار بچوں کی پرورش کا تھا۔ بڑا محل نقصان پہنچے گا ماں بقی کی طلاق کی وجہ سے جدا ہو گئی تھی، مگر محبت و اداری کی وجہ سے مجبور تھی کہ بچے کی پرورش کرے پس فرمایا، دودھ پلاتے تک ماں کا خرچ بچے کے باپ کے فتنے ہے۔

۲۵۶

دودھ پلانے کی مدت دو برس ہو۔
اس بارے میں اصل یہ ہو کہ نہ تو بچے کی وجہ سے ان نقصان پہنچایا جائے، نہ باپ کو۔

نیز تمام معاملات میں صل یہ ہو کہ کسی انسان پر اس کی مدت سے زیادہ خرچ کا بار نہیں ڈالا جاسکتا۔

۲۵۷

بیوہ عورتوں کے متعلق احکام، اور ان مفاسد کی اصلاح جو اس بارے میں پیدا ہو گئے تھے:

(۱) وفات کی مدت چار مہینے دس دن مقرر کر کے ان مفاسد کی اصلاح کر دی جو افراط و تفریط کا موجب ہوئے تھے۔

(۲) اگر عورت عدت کے بعد دوسرا نکاح کرنا چاہے، تو اسے نہیں روکنا چاہئے۔ نہ اس بات کا خواہشمند ہونا چاہئے کہ عدت کی مقررہ میعاد سے زیادہ ہوگئے ہوں۔

(۳) نکاح کے بارے میں عورت سے جو کچھ بات چیت یا نامہ و پیغام ہو، علانیہ اور دستور کے مطابق ہونا چاہئے۔

(۴) جب تک عدت کی میعاد نہ گزرے، نکاح کا قول و قرار نہ کرے۔

۲۵۸

قہر، اور عورتوں کے مالی حقوق کا تحفظ۔

اگر نکاح کے بعد شوہر اور بیوی میں کوئی تعلق نہ ہو، اور او
شوہر طلاق دیدے، تو اس صورت میں ہر کے احکام:

(۱) اگر ہر کی مقدار متعین نہ ہوئی ہو، تو مرد کو چاہئے، اپنی
حیثیت کے مطابق سلوک کرے۔

(۲) اگر متعین ہو، تو ادھا ہر عورت کو ملنا چاہئے۔ اگر مرد اس
سے زیادہ دے سکے، تو یہ تقویٰ اور فضیلت کی بات ہوگی۔

(۳) بخل کے معاملہ میں مرد کا ہاتھ عورت سے زیادہ قوی ہو،
پس عفو و بخشش بھی اسی کی طرف سے زیادہ ہونی چاہئے۔

آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ احسان اور بھلائی کر
کی کوشش کرو۔

لیکن انسان جو خواہشوں کا بندہ اور غرض پرستیوں کی
مخلوق ہو، کیونکر ایسی اخلاقی طاقت پیدا کرے سکتا ہے کہ ازدواجی
زندگی کی ان آزمائشوں میں پورا رہے؟

اس کی راہ صرف یہ ہے کہ خدا پرستی کی سچی روح اپنے اندر
پیدا کرے!

اگر شوہر نے وصیت کر دی ہو کہ ایک برس تک عورت اس
گھر میں رہے (یعنی اس کا سوگ منائے جیسا کہ اہل عرب میں سنو
تھا) تو اب ایسی وصیت واجب تعمیل نہیں۔ اگر عورت چاہے
دس دن کے بعد دوسرا بخل کرنا چاہے، تو کسی ایسی وصیت کی
پناب پر اسے روکا نہیں جاسکتا۔

نکاح و طلاق کا بیان ختم کرتے ہوئے، مطلقہ عورتوں کے
ساتھ احسان و سلوک کا مکرر حکم، تاکہ اس حاکم کی اہمیت زیادہ سے
زیادہ واضح ہو جائے۔

سلسلہ بیان پھر اسی طرف پھرتا ہے، جہاں بخل طلاق

کا بیان شروع ہوا تھا۔ یعنی جہاد کے احکام و مصالح کی طرف۔
جو جماعت موت سے ڈرتی ہو، وہ کبھی زندگی کی کامرانیوں
حاصل نہیں کر سکتی۔

بنی اسرائیل کے ایک گروہ کی عبرت انگیز سرگزشت جس نے
باد و جو کثیر التعداد ہونے کے جہاد سے اعراض کیا تھا۔

راہ جہاد میں مال خرچ کرنا، اللہ کو قرض دینا ہے!
طاقت کی سرگزشت، اور قوتوں کے ضعف و قوت اور

فتح و ہزیمت کے بعض اہم حقائق:

(۱) جس گروہ میں صبر و استقامت کی روح نہیں ہوتی، اس
میں ایسا اوقات سعی و عمل کے دلوے پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن جب

آزمائش کا وقت آتا ہے، تو بہت کم نکلے ہیں جو ثابت قدم
ہوتے ہیں۔

(۲) حکومت و قیادت کی جس میں صلاحیت ہوتی ہو، وہی
اس کا اہل ہوتا ہے، اگرچہ مال دولت اور جاہ و شہر سے محروم ہو۔

(۳) صلاحیت کے لئے اہلی جہاد علم اور جہاد کی قوت ہو۔ یعنی
دماغی اور جسمانی استعداد۔

(۴) جو شخص سردار مقرر ہو جائے، جماعت کو چاہئے، بچے دل
سے اس کی اطاعت کئے۔ اگر ایک جماعت میں اطاعت نہیں ہے
تو وہ کبھی زندگی کی کشاکش میں کامیاب نہیں ہو سکتی۔

(۵) طاقت کا پانی سے روک کر، صبر و ثبات اور اطاعت
انقیاد کا امتحان لینا، جو لوگ ایک گھڑی کی پیاس ضبط نہیں

کر سکتے، وہ میدان جنگ کی محنت کیونکر برداشت کر سکیں گے!
(۶) کتنی ہی چھوٹی جماعتیں ہیں جو بڑی جماعتوں پر غالب

آجاتی ہیں، اور کتنی ہی بڑی جماعتیں ہیں جو چھوٹی جماعتوں کے
شکست کھا جاتی ہیں۔ فتح و شکست کا دار و مدار جسموں کی کڑ

قَلْبِ پُر نِسِ ہو۔ دلوں کی قوت پر ہو۔

۲۶۴۷۔ اللہ کی مدد اُمنی کو ملتی ہو جو صابر اور ثابت قدم ہوتے ہیں۔

(۷) سچی دعا وہ ہے جو استعدادِ عمل کے ساتھ ہو۔

(۸) اگر جماعتوں اور قوموں میں باہمی کش مکش اور مداخلت

نہ ہوتی، تو دنیا ظلم و فساد سے بھر جاتی۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ ایک گروہ کا ظلم، دوسرے گروہ کی مقاومت سے دفع ہوتا رہتا ہو۔

(۹) خدا نے مختلف عہدوں میں یکے بعد دیگرے پیغمبر مبعوث

کئے۔ انھوں نے لوگوں کو تفرقہ و فساد کی جگہ حق پرستی و یکجہ

کی تعلیم دی۔ اگر لوگ اس تعلیم پر قائم رہتے، تو کبھی باہمی جنگ و

جدال میں مبتلا نہ ہوتے، لیکن انھوں نے گروہ بندیاں کر کے الگ

الگ جھگڑے بنائے، اور باہمی جنگ کا وہ بیج بویا جو ہمیشہ پھیل لایا جاتا

اگر خدا چاہتا تو انسان کی طبیعت ایسی بنا دیتا کہ اس میں

نزاع و خلاف کی استعداد ہی نہ ہوتی، لیکن اس کی حکمت کا

یہی ہوا کہ انسان کو مجبور و مضطر بنائے، ہر راہ میں چلنے کی

قدرت دیتے۔

۲۶۴۸۔ جب جنگ ناگزیر ہو، تو اس سے غفلت نہ کرو، اور طبری

طیاری یہ ہے کہ اسکے لئے اپنا مال خرچ کرو۔

(۱۱) ضمناً اس حقیقت کا اعلان کہ آخرت کی نجات کا تمام

دار و مدار ایمان و عمل پر ہو۔ وہاں نہ تو نجات کی خرید و فروخت

سکتی ہو، نہ کسی کی دوستی آشنائی کام دے سکتی ہو، نہ کسی کی غنا

سے کام نکالا جاسکتا ہو۔

۲۶۴۹۔ اس صلِ عظیم کا اعلان کہ دین و اعتقاد کے معاملہ میں

خبر و استکراہ جائز نہیں۔ دین کی راہ دل کے اعتقاد یقین

کی راہ ہو، اور وہ دعوت و موعظت سے پیدا ہو سکتا ہو نہ کہ خیر

(۱۱) جہاد کے ذکر کے ساتھ یہ ذکر اس لئے کیا گیا، تاکہ خیر

ہو جائے، جنگ کی اجازت ظلم و تشدد کے انفراد کے لئے دی

گئی ہو، نہ کہ دین کی اشاعت کے لئے۔ دین کی اشاعت کا

ذریعہ ایک ہی ہو، اور وہ دعوت ہو۔

(۱۲) سچائی روشنی ہو۔ اگر تاریکی چھائی ہوئی ہو، تو صرف اس

بات کی ضرورت ہو کہ روشنی نمایاں ہو جائے۔ اگر روشنی نمایاں

ہو گئی، تو پھر روشنی کو روشن دکھلانے کے لئے اور کسی بات کی

ضرورت نہیں۔

(۱۳) دعوت کی تاثیر و فتح مندی کی وضاحت کے لئے حضرت

ابراہیم علیہ السلام کے ایک واقعہ کی طرف اشارہ۔ وہ مادی تار

سامان سے یک قلم محرم تھے، اور وقت کا سرکش پادشاہ ہر

طرح کی طاقتوں سے مسلح تھا۔ لیکن تنہا دعوت کا خیر

لے کر کھڑے ہو گئے، اور فتح مند ہوئے!

ضمناً اس حقیقت کی طرف اشارہ کہ دعوت کی راہ یقین

ہدایت کی راہ ہو۔ جدل و خصومت کی راہ نہیں ہو۔

(۱۵) بنی اسرائیل کے آیام و وقائع میں سے اس واقعہ کی طرف

اشارہ کہ وقت کے تین شہنشاہوں کے دل بنی اسرائیل کی توجہ

سے منحرف ہو گئے، اور انکے مرہ شہزمرہ ہیکل اور مرہ عجات

کی دوبارہ زندگی کا سامان ہو گیا!

(۱۶) دعوت حق سے مرہ روحوں کا زندہ ہو جانا، اور توجہ

و گمراہ افراد کا تربیت یافتہ جماعت بن جانا، اور اس بارے میں

وہ بصیرت جو حضرت ابراہیم پر واضح کی گئی تھی۔

۲۶۵۰۔ جہاد کا بیان ختم ہو گیا۔ اب یہاں احکام کا سلسلہ

ایک دوسرے حکم کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔

گذشتہ بیانات میں جس قدر احکام دئے گئے ہیں ان کے

سچی تفصیل سمجھی ہو سکتی ہو کہ نیکئی کے لئے مال خرچ کرنے کی پوری

۲۴۴	<p>مطلب یہ ہو کہ دل میں اخلاص ہونا چاہئے۔ (۱۰) خیرات کرنا، ادا فرض ہو، اور خود اپنے کو فائدہ پہنچانا ہو</p>	<p>استعداد پیدا ہو جائے۔ اس لئے بیان احکام کے بعد اب خصوصیت کے ساتھ انفاق فی سبیل اللہ کے مواظب پر زور دیا</p>
۲۴۵	<p>ایسا نہ سمجھو کہ دوسروں پر احسان کر رہے ہو۔ (۱۱) خیرات کا ایک بڑا مصرت، اُن لوگوں کی اعانت ہو</p>	<p>۲۴۱ جاتا ہے۔ یہ گویا تمام پچھلے بیانات کے لئے ایک تہم بیان ہو: (۱۱) نیکی کے لئے خرچ کرنا اللہ کے لئے خرچ کرنا ہے۔</p>
//	<p>جو دین و ملت کی خدمت کے لئے وقف ہو گئے ہوں۔ صورت اُن کی بے نیازوں کی ہوتی ہو، مگر حالت حاجت مندوں کی</p>	<p>دیکھو، کائنات خلقت میں خدا کا قانون مکافات کیا ہو؟ تو یہ بات ہر انسان دیکھ رہا ہے کہ اگر غلہ کا ایک دانہ زمین کے</p>
//	<p>(۱۲) بھیک مانگنے والوں کو سب دیتے ہیں، لیکن خود دار حاجت مندوں کو کوئی نہیں پوچھتا۔</p>	<p>حوالے کر دیا جائے، تو وہ ایک کے بدلے پورا درخت دے دینا (۲) البتہ کامیابی کی شرط یہ ہے کہ دانہ خراب نہ ہو، اور زمین</p>
//	<p>(۱۳) دینے والوں کو چاہئے، ڈھونڈ ڈھونڈ کر دیں۔ جتنا مندوں کو چاہئے، سوال کر کے اپنی خودداری و عفت تاراج</p>	<p>۲۴۲ میں ڈالا جائے۔ پتھر کی چٹان پر نہ پھینکا جائے۔ (۳) دکھانے کی خیرات بھی اکرارت جاتی ہو، اور شخص نیکی</p>
//	<p>نہ کریں۔ شکوہ کی حرمت:</p>	<p>نیکی کے لئے نہیں، نام و منود کے لئے کرتا ہے، وہ خدا پرست چاہتا نہیں لکھتا۔</p>
	<p>نیکی کی راہ میں خرچ کرنے کی استعداد نشو و نما نہیں سکتی تھی اگر خیرات کے حکم کے ساتھ شکوہ لینے کی ممانعت بھی نہ</p>	<p>(۴) خیرات کی حقیقت واضح کرنے کے لئے کاشت کاری کی دو مثالیں۔</p>
	<p>کردی جاتی جو ٹھیک ٹھیک اُس کی ضد ہو۔ دین حق کا مقصد یہ ہے کہ خیرات کا جذبہ بڑھائے، شکوہ کو</p>	<p>(۵) عالم مادی اور عالم معنوی، دونوں کے احکام و قوانین کیساں ہیں۔ جو بوگے اور جس طرح بوگے، ویسا ہی اور اُسی</p>
۲۴۶	<p>مٹائے۔ اگر خیرات کا جذبہ پوری طرح ترقی کر جائے تو سوسائٹی کا کوئی فرد محتاج نہ رہے۔</p>	<p>طرح پھل بھی پائو گے! (۶) دکھانے کی نیکیوں کا راستگان جانا، اُداس کی ایک</p>
۲۴۷	<p>لین دین کے احکام۔ چونکہ شکوہ کے ذکر سے لین دین کا معاملہ چھڑ گیا تھا، اس لئے اُس کے ضروری احکام بھی</p>	<p>(۷) انکی چیز خیرات کے نام سے محتاجوں کو نہ دو۔ اگر تھیں کوئی ایسی چیز نہ، تو تم لینا پسند کر گے؟</p>
۲۴۸	<p>بیان کر دئے گئے، اور ان معافی اصلاح کر دی جو اس بار میں پھیل چکے تھے: لین دین کی درستگی کے، بنیادی اصول۔</p>	<p>(۸) انسان میں ایسی سمجھ بوجھ کا پیدا ہو جانا کہ اچھائی اور برائی کی راہوں کا شمس ہو جائے، اُن باتوں میں سے جنہیں</p>
۲۴۹	<p>زہن لینے کو رکھ کر قرض لینا۔ سکندر کا اختتام اور دین حق کے عقائد و اعمال کا خلاصہ</p>	<p>قرآن حکمت سے تفسیر کرتا ہے۔ (۹) دکھانے کی خیرات سے روکا گیا ہے، لیکن اس کا مطلب</p>
	<p>سکندر کی ابتدا بھی اسی سے ہوئی تھی۔ اختتام بھی اسی پر ہوا۔</p>	<p>نہیں کہ جب تک چوری چھپے خیرات نہ کر سکو، خیرات کر دینی نہیں</p>

آل عمران

(۲۸۰)

اَللّٰهُمَّ اَلْحَيُّ اَوَّلُ الْقِيَمِ ہے۔ سچی وقیم ہونے کا مقتضی یہ تھا کہ انسان کی زندگی وقیم کی تمام احتیاجات مہیا کرنے۔ احتیاجات و طرح کی ہیں: جسمانی اور روحانی۔

روحانی احتیاجات کے لئے دو چیزیں دی گئیں: اَلْکِتَاب اور اَلْنَفْسَان۔

سُنَّتِ اَللّٰہی یہ ہے کہ جو لوگ کفر و کفرشی کے ساتھ اَلْکِتَاب کا مقابلہ کرتے ہیں اور فرقان یعنی جوہر عقل و تمیز سے کام نہیں لیتے، اُن کے لئے دنیا میں بھی نامرادی ہوتی ہے، اور آخرت میں عَذَابُ اِسْ صُلْبِ عَظِیْم کا بیان کہ اَلْکِتَاب یعنی قرآن کے مطابق کی دو قسمیں ہیں: محکمات اور مُتَشَابِهَات۔ محکمات اصل و بنیاد ہیں۔ اِس لئے عقل انسانی کے لئے صاف صاف اور کھلے احکام ہیں۔ مُتَشَابِهَات کا تعلق اُن حقائق سے ہو جو ماوراء عقل انسانی ہیں اور انسان اپنے حواس و ادراک سے اُن کی حقیقت معلوم نہیں کر سکتا۔

جن لوگوں کی سمجھ میں کچھ ہو، وہ محکمات کو چھوڑ کر مُتَشَابِهَات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور اُن کی حقیقت معلوم کرنی چاہتے ہیں لیکن جو لوگ سمجھ کے سیدھے اور علم میں پکتے ہیں وہ اُن پر کوشش نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں جو کچھ کلام الہی میں ہے، ہمارا اُس پر ایمان ہو۔

۲۸۰

۲۸۱

جِن لوگوں نے اَلْکِتَاب کا مُعَانَدانہ مقابلہ کیا ہے، وہ دہی چال چل رہے ہیں جو حضرت موسیٰ کے مقابلہ میں آلِ فِرْعَوْن خُتِیٰ کی تھی، اور قریب ہر کہ اُنہیں بھی دہی پیش آئے، اِجْرالِ فِرْعَوْن کو پیش آیا تھا!

۲۸۲

جنگِ بدر کا نتیجہ اِس معاملہ کی ابتدا تھا، تاہم فیصلہ کن تھا پیرِ وَاٰلِ دَعْوَت کو موعظت کہ اپنی موجودہ بے مرسامانی سے برداشتہ خاطر نہ ہوں۔

ضَمْنَا اِس حقیقت کا اظہار کہ خدا نے انسان کی طبیعت و حالت ایسی ہی بنائی ہے کہ اہلِ دِعیال اور مالِ دُلتاع کی فراوانی میں بڑی بے بسی کی محسوس کرتا ہو۔

۲۸۳

مُتَقٰی اِنْسَانُوں کے خصائل۔ دینِ الہی کی حقیقت یہ ہے کہ خدا کے ٹھکانے ہوئے قانون کی اطاعت کی جائے۔ خدا کا ٹھکانہ ہوا قانون کیا ہے؟ میزانِ عدل کا قیام ہے، جس پر تمام کا رِخاۃ خَلْق چل رہا ہے۔ اِس حقیقت کی معرفت یوں حاصل ہو سکتی ہے کہ کائنات سب کی شہادت پر غور کرو۔

شہادتیں تین ہیں: اللہ کی۔ ملائکہ کی۔ اصحابِ علم کی۔ یہ تینوں شہادتیں اعلان کرتی ہیں کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں اور اُس نے تمام کا رِخاۃ سچی قانونِ عدل پر استوار کیا ہے۔

”الذین“ یعنی انسان کے لئے قانون اعتقاد و عمل یہی ہے، اور اسی کا نام ”الاسلام“ ہے۔

پروان مذاہب کا تفرقہ و اختلاف اس لئے نہیں ہوا کہ دین مختلف تھے۔ کیونکہ اول دن سے دین ہی ایک ہی تفرقہ و اختلاف اس لئے ہوا کہ خدا اور تعصب میں اگر کو کوئی الگ الگ گروہ بنایا کریں، اور اصل دین سے پھر گئے۔

یہود و نصاریٰ اور مشرکین عرب سے اتنا مجتہد صلی دین خدا پرستی ہی۔ ساری باتیں چھوڑ دو۔ یہ بتلاؤ، تحقیق خدا پرستی سے اقرار ہے یا انکار؟ اگر اقرار ہے تو سارا جھگڑا تم ہو گیا۔ کیونکہ اسلام کی حقیقت اسکے سوا اور کچھ نہیں ہے۔

یہودیوں کی قوی گمراہیوں اور شقاقوں کی طرف اشارہ۔ جو لوگ حق و عدالت کے داعیوں کو قتل کرتے رہے، ان سے قبلتِ حق کی کیا امید ہو سکتی ہے؟

علماء یہود کی یہ گمراہی کہ جس تورات کو شیف روز بل میں لئے پھرتے تھے، جب اسی تورات پر عمل کرنے کا مطالبہ کیا گیا، تو صاف انکار کر گئے۔

مذہبی گروہ بندی کے غرور نے ان میں یہ زعم فاسد پیدا کر دیا ہے کہ ہم نجات یافتہ امت ہیں۔ ہمارا عمل کیسا ہی کیوں نہ ہو، لیکن ہمیشہ کے لئے جہنم میں نہیں ڈالے جائیں گے۔

وقت آگیا ہے کہ حق و باطل کا فیصلہ ہو جائے۔ چہرہ اٹھنا ہی، اٹھ کھڑا ہو۔ جسے گرنا ہے، گرا دیا جائے!

پروانِ دعوت سے خطاب کہ سرگرم عمل ہو جائیں، اور راہ کی ٹھوکروں سے محفوظ رہیں۔

اپنے ذاتی رشتوں کو جماعت کے رشتے پر ترجیح نہ دیں اور محارمینِ ملت کو اپنا مددگار و رفیق نہ بنائیں۔

جو کوئی خدا سے محبت کا دعویٰ ہے، اُسے چاہئے، خدا کے رسول کی پیروی کرے۔

خدا کا قانون یہ ہے کہ ہدایتِ خلق کے لئے پیغمبرِ مکش کرتا ہے۔ جو ان کی پیروی کرتے ہیں کامیاب ہوتے ہیں۔ جو کسری سے مقابلہ کرتے ہیں ناکام رہتے ہیں۔

اسی قانون کے ماتحت خدا نے آدم، نوح، آلِ ابراہیم اور آلِ عمران (علیہم السلام) کو برگزیدگی عطا فرمائی۔

حضرت مسیح علیہ السلام کی دعوت سے استشہاد اور حضرت مریم علیہا السلام کی پیدائش کا ذکر۔

حضرت مریم کا طفولیت میں مہیکل کے سپرد ہونا، اور زائدانہ تولد۔

حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا، اور حضرت یحییٰ کی پیدائش کہ ظہورِ مسیح کا مقدمہ تھی۔

حضرت مریم کا بلوغ اور برگزیدگی۔

حضرت مریم کے سوانحِ حیات کی بعض جزئیات جن کا علم خیر اسلام کو بغیر وحی کے نہیں ہو سکتا تھا۔

حضرت مریم کو حضرت مسیح کی پیدائش کی بشارت۔

حضرت مسیح کا ظہور اور ان کی سنادی۔

تمام رسولوں کی طرح حضرت مسیح بھی پچھلی صدائتوں کو جھٹلا نہیں، بلکہ از سر نو قائم کرنے کے لئے آئے تھے۔

یہودیوں کے سرداروں کا مخالفت میں سرگرم ہونا، اور صرف حواریوں کا ایمان لانا۔

یہودیوں کی حضرت مسیح کے خلاف مخفی سازش، مگر خدا کا اٹھینا کام کرنا، اور حضرت مسیح کو اپنی حفاظت میں لے لینا۔

حضرت مسیح کی نسبت خدا کا وعدہ کہ میں تیرا وقت پورا کر دوں گا۔

۲۸۷

۲۸۸

۲۸۹

۲۹۰

۲۹۱

۲۹۲

۲۹۳

۲۸۴

۲۸۵

۲۸۶

۲۸۷

۲۸۸

تجھے اپنی طرف اٹھاؤں گا، منکروں کی افزا پر دازلوں سے تیری پاکی آشکارا کر دوں گا، اور تیرے ماننے والوں کو تیرے منکروں پر ہمیشہ برتر رکھوں گا!

عیسائیوں کی گمراہی کو الوہیت مسیح کا اعتقاد بطل پیدا کر لیا۔

ضمناً اس حقیقت کی طرف اشارہ کہ اگرچہ سچی کلیسیا صدیوں سے یہ اعتقاد قائم کر رکھا ہے، لیکن قرآن کی دعوت اس کے برخلاف کامیاب ہوگی۔

عیسائیوں کو مباحلہ کی دعوت۔
رفع نزاع اور اتمام حجت کی دوسری دعوت: آؤ اختلاف

نزاع کی ساری باتیں چھوڑ دیں، اُن بنیادی صداقتوں پر متحد ہو جائیں جو بھٹکے یہاں بھی مسلم ہیں۔ یعنی خدا کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں جو کچھ اُسکے لئے ہو، اُس میں کئی شریک نہ کیا جائے۔ کوئی انسان دوسرے انسان کو ایسا مقدس اور

معصوم نہ بنائے، گویا اُسے خدا بنا لیا ہے۔

توحید و خلافت پرستی کا یہی طریقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تھا۔ یہودیت یا نصرانیت کی گروہ بندی اور اُس کی گمراہیاں نہ تھیں۔ اگر یہود اور نصاریٰ اس بارے میں جھگڑتے کرتے ہیں تو یہ جہل و تعصب کی انتہا ہے۔

اہل کتاب کی مذہبی زندگی کی شقاوتیں۔

اہل کتاب کی بنیادی گمراہی کہ انھوں نے دینِ خدا کو صرف اپنی نسل اور گروہ بندی کا ورثہ سمجھ لیا ہے، اور کہتے ہیں، یہ ممکن نہیں کہ ایک شخص ہم میں سے نہ ہو، اور دین کی صدا رکھتا ہو۔

اہل کتاب کی یہ گمراہی کہ سمجھتے ہیں غیر مذہب والوں کے

۲۹۵ ساتھ دیانت داری اور معاملہ کی سچائی ضروری نہیں۔

اصل یہ ہے کہ اُنکے علماء اور مشائخ کی گمراہیوں اور بدعالیوں نے تمام قوم کو ہدایت کی روح سے محروم کر دیا ہے۔ ان میں عالموں اور فقیہوں کا ایک گروہ ہے جو کتاب اللہ کی تلاوت کرتا ہے، لیکن ہوا و نفس سے اُس کے مطالب میں تحریف کر دیتا ہے۔

اُنکے علماء اور مشائخ ہدایت کرنے کی جگہ خدائی کرنے لگے ہیں۔ عوام سمجھتے ہیں، نیک و بد، حلال و حرام، اور دوزخ و جنت کا سارا اختیار انہی کے ہاتھ میں ہے۔

کسی انسان کے لئے جائز نہیں کہ خدا کے احکام کی جگہ انسان کی رائے و قیاس کے گڑھے پڑے حکموں کی اطاعت کرے۔ ایسا کرنا، خدا کو چھوڑ کر بندوں کی بندگی کرنا ہے۔

۲۹۶ اس اہل عظیم کی طرف اشارہ کہ تمام مغیر ایک ہی دین کے داعی اور ایک ہی زنجیر کی مختلف کڑیاں ہیں۔ اُن میں سے کسی ایک کا انکار، پورے سلسلہ ہدایت کا انکار ہے۔

کیا تم چاہتے ہو، اللہ کا ٹھکانہ دین چھوڑ کر، کوئی اور دین ڈھونڈ لے سکا ہو؟ لیکن اس دنیا میں تو کوئی دوسرا دین ہو نہیں سکتا۔ کیونکہ آسمان زمین میں جو کوئی بھی ہو، اللہ کے قانون کے آگے جھکا ہوا ہے۔ اُسکے قانون کے دائرہ اطاعت سے باہر نہیں جاسکتا۔

۲۹۷ یہی ایک دین، نوع انسانی کی ہدایت کی عالمگیر راہ ہے، لیکن لوگوں نے الگ الگ گروہ بن دیاں کر لیں اور ایک دوسرے کو جھٹلانے لگے۔ قرآن اس لئے آیا ہے کہ اس گمراہی سے انسان کو نجات دلائے۔ پس وہ تمام رہنمایان عالم کی یکساں طور پر تصدیق کرتا ہے، اور کہتا ہے، اس عالمگیر سچائی کے سوا،

جو الاسلام ہے، دین کی کوئی راہ خدا کے نزدیک مقبول نہیں۔

<p>۲۹۹</p>	<p>بہت پہلے حج و عبادت کا مرکز ہو چکا تھا۔ پیروان دعوت سے خطاب معظمت اور قیامِ رشد و ہدایت کے بعض اصول و ہمتا: (۱) یہود اور نصاریٰ کی گمراہ باتوں کی پیروی سے بچو۔ (۲) ایمان کی برکتوں کے حصول کے لئے شرط راہ، مستنفاہ (۳) جماعت کے تفرق سے بچو۔ (۴) تم میں ہمیشہ ایک گروہ ایسا ہونا چاہئے جو داعی الی الخیر ہو، اور اہلِ المعروف و نہی عن المنکر میں سرگرم ہے۔ (۵) جماعت کے تفرق کی طرح دین کا اختلاف بھی مہلک ہے۔ پس اہل کتاب کی طرح فرقہ بندیوں میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ (۶) تم تمام امتوں میں "بہتر امت" ہو، اور اس لئے ظہور میں آئے ہو کہ انسانوں کو نیک بنادو۔ قرآن نے مسلمانوں کا جماعتی نصب العین یہ نہیں قرار دیا کہ سب برتر اور طاقتور ہوں بلکہ ہر سب بہتر ہوں۔ انسان کے کسی گروہ کے لئے اس سے اعلیٰ نصب العین نہیں ہو سکتا اس حقیقت کی طرف اشارہ کہ یہود اور نصاریٰ کے جو گروہ نزولِ قرآن کے وقت اُس کی معاندانہ مخالفت میں سرگرم تھے، وہ کبھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ یہودیوں کی قومی محرومی کی طرف اشارہ کہ حکومتِ کارمانی سے محروم ہو چکے ہیں اور جہاں کہیں بھی نہیں من بلائے، محکومیت کی ذلت کا امن ہو۔ یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ قومی محکومیت کو قرآن کس نظر سے دیکھتا ہے؟ یہ بات نہیں ہو کہ تمام یہودیوں اور نصاریٰ کا حال یکساں ہو۔ بلاشبہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ایمان و عمل کی راہ میں استقامت رکھیں لیکن ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ غالباً خدا</p>	<p>جن لوگوں کا حال یہ ہے کہ ہدایت کی راہ پا کر پھر اس سے منحرف ہو گئے، اور سچائی کی کوئی روشنی اُن کی بصیرت کے لئے سودمند نہ ہوئی، اور آج بھی دعوتِ حق کا معاندانہ مقابلہ لیتے ہیں تو خدا کا قانون یہ ہے کہ ایسے لوگوں پر فلاح و سعادت کی راہ بھی نہیں کھل سکتی۔ جزاءِ عمل کا قدرتی نتیجہ ہے۔ پس یہ سمجھو کہ آخرت کی سزائیں بھی دنیا کی سزائوں کی طرح ہیں کہ ایک مجرم چاہے تو مال و دولت خرچ کر کے اپنے کو بچالے سکتا ہے۔ خدا کی عطا میں کوئی فدیہ اور معاوضہ قبول نہیں ہو سکتا۔ صرف توبہ و انابت ہی ایک ایسی چیز ہے جو تمام گناہوں کو محو کر دیتی ہے۔ مال و دولت گناہ کے فدیہ میں مقبول نہیں لیکن مال و دولت کا خدا کی راہ میں خرچ کرنا نیکی کی سب سے بڑی شرط ہے۔ علماءِ یہود کے دو اعتراض اور اُن کا جواب: (۱) اگر قرآن کی دعوت بھی وہی ہے جو پچھلے نبیوں کی دعوت تھی، تو کیوں قرآن نے بھی کھانے کی وہ تمام چیزیں حرام نہیں کر دیں جو یہودیوں کے یہاں حرام ہیں؟ (۲) بیت المقدس کی جگہ خاند کعبہ کیوں قبلہ قرار دیا گیا؟ پہلے اعتراض کا جواب کہ کھانے کی تمام اچھی چیزیں جس قرآن حلال ٹھہراتا ہے، بنی اسرائیل کے لئے بھی حلال تھیں، اور جن چیزوں کو وہ حرام سمجھتے ہیں، وہ تورات میں حرام نہیں ٹھہرائی گئی ہیں بلکہ نزولِ تورات سے پہلے خود بنی اسرائیل نے اپنے آپ پر حرام ٹھہرائی تھیں۔ دوسرے اعتراض کا جواب کہ خانہ کعبہ پہلا گھر ہو جو انسان کے لئے خدا پرستی کا معبد ٹھہرایا گیا، اور یہ تو سلم کے پہلے کی تعمیر</p>
------------	--	---

۳۱۰	(۶) شرط کامیابی عملِ ثنات ہے۔ نہ کہ محض ثناتی اقرار۔	انہی کی ہر جھٹکوں نے سچائی کھودی ہے۔
	(۷) بنائے کار اصول و عقائد ہیں نہ کہ شخصیت اور افراد۔	اہل کتاب میں جو لوگ ایمان و عمل کی سچائی رکھتے ہیں
	سچائی کی وجہ سے شخصیت قبول کی جاتی ہے۔ یہ بات نہیں ہو کہ	وہ ضرور اپنا اجر پائینگے۔
۳۱۱	شخصیت کی وجہ سے سچائی سچائی ہو گئی ہو!	(۷) قریش مکہ کی طرح اہل کتاب بھی دعوتِ قرآن کی مخالفت
۳۱۲	(۸) مومن وہ ہے جس میں دین، صنعت، اور استکانہ الخضم ہو	پر کمر بستہ ہو گئے ہیں۔ اس لئے انھیں ہر اند و ذوق نہ بناؤ۔
	(۹) اعدا و حق تھیں دشمنوں کی کثرت و طاقت کے افسانے	(۸) اگر کھالے اندر صبر اور تقویٰ پیدا ہو گیا، تو کچھ کئی
	سنا کر مرعوب کرنا چاہتے ہیں۔	مخالفت گروہ تم پر فتح نہیں ہو سکتا۔
	(۱۰) اگر ایک جماعت مومن باللہ ہے، تو ضروری ہے کہ اس کی	جنگ بدر اور احد کے تجارب سے ارشہاد۔
	ہیئت غیر مومن دلوں پر چھا جائے!	بدر میں دونوں باتیں موجود ہیں اس لئے فتح ہوئے احد
	(۱۱) منافق تھیں احد کا حادثہ یاد دلا کر ڈرا ہے میں حالانکہ	کے موقع پر دونوں میں کمزوری دکھائی، اس لئے ناکام ہے۔
۳۱۳	بدر کی طرح احد میں بھی خدا نے اپنا وعدہ نصرت پورا کر دیا تھا	(۱۱) احد میں ابتداء ہی سے صبر اور تقویٰ کی روح کمزور ہو گئی
	(۱۲) احد میں مسلمانوں کی پریشانی اور اتہری، پھر اچانک	تھی۔
	تائید الہی سے دل جمعی و عزم کا پیدا ہو جانا، اور ایسا محسوس	(۱۲) ضمناً اس حقیقت کی طرف اشارہ کہ ہادی و مصلح کو
۳۱۴	ہونا، گویا سوتے سے جاگ اٹھے!	لوگوں کی ہدایت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہئے۔
	(۱۳) جس طرح بدر کی فتح مومنوں کی تربیت	(۱۳) مال و دولت کی حرص و پرستش کے ساتھ جانفشانی کی
	ملاحظہ تھی، اُسی طرح احد کی عارضی ناکامیابی میں بھی تربیت	روح نہیں پیدا ہو سکتی۔ اسی لئے شخصیت کے ساتھ سود کی
	کا پہلو پوشیدہ تھا۔	حرمت اور انفاق فی سبیل اللہ پر زور دیا گیا۔
	بدر کی فتح نے مسلمانوں کو سعی و تدبیر کی طرف سے بے پروا	اصحابِ تقویٰ کے چار خصائل۔
	کر دیا تھا۔ احد کے تجربے نے بتلادیا کہ خدا کے تمام کاموں کی	(۱۴) دنیا میں بھلو اور زمین کی سیر کرو، تم دیکھو گے کہ گذشتہ
	طرح اس کی تائید و نصرت کے بھی قوانین ہیں۔ جو جماعت	اقوام کے ساتھ بھی قانونِ الہی کی ایسی ہی سنت رہ چکی ہے!
	کمزوری و غفلت میں پڑ جائے گی، صبر و ثبات میں پور نہیں	(۱۵) اگر ایک حادثہ پیش آجائے، تو آئندہ کے لئے عبرت
	آتے گی، اطاعت و نظام میں کچھ ہوگی، وہ کبھی کامیاب نہیں	یکڑنی چاہئے، لیکن عبرت پذیری کا نتیجہ نہیں ہونا چاہئے کہ
۳۱۵	(۱۴) سچا مومن، موت سے نہیں ڈرتا، لیکن جن میں ایمان نہیں	اس کے رنج و اندامت میں بالکل کھوئے جاؤ، اور بہت ہار
	دہکتے ہیں اگر فلاں آدمی جنگ میں شریک تھا تو کبھی فترا	اُحد کے حادثہ میں چند و چند مصلحتیں پوشیدہ تھیں۔

<p>۳۲۲</p> <p>۳۲۳</p> <p>۳۲۴</p> <p>۳۲۵</p> <p>۳۲۶</p>	<p>فرمایا، جو لوگ بخل کرتے ہیں، اُن کی دُعا اُنکے لئے دُعا وسیلہ عذاب ہوگی۔</p> <p>اب پھر وہی بیان شروع ہو جاتا ہے، جو اس سے پہلے تھا۔ یعنی اہل کتاب سے خطاب اور دعوتِ حق کی فہم دہی کا اعلان۔</p> <p>علماء یہود کا یہ قول کہ ہمیں اُسی نبی کے ماتے کا حکم دیا گیا ہے جو سوختی قربانی کے حکم کے ساتھ آئے، اور اُس کا جواب۔</p> <p>پیرِ دین دعوت سے خطاب کر اس راہ میں جان مال کی آزمائشوں سے گزرنا ناگزیر ہے۔ نیز ضروری ہے کہ دشمنوں کے ہاتھوں اذیت برداشت کرو۔ لیکن اگر سرِ رشتہ صبرِ تقویٰ ہاتھ سے نہ چھوٹا، تو بالآخر کامیابی تمھارے ہی لئے ہے!</p> <p>حق کی معرفت و استقامت کا سرچشمہ، ذکرِ ادر فکرِ حق۔</p> <p>ذکر سے غفلت و دور ہوگی۔ فکر سے فتنہ حقیقت کے دروازے کھل جائیں گے۔</p> <p>اللہ کا قانون ہے کہ وہ کسی انسان کا عمل حق ضائع نہیں کرتا۔</p> <p>پس جو لوگ راہِ حق میں مصائب برداشت کر رہے ہیں، وہ یقین رکھیں کہ اُنکے اعمال کے ثمرات عنقریب حاصل ہونگے۔</p> <p>سورۃ کی ابتدا جس بیان سے ہوئی تھی، اُسی پر اختتام اور تین بصیرتیں، جو گویا سورت کے بیانات کا خلاصہ ہیں۔</p>	<p>۳۱۷</p> <p>۳۱۸</p> <p>۳۲۱</p> <p>۳۲۲</p> <p>۳۲۳</p> <p>۳۲۴</p> <p>۳۲۵</p> <p>۳۲۶</p> <p>۳۲۷</p> <p>۳۲۸</p> <p>۳۲۹</p> <p>۳۳۰</p> <p>۳۳۱</p> <p>۳۳۲</p> <p>۳۳۳</p> <p>۳۳۴</p> <p>۳۳۵</p> <p>۳۳۶</p> <p>۳۳۷</p> <p>۳۳۸</p> <p>۳۳۹</p> <p>۳۴۰</p> <p>۳۴۱</p> <p>۳۴۲</p> <p>۳۴۳</p> <p>۳۴۴</p> <p>۳۴۵</p> <p>۳۴۶</p> <p>۳۴۷</p> <p>۳۴۸</p> <p>۳۴۹</p> <p>۳۵۰</p> <p>۳۵۱</p> <p>۳۵۲</p> <p>۳۵۳</p> <p>۳۵۴</p> <p>۳۵۵</p> <p>۳۵۶</p> <p>۳۵۷</p> <p>۳۵۸</p> <p>۳۵۹</p> <p>۳۶۰</p> <p>۳۶۱</p> <p>۳۶۲</p> <p>۳۶۳</p> <p>۳۶۴</p> <p>۳۶۵</p> <p>۳۶۶</p> <p>۳۶۷</p> <p>۳۶۸</p> <p>۳۶۹</p> <p>۳۷۰</p> <p>۳۷۱</p> <p>۳۷۲</p> <p>۳۷۳</p> <p>۳۷۴</p> <p>۳۷۵</p> <p>۳۷۶</p> <p>۳۷۷</p> <p>۳۷۸</p> <p>۳۷۹</p> <p>۳۸۰</p> <p>۳۸۱</p> <p>۳۸۲</p> <p>۳۸۳</p> <p>۳۸۴</p> <p>۳۸۵</p> <p>۳۸۶</p> <p>۳۸۷</p> <p>۳۸۸</p> <p>۳۸۹</p> <p>۳۹۰</p> <p>۳۹۱</p> <p>۳۹۲</p> <p>۳۹۳</p> <p>۳۹۴</p> <p>۳۹۵</p> <p>۳۹۶</p> <p>۳۹۷</p> <p>۳۹۸</p> <p>۳۹۹</p> <p>۴۰۰</p> <p>۴۰۱</p> <p>۴۰۲</p> <p>۴۰۳</p> <p>۴۰۴</p> <p>۴۰۵</p> <p>۴۰۶</p> <p>۴۰۷</p> <p>۴۰۸</p> <p>۴۰۹</p> <p>۴۱۰</p> <p>۴۱۱</p> <p>۴۱۲</p> <p>۴۱۳</p> <p>۴۱۴</p> <p>۴۱۵</p> <p>۴۱۶</p> <p>۴۱۷</p> <p>۴۱۸</p> <p>۴۱۹</p> <p>۴۲۰</p> <p>۴۲۱</p> <p>۴۲۲</p> <p>۴۲۳</p> <p>۴۲۴</p> <p>۴۲۵</p> <p>۴۲۶</p> <p>۴۲۷</p> <p>۴۲۸</p> <p>۴۲۹</p> <p>۴۳۰</p> <p>۴۳۱</p> <p>۴۳۲</p> <p>۴۳۳</p> <p>۴۳۴</p> <p>۴۳۵</p> <p>۴۳۶</p> <p>۴۳۷</p> <p>۴۳۸</p> <p>۴۳۹</p> <p>۴۴۰</p> <p>۴۴۱</p> <p>۴۴۲</p> <p>۴۴۳</p> <p>۴۴۴</p> <p>۴۴۵</p> <p>۴۴۶</p> <p>۴۴۷</p> <p>۴۴۸</p> <p>۴۴۹</p> <p>۴۵۰</p> <p>۴۵۱</p> <p>۴۵۲</p> <p>۴۵۳</p> <p>۴۵۴</p> <p>۴۵۵</p> <p>۴۵۶</p> <p>۴۵۷</p> <p>۴۵۸</p> <p>۴۵۹</p> <p>۴۶۰</p> <p>۴۶۱</p> <p>۴۶۲</p> <p>۴۶۳</p> <p>۴۶۴</p> <p>۴۶۵</p> <p>۴۶۶</p> <p>۴۶۷</p> <p>۴۶۸</p> <p>۴۶۹</p> <p>۴۷۰</p> <p>۴۷۱</p> <p>۴۷۲</p> <p>۴۷۳</p> <p>۴۷۴</p> <p>۴۷۵</p> <p>۴۷۶</p> <p>۴۷۷</p> <p>۴۷۸</p> <p>۴۷۹</p> <p>۴۸۰</p> <p>۴۸۱</p> <p>۴۸۲</p> <p>۴۸۳</p> <p>۴۸۴</p> <p>۴۸۵</p> <p>۴۸۶</p> <p>۴۸۷</p> <p>۴۸۸</p> <p>۴۸۹</p> <p>۴۹۰</p> <p>۴۹۱</p> <p>۴۹۲</p> <p>۴۹۳</p> <p>۴۹۴</p> <p>۴۹۵</p> <p>۴۹۶</p> <p>۴۹۷</p> <p>۴۹۸</p> <p>۴۹۹</p> <p>۵۰۰</p> <p>۵۰۱</p> <p>۵۰۲</p> <p>۵۰۳</p> <p>۵۰۴</p> <p>۵۰۵</p> <p>۵۰۶</p> <p>۵۰۷</p> <p>۵۰۸</p> <p>۵۰۹</p> <p>۵۱۰</p> <p>۵۱۱</p> <p>۵۱۲</p> <p>۵۱۳</p> <p>۵۱۴</p> <p>۵۱۵</p> <p>۵۱۶</p> <p>۵۱۷</p> <p>۵۱۸</p> <p>۵۱۹</p> <p>۵۲۰</p> <p>۵۲۱</p> <p>۵۲۲</p> <p>۵۲۳</p> <p>۵۲۴</p> <p>۵۲۵</p> <p>۵۲۶</p> <p>۵۲۷</p> <p>۵۲۸</p> <p>۵۲۹</p> <p>۵۳۰</p> <p>۵۳۱</p> <p>۵۳۲</p> <p>۵۳۳</p> <p>۵۳۴</p> <p>۵۳۵</p> <p>۵۳۶</p> <p>۵۳۷</p> <p>۵۳۸</p> <p>۵۳۹</p> <p>۵۴۰</p> <p>۵۴۱</p> <p>۵۴۲</p> <p>۵۴۳</p> <p>۵۴۴</p> <p>۵۴۵</p> <p>۵۴۶</p> <p>۵۴۷</p> <p>۵۴۸</p> <p>۵۴۹</p> <p>۵۵۰</p> <p>۵۵۱</p> <p>۵۵۲</p> <p>۵۵۳</p> <p>۵۵۴</p> <p>۵۵۵</p> <p>۵۵۶</p> <p>۵۵۷</p> <p>۵۵۸</p> <p>۵۵۹</p> <p>۵۶۰</p> <p>۵۶۱</p> <p>۵۶۲</p> <p>۵۶۳</p> <p>۵۶۴</p> <p>۵۶۵</p> <p>۵۶۶</p> <p>۵۶۷</p> <p>۵۶۸</p> <p>۵۶۹</p> <p>۵۷۰</p> <p>۵۷۱</p> <p>۵۷۲</p> <p>۵۷۳</p> <p>۵۷۴</p> <p>۵۷۵</p> <p>۵۷۶</p> <p>۵۷۷</p> <p>۵۷۸</p> <p>۵۷۹</p> <p>۵۸۰</p> <p>۵۸۱</p> <p>۵۸۲</p> <p>۵۸۳</p> <p>۵۸۴</p> <p>۵۸۵</p> <p>۵۸۶</p> <p>۵۸۷</p> <p>۵۸۸</p> <p>۵۸۹</p> <p>۵۹۰</p> <p>۵۹۱</p> <p>۵۹۲</p> <p>۵۹۳</p> <p>۵۹۴</p> <p>۵۹۵</p> <p>۵۹۶</p> <p>۵۹۷</p> <p>۵۹۸</p> <p>۵۹۹</p> <p>۶۰۰</p> <p>۶۰۱</p> <p>۶۰۲</p> <p>۶۰۳</p> <p>۶۰۴</p> <p>۶۰۵</p> <p>۶۰۶</p> <p>۶۰۷</p> <p>۶۰۸</p> <p>۶۰۹</p> <p>۶۱۰</p> <p>۶۱۱</p> <p>۶۱۲</p> <p>۶۱۳</p> <p>۶۱۴</p> <p>۶۱۵</p> <p>۶۱۶</p> <p>۶۱۷</p> <p>۶۱۸</p> <p>۶۱۹</p> <p>۶۲۰</p> <p>۶۲۱</p> <p>۶۲۲</p> <p>۶۲۳</p> <p>۶۲۴</p> <p>۶۲۵</p> <p>۶۲۶</p> <p>۶۲۷</p> <p>۶۲۸</p> <p>۶۲۹</p> <p>۶۳۰</p> <p>۶۳۱</p> <p>۶۳۲</p> <p>۶۳۳</p> <p>۶۳۴</p> <p>۶۳۵</p> <p>۶۳۶</p> <p>۶۳۷</p> <p>۶۳۸</p> <p>۶۳۹</p> <p>۶۴۰</p> <p>۶۴۱</p> <p>۶۴۲</p> <p>۶۴۳</p> <p>۶۴۴</p> <p>۶۴۵</p> <p>۶۴۶</p> <p>۶۴۷</p> <p>۶۴۸</p> <p>۶۴۹</p> <p>۶۵۰</p> <p>۶۵۱</p> <p>۶۵۲</p> <p>۶۵۳</p> <p>۶۵۴</p> <p>۶۵۵</p> <p>۶۵۶</p> <p>۶۵۷</p> <p>۶۵۸</p> <p>۶۵۹</p> <p>۶۶۰</p> <p>۶۶۱</p> <p>۶۶۲</p> <p>۶۶۳</p> <p>۶۶۴</p> <p>۶۶۵</p> <p>۶۶۶</p> <p>۶۶۷</p> <p>۶۶۸</p> <p>۶۶۹</p> <p>۶۷۰</p> <p>۶۷۱</p> <p>۶۷۲</p> <p>۶۷۳</p> <p>۶۷۴</p> <p>۶۷۵</p> <p>۶۷۶</p> <p>۶۷۷</p> <p>۶۷۸</p> <p>۶۷۹</p> <p>۶۸۰</p> <p>۶۸۱</p> <p>۶۸۲</p> <p>۶۸۳</p> <p>۶۸۴</p> <p>۶۸۵</p> <p>۶۸۶</p> <p>۶۸۷</p> <p>۶۸۸</p> <p>۶۸۹</p> <p>۶۹۰</p> <p>۶۹۱</p> <p>۶۹۲</p> <p>۶۹۳</p> <p>۶۹۴</p> <p>۶۹۵</p> <p>۶۹۶</p> <p>۶۹۷</p> <p>۶۹۸</p> <p>۶۹۹</p> <p>۷۰۰</p> <p>۷۰۱</p> <p>۷۰۲</p> <p>۷۰۳</p> <p>۷۰۴</p> <p>۷۰۵</p> <p>۷۰۶</p> <p>۷۰۷</p> <p>۷۰۸</p> <p>۷۰۹</p> <p>۷۱۰</p> <p>۷۱۱</p> <p>۷۱۲</p> <p>۷۱۳</p> <p>۷۱۴</p> <p>۷۱۵</p> <p>۷۱۶</p> <p>۷۱۷</p> <p>۷۱۸</p> <p>۷۱۹</p> <p>۷۲۰</p> <p>۷۲۱</p> <p>۷۲۲</p> <p>۷۲۳</p> <p>۷۲۴</p> <p>۷۲۵</p> <p>۷۲۶</p> <p>۷۲۷</p> <p>۷۲۸</p> <p>۷۲۹</p> <p>۷۳۰</p> <p>۷۳۱</p> <p>۷۳۲</p> <p>۷۳۳</p> <p>۷۳۴</p> <p>۷۳۵</p> <p>۷۳۶</p> <p>۷۳۷</p> <p>۷۳۸</p> <p>۷۳۹</p> <p>۷۴۰</p> <p>۷۴۱</p> <p>۷۴۲</p> <p>۷۴۳</p> <p>۷۴۴</p> <p>۷۴۵</p> <p>۷۴۶</p> <p>۷۴۷</p> <p>۷۴۸</p> <p>۷۴۹</p> <p>۷۵۰</p> <p>۷۵۱</p> <p>۷۵۲</p> <p>۷۵۳</p> <p>۷۵۴</p> <p>۷۵۵</p> <p>۷۵۶</p> <p>۷۵۷</p> <p>۷۵۸</p> <p>۷۵۹</p> <p>۷۶۰</p> <p>۷۶۱</p> <p>۷۶۲</p> <p>۷۶۳</p> <p>۷۶۴</p> <p>۷۶۵</p> <p>۷۶۶</p> <p>۷۶۷</p> <p>۷۶۸</p> <p>۷۶۹</p> <p>۷۷۰</p> <p>۷۷۱</p> <p>۷۷۲</p> <p>۷۷۳</p> <p>۷۷۴</p> <p>۷۷۵</p> <p>۷۷۶</p> <p>۷۷۷</p> <p>۷۷۸</p> <p>۷۷۹</p> <p>۷۸۰</p> <p>۷۸۱</p> <p>۷۸۲</p> <p>۷۸۳</p> <p>۷۸۴</p> <p>۷۸۵</p> <p>۷۸۶</p> <p>۷۸۷</p> <p>۷۸۸</p> <p>۷۸۹</p> <p>۷۹۰</p> <p>۷۹۱</p> <p>۷۹۲</p> <p>۷۹۳</p> <p>۷۹۴</p> <p>۷۹۵</p> <p>۷۹۶</p> <p>۷۹۷</p> <p>۷۹۸</p> <p>۷۹۹</p> <p>۸۰۰</p> <p>۸۰۱</p> <p>۸۰۲</p> <p>۸۰۳</p> <p>۸۰۴</p> <p>۸۰۵</p> <p>۸۰۶</p> <p>۸۰۷</p> <p>۸۰۸</p> <p>۸۰۹</p> <p>۸۱۰</p> <p>۸۱۱</p> <p>۸۱۲</p> <p>۸۱۳</p> <p>۸۱۴</p> <p>۸۱۵</p> <p>۸۱۶</p> <p>۸۱۷</p> <p>۸۱۸</p> <p>۸۱۹</p> <p>۸۲۰</p> <p>۸۲۱</p> <p>۸۲۲</p> <p>۸۲۳</p> <p>۸۲۴</p> <p>۸۲۵</p> <p>۸۲۶</p> <p>۸۲۷</p> <p>۸۲۸</p> <p>۸۲۹</p> <p>۸۳۰</p> <p>۸۳۱</p> <p>۸۳۲</p> <p>۸۳۳</p> <p>۸۳۴</p> <p>۸۳۵</p> <p>۸۳۶</p> <p>۸۳۷</p> <p>۸۳۸</p> <p>۸۳۹</p> <p>۸۴۰</p> <p>۸۴۱</p> <p>۸۴۲</p> <p>۸۴۳</p> <p>۸۴۴</p> <p>۸۴۵</p> <p>۸۴۶</p> <p>۸۴۷</p> <p>۸۴۸</p> <p>۸۴۹</p> <p>۸۵۰</p> <p>۸۵۱</p> <p>۸۵۲</p> <p>۸۵۳</p> <p>۸۵۴</p> <p>۸۵۵</p> <p>۸۵۶</p> <p>۸۵۷</p> <p>۸۵۸</p> <p>۸۵۹</p> <p>۸۶۰</p> <p>۸۶۱</p> <p>۸۶۲</p> <p>۸۶۳</p> <p>۸۶۴</p> <p>۸۶۵</p> <p>۸۶۶</p> <p>۸۶۷</p> <p>۸۶۸</p> <p>۸۶۹</p> <p>۸۷۰</p> <p>۸۷۱</p> <p>۸۷۲</p> <p>۸۷۳</p> <p>۸۷۴</p> <p>۸۷۵</p> <p>۸۷۶</p> <p>۸۷۷</p> <p>۸۷۸</p> <p>۸۷۹</p> <p>۸۸۰</p> <p>۸۸۱</p> <p>۸۸۲</p> <p>۸۸۳</p> <p>۸۸۴</p> <p>۸۸۵</p> <p>۸۸۶</p> <p>۸۸۷</p> <p>۸۸۸</p> <p>۸۸۹</p> <p>۸۹۰</p> <p>۸۹۱</p> <p>۸۹۲</p> <p>۸۹۳</p> <p>۸۹۴</p> <p>۸۹۵</p> <p>۸۹۶</p> <p>۸۹۷</p> <p>۸۹۸</p> <p>۸۹۹</p> <p>۹۰۰</p> <p>۹۰۱</p> <p>۹۰۲</p> <p>۹۰۳</p> <p>۹۰۴</p> <p>۹۰۵</p> <p>۹۰۶</p> <p>۹۰۷</p> <p>۹۰۸</p> <p>۹۰۹</p> <p>۹۱۰</p> <p>۹۱۱</p> <p>۹۱۲</p> <p>۹۱۳</p> <p>۹۱۴</p> <p>۹۱۵</p> <p>۹۱۶</p> <p>۹۱۷</p> <p>۹۱۸</p> <p>۹۱۹</p> <p>۹۲۰</p> <p>۹۲۱</p> <p>۹۲۲</p> <p>۹۲۳</p> <p>۹۲۴</p> <p>۹۲۵</p> <p>۹۲۶</p> <p>۹۲۷</p> <p>۹۲۸</p> <p>۹۲۹</p> <p>۹۳۰</p> <p>۹۳۱</p> <p>۹۳۲</p> <p>۹۳۳</p> <p>۹۳۴</p> <p>۹۳۵</p> <p>۹۳۶</p> <p>۹۳۷</p> <p>۹۳۸</p> <p>۹۳۹</p> <p>۹۴۰</p> <p>۹۴۱</p> <p>۹۴۲</p> <p>۹۴۳</p> <p>۹۴۴</p> <p>۹۴۵</p> <p>۹۴۶</p> <p>۹۴۷</p> <p>۹۴۸</p> <p>۹۴۹</p> <p>۹۵۰</p> <p>۹۵۱</p> <p>۹۵۲</p> <p>۹۵۳</p> <p>۹۵۴</p> <p>۹۵۵</p> <p>۹۵۶</p> <p>۹۵۷</p> <p>۹۵۸</p> <p>۹۵۹</p> <p>۹۶۰</p> <p>۹۶۱</p> <p>۹۶۲</p> <p>۹۶۳</p> <p>۹۶۴</p> <p>۹۶۵</p> <p>۹۶۶</p> <p>۹۶۷</p> <p>۹۶۸</p> <p>۹۶۹</p> <p>۹۷۰</p> <p>۹۷۱</p> <p>۹۷۲</p> <p>۹۷۳</p> <p>۹۷۴</p> <p>۹۷۵</p> <p>۹۷۶</p> <p>۹۷۷</p> <p>۹۷۸</p> <p>۹۷۹</p> <p>۹۸۰</p> <p>۹۸۱</p> <p>۹۸۲</p> <p>۹۸۳</p> <p>۹۸۴</p> <p>۹۸۵</p> <p>۹۸۶</p> <p>۹۸۷</p> <p>۹۸۸</p> <p>۹۸۹</p> <p>۹۹۰</p> <p>۹۹۱</p> <p>۹۹۲</p> <p>۹۹۳</p> <p>۹۹۴</p> <p>۹۹۵</p> <p>۹۹۶</p> <p>۹۹۷</p> <p>۹۹۸</p> <p>۹۹۹</p> <p>۱۰۰۰</p>
--	---	--

انسان

۳۳۸

<p>انسان کی زندگی میں انفرادیت کی جگہ اجتماعیت پیدا ہوتی ہے۔ پس صلہ رشتہ کی حقوق، خدا کے ٹھکانے ہوئے حقوق ہیں۔ اس سلسلہ میں سب سے پہلے میتوں کے حقوق پر زور دیا گیا۔</p>	<p>خدا نے افرادِ انسانی کے باہمی اجتماع و اتحاد کے لئے صلہ رشتہ کی تعلیم دی ہے، اور سوسائٹی کا نظام ہی پر قائم ہے۔ اگر اس رشتہ کے موثرات نہ ہوتے، تو</p>
--	--

۱۱) حقیر کا سر پرست ہونا ایک الگ لکھ۔

(۲) یہ تم لوگوں کے سر پرست کو ایسا نہیں کرنا چاہئے کہ شخصوں کی دولت پر قابض ہو جانے کے لئے اُس سے نکاح کرے۔

(۳) ضمناً نکاح کا حکم کہ بیک وقت چار بیویاں تک لکھ سکتے ہو، بشرطیکہ عدل کر سکو۔

(۴) جب تک یتیم بچے عاقل و بالغ نہ ہو جائیں مال اُن کے حوالے نہ کرو۔

(۵) اس دُر سے کہ اولاد بڑھی ہو کر قابض ہو جائے گی یتیم بالغ ہو کر مطالبہ کر لینگے، مال و دولت کو فضول خرچی میں اُڑا دینا بڑی محصیت ہے۔

(۶) سرپرست اگر محتاج ہو تو بقدر احتیاج یتیم کے مال میں سے لے سکتا ہے۔

۳۲۸ (۷) حقدار کو اُس کی امانت دو تو اس پر گواہ کرو۔

(۸) حقدار ہونے کے لحاظ سے مرد اور عورت، دونوں برابر ہیں۔

(۹) اقسیم دُر کے وقت خاندان کے یتیموں سکینوں اور دُر کے رشتہ داروں کے ساتھ بھی کچھ سلوک کر دینا چاہئے۔

۳۳۰

ترک کی تقسیم۔ لڑکے کو دو لڑکیوں کے برابر حصہ ملنا چاہئے۔ میت کی وصیت کی تعمیل اور قرض کی ادائیگی کے بعد جو کچھ بچے، اُسے وارثوں میں تقسیم کیا جائے۔

وصیت اس لئے نہیں کرنی چاہئے کہ حقداروں کو نقصان پہنچایا جائے۔

۳۳۱

کلامہ کی میراث کا حکم۔

۳۳۲

بد چلن عورتوں اور مردوں کی تغیر۔

۳۳۳

پتھی توبہ اُسی کی توبہ ہو جو گناہ پر پُرسر نہ ہو۔

۳۳۴

عورتوں کے حقوق کا تحفظ، اور اُن نا انصافیوں کا

انسان جو ظہور اسلام سے پہلے پھیلی ہوئی تھیں۔

عرب جاہلیہ کی یہ رسم کہ میت کے مال کی طرح اُس کی بیوی بھی وارثوں کے قبضہ میں چلی جاتی تھیں، اور قرآن کا انکار۔ بیوی کے مال پر قبضہ کرنے کے لئے اُس پر بے جا دباؤ نہ ڈالو۔

عورتوں کے ساتھ بھاری معاشرت نیکی اور انصاف پڑنی ہونی چاہئے۔

اگر کسی جیسے بیوی پسند نہ کئے، تو ایسا نہ کر دو فوراً اُسے چھوڑ کر دوسری کرو۔

۳۳۴

اگر تم نے بیوی کو چاندی سونے کا ایک ڈھیر بھی دیدیا ہے، جب بھی طلاق دیتے ہوئے، واپس نہیں لے سکتے۔

۳۳۵

جن رشتوں میں نکاح جائز نہیں اُن کا بیان۔

غلامی کی رسم تمام دنیا میں پھیلی ہوئی تھی۔ قرآن نے صرف اسیران جنگ میں محدود کر دی، اور اُس کا بھی غلام کسی کم امکان باقی رکھا۔ ساتھ ہی غلاموں کے حقوق پر سخت زور دیا کہ سوسائٹی کا ایک معزز عنصر بن گئے۔

اسی سلسلہ میں فرمایا: لونڈیوں کو حقیر ذلیل نہ سمجھو۔

۳۳۷

انسان کے تمام انسان ہم رشتہ ہیں۔ (زودواجی و معاشرتی زندگی کے ان تمام احکام پر مقصود یہ ہے کہ افراط و تفریط سے بچو، اور فلاح و سعادت کی راہوں پر گامزن ہو۔

معاشرتی زندگی کی دستگی کے لئے ضروری ہو کہ آپس میں ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ۔ (الایہ کہ مشترک تجارت ہو۔

اگر بٹے بٹے گناہوں سے بچو، تو چھوٹی چھوٹی لغزشیں بھاری سعادت و فلاح میں مُجَل نہیں ہونگی۔

۳۳۸

خدا نے انسان کو مرد و عورت کی دو جنسوں میں تقسیم کر دیا ہے، اور دونوں یکساں طور پر اپنی اپنی ہستی رکھتی ہیں یا عورت معیشت کے لئے جس طرح مرد کی ضرورت تھی، اسی طرح عورت کی بھی تھی۔ البتہ مردوں کو یہ فریضہ حاصل ہو کہ عورتوں کے لئے کار فرما ہیں۔

عورتیں اس خیال سے دل گیر نہ ہوں کہ مرد نہ ہوں۔ عورتوں کے لئے بھی عمل و فضیلت کی تمام راہیں کھلی ہوئی ہیں۔

نیک عورتوں کے خصائل۔ اگر بیوی کی طرف سے کسرشی ہو، تو فوراً دل برداشتہ نہیں ہو جانا چاہئے۔ یکے بعد دیگرے نمائش کرنی چاہئے۔ اگر تفرقہ کا اندیشہ ہو، تو چاہئے کہ خاندان کی بچا پٹھائی جائے۔ ایک پنج شہر کی طرف سے ہو۔ ایک بیوی کی طرف سے۔ دونوں اصلاح کی کوشش کریں۔

عموم شفقت و احسان، اور ادائے حقوق واجبہ کا حکم۔ بخل نہ کرو۔ نیکی کے لئے خرچ کرو، خدا اترنے والوں اور بخیلوں کو دوست نہیں رکھتا۔

خدا کی پسندیدگی انھیں بھی نہیں مل سکتی جو دکھاوے کے لئے خرچ کرتے ہیں۔

نماز، طہارت، اور تقسیم کے احکام۔

مقصود یہ ہے کہ ازدواجی زندگی کی اخلاقی ذمہ داریوں سے عہدہ برائیں ہو سکتے، اگر عبادت الہی کی روح سو مخروم نشہ کی حالت میں نماز کا قصد نہ کرو۔ (شراب کی حرمت کا حکم تدریج ہوا ہے۔ پہلا حکم سورہ بقرہ کی آیت ۲۱۶ میں ہے)

دوسرا یہ ہے۔ آخری حکم جس نے قطعی حرمت کا اعلان کیا، نامہ کی آیت ۹۲) ۳۴۲

سلسلہ بیان اہل کتاب کی طرف پھرتا ہے۔ مسلمانوں کو تنبیہ کیا جاتا ہے کہ جس طرح احکام الہی سے تم مخاطب ہو، اہل کتاب بھی ہوئے تھے، لیکن ہدایت سے منحرف ہو گئے۔ پس ضروری ہے کہ ان کی گمراہیوں سے اپنی حفاظت کرو۔ یہود مدینہ کی یہ شقاوت کہ دو معنی اور مشتبہ الفاظ کہہ کر دل کا بھجنا بکالتے۔

اہل کتاب کی یہ گمراہی کہ اپنے پیشواؤں اور فقیہوں کو ایسا مقدس اور با اختیار سمجھ رکھا ہو، گویا خدا کی خدائی میں شریک ہیں۔

سائے گناہ بغیر توبہ کے بھی بختیہ جاسکتے ہیں لیکن شرک نہیں بخشا جائے گا۔ ۳۴۳

یہودیوں کا غور و باطل کہ اپنی مذہبی گروہ بندی کی بڑی اور پاکیزگی کی ڈنگیں مارتے ہیں۔ ۳۴۴

گروہ پرستی کے بعد حق و باطل کا امتیاز باقی نہیں رہتا۔ یہود و عیسائی مسلمانوں کی ضدیں آکر، مشرکین عرب کو ان پر ترجیح دیتے۔ ۳۴۵

مسلمانوں سے خطاب، اور قیام عدل، اور امانت اور دفع نزاع کے ہمت:

(۱) اصل یہ ہے کہ جو شخص جس بات کا حقدار ہو، اس کا اعتراف کرو، اور جو چیز چھپے ہوئی چاہئے، وہ اسی کے حوالے کرو۔

(۲) جب دو فریقوں میں فیصلہ کرو، تو حق و انصاف کے ساتھ کرو۔

(۳) اصل دینی یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو،

کرد، اور تمہیں سے جو صاحبِ حکم و اختیار ہو، اُس کی اطاعت کرو
اگر نزاع و اختلاف ہو، تو قرآن و سنت کے طرے جمع کرنا
چاہئے۔

منافق اپنے جھگڑے، چٹکانے کے لئے مخالفینِ اسلام کے
آگے پیش کرتے تھے۔ فرمایا، جو شخص اللہ کے رسول کے حکم و فیصلہ
پر مطمئن نہیں، وہ مومن نہیں!

جس کسی نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی، تو وہ نفع
یا فتنہ جماعتوں کا ساتھی ہوا۔ انعام یا فتنہ جماعتیں چار ہیں:
انبیاء۔ صدیقین۔ شہداء۔ صالحین۔

منافقوں کی یہ روش کہ جنگ سے الگ رہتے۔ پھر اگر
کوئی حادثہ پیش آجاتا تو خوش ہونے کہ ہم بچے رہے۔ اگر کامیاب
ہوتی، تو حسد سے جل متے کہ کاش ہم نے بھی ساتھ دیا ہوتا!
قرآن نے جنگ کا حکم اس لئے نہیں دیا کہ دوسروں پر
چڑھ دوڑو، بلکہ اس لئے کہ ظلم کا مقابلہ کرو۔ اسی لئے وہ کہتا ہے
مومن کا لڑنا اللہ کی راہ میں ہوتا ہے۔

عرب کے لوگ باہمی خون ریزی میں مبتلا تھے۔ اسلام
اس سے روکا۔ اب جب مظلوموں کی حمایت اور ظالموں کے
دفاع میں جنگ کا حکم دیا گیا، تو منافق جی چڑانے لگے۔

مسلمانوں کو جب کبھی منافقوں کی وجہ سے کوئی حادثہ
پیش آجاتا، تو منافق اُس کی ذمہ داری بغیرِ اسلام پر ڈالتے
فرمایا، جو کچھ پیش آتا ہے، خدا کے طرے ہوئے قوانینِ عمل کا
لازمی نتیجہ ہے۔ بغیرِ کلامِ پیغمبر حق پہنچا دینا ہے۔ اگر تم عمل نہ
کرو، تو نتائج کے خود ذمہ دار ہو۔

امام و قائد کو چاہئے، لوگوں کی کج اندیشیوں سے دل محفوظ
رہے، اور اللہ پر بھروسہ رکھے۔

اللہ کا رسول اس لئے نہیں آیا کہ لوگوں سے یہ جبرِ طاعت
کر لئے، اور اُنکے اعمال کا پاسبان ہو۔

منافق زبان سے اقرارِ طاعت کرتے، مگر باتوں کو جھٹلیں
جھا کر مخالفانہ سازشیں کرتے۔

ضمناً اس حقیقت کا استنباط کہ قرآن ہر انسان کو مطالبہ
کرتا ہے، اُس کے مطالب میں غور و فکر کرے پس جو شخص قرآن
کو سمجھ بوجھ کے نہیں پڑھتا، وہ قرآن کا مطالبہ پورا نہیں کرتا
جو شخص قرآن میں تدبیر کرے گا، وہ معذور کرے گا کہ یہ کلام
الہی ہے!

جب کبھی امن و خوف کی کوئی بات سننے میں آئے، تو عوام
میں نہ پھیلاؤ، اولوالامر کے آگے پیش کرو۔

جب کبھی کوئی سلام دوو علیہ، تو چاہئے، اُس کو زیادہ اچھی
بات جواب میں کہو۔ یا کم از کم ایسی ہی بات اُس پر لوٹا دو۔
جنگ کی حالت ہو یا امن کی، موافق ہو یا مخالف، لیکن حسن
اخلاق و انسانیت کا تقاضا یہ ہو کہ کوئی تم پر سلامتی بھیجے
تم بھی اُس کا دیا ہی جواب دو۔

جب جنگ چھڑی، تو مسلمانوں میں منافقین کے کی نسبت
اختلافات لائے ہوا۔ فرمایا، اگر وہ مکہ سے ہجرت کر جائیں اور
دشمنوں کے ساتھ نہ رہیں، تو انہیں مخالفت نہ بھجودہ ورنہ جو
کوئی دشمنوں کے ساتھ ہے گا، دشمن ہی سمجھا جائے گا۔

ایسے لوگوں سے رفاقت و مددگاری کا ہر مشہد نہ بھجودہ
فی الحقیقت، دشمنوں کے ساتھ ہی ہیں۔ البتہ دو طرح کے آدمی
اس مانعت میں داخل نہیں۔ اولاً، جو لوگ کسی ایسے گروہ کے
پاس چلے جائیں جن کے ساتھ بھاری صلہ ہو۔ ثانیاً، جو لوگ
ناظر قرار ہو جائیں۔

اصل اس بارے میں یہ ہے کہ تم صرف انہی لوگوں کے خلاف
ہتیار اٹھا سکتے ہو جنہوں نے تمہارے خلاف ہتیار اٹھایا ہو۔
اگر ایک گروہ جنگ پر مصر نہیں تو تمہارے لئے کسی حال میں بھی
جائز نہیں کہ اس پر ہتیار اٹھاؤ۔

۳۵۵

مسلمانوں کے لئے جائز نہیں کہ بغیر حالت جنگ کے کسی
انسان کو دیدہ و دانستہ قتل کریں۔ اگر کسی کے ہاتھ سے دانستہ
یا شبہ میں قتل ہو جائے، تو مقتول کی تین حالتیں ہو سکتی ہیں۔
چنانچہ تینوں حالتوں کے احکام بتلائے گئے۔

۳۵۶

مسلمان جان بوجھ کر کسی مسلمان کو قتل کرنے، تو اس کے
لئے آخرت کا دائمی عذاب اور خدا کی لعنت ہو۔

خدا کے حضور تمام نیکیوں کے لئے اجر ہو، مگر تمام نیکیاں
یکساں نہیں۔ جان و مال سے جہاد کرنے والوں کے درجہ
وہ لوگ نہیں پہنچ سکتے جو تجا ہائیں ہیں۔

۳۵۸

پیغمبر اسلام کی ہجرت کے بعد عرب کی دو تہیں بکری تھیں:
دار الحجۃ یعنی مدینہ، اور دار الحرب یعنی مکہ۔ فرمایا: باوجود عتقت
کے جو مسلمان دار الحرب سے ہجرت نہ کریں، اور دشمنان اسلام
کا جو مظلم ذات کے ساتھ رہتے رہیں، وہ بڑی ہی مصیبت کے
ترکب ہوں گے۔

خدا کی زمین وسیع ہو۔ اگر اپنا وطن چھوڑ کر کھلو گے تو
نئی نئی اقامت گاہیں اور معیشت کے نئے نئے سامان ملینگے!
سفر کی حالت میں منازعہ نہ کرنے کا، اور بہ حالت جنگ
ایک خاص طریقہ پر منازکے کی جماعت کا حکم جسے صلوات خوف
کہتے ہیں۔

۳۶۰

مقاصد کی راہ میں شہتیں مومن کو بھی پیش آتی ہیں اور کافر
کو بھی، لیکن مومن کے لئے ان کا جھیلنا سہل ہوتا ہے۔

۳۶۱

پیغمبر اسلام سے خطاب کہ قرآن اس لئے نازل ہوا ہو کہ
حق و عدل کا قیام ہو، پس ان لوگوں کی پروا نہ کرو جو چاہتے
ہیں انصاف و حقیقت کے خلاف فیصلہ حاصل کریں۔

اس سلسلہ میں قضا و عدالت کی بعض بنیادی ہمتات۔
قاضی کے لئے جائز نہیں کہ غیر مسلم کے مقابلہ میں مسلم کی بجا آواز کو
مسلمانوں کے لئے جائز نہیں کہ ہم مذہب ہونے کی وجہ سے
مسلمان مجرم کی بمقابلہ غیر مسلم حمایت کریں۔ اس کی حمایت میں
جھگڑائی کرنا اور زیادہ مصیبت ہو۔

۳۵۶

جس شخص پر راہ ہدایت واضح ہو جائے اور پھر اس سے پھر
جائے، تو اس نے شقاوت کی راہ اختیار کر لی، اور خدا کا قانون
ہے کہ جو شخص جیسی راہ پسند کرتا ہے، ویسے ہی نتیجہ تک پہنچا دیا
جائے۔

۳۵۷

مشرکین عرب کے بعض عقائد و اعمال۔

شیطان کی بڑی دوسرا اندازی یہ ہے کہ حقیقت و عدل
سے ہٹا کر باطل آرزوؤں اور جھوٹی امیدوں میں آدمی کو لگن
کرتا ہے!

۳۵۸

یہودیوں اور عیسائیوں کا سرمایہ دین یہی جھوٹی امیدیں
ہیں۔ یہودی کہتے ہیں، ہم نجات یافتہ امت ہیں عیسائی کہتے
ہیں، کفارہ مسیح پر ایمان لانے کے بعد نجات ہی نجات ہے۔
مسلمانوں کو تو تمہاری آرزوؤں سے کچھ بننے والا ہے نہ بیوقوف
اور عیسائیوں کی۔ خدا کا قانون تو یہ ہے کہ جیسا جن کا عمل ہوگا
ویسا ہی نتیجہ پائے گا!

۳۵۹

قانون عمل کے ذکر نے سلسلہ بیان پھر قربت و دوری کے
حقوق کی طرف پھر دیا ہو۔

۳۶۰

عرب میں دستور تھا کہ اگر تہم لڑکی خوبصورت اور اللہ راہ ہوتی

۳۶۱

<p>۳۶۹</p>	<p>ایسا ایمان، ایمان نہیں جس میں استقامت ہو۔ منافقوں کے خصائل و اعمال:</p> <p>(۱) مومنوں کو چھوڑ کر منکرین حق کو رفیق و مددگار بناتے ہیں تاکہ عزت حاصل کریں۔</p> <p>(۲) منکرین حق کی مجلسوں میں شریک ہو کر خدا کی آیتیں جھٹلاتے ہیں۔</p> <p>(۳) الگ تھلگ رکہ و اوقات کی رفتار دیکھتے ہیں جو دینی کامیاب ہوتا ہے، اس سے کہتے ہیں ہم دل سے تھکے ساتھ تھے۔</p> <p>(۴) نماز پڑھنے کو کھلی کے ساتھ۔</p> <p>(۵) ان کا ایک قدم کفر میں ہے، ایک ایمان میں۔ اس حقیقت کی طرف اشارہ کہ دنیا میں اچھوں کی طرح برّوں کو بھی ملت علی ملتی ہے۔ شیر کا دمی اس ملت سے ٹڈر ہو جاتا ہے اور سمجھتا ہے، میرے لئے کچھ ہونے والا نہیں حالانکہ سب کچھ ہونے والا ہے، مگر اپنے مقررہ وقت پر۔</p> <p>۳۷۰ عذاب و ثواب اعمال انسانی کا قدرتی نتیجہ ہے۔ اگر کسی انسان میں کوئی بُرائی ہو تو اُسے مشہور کرنا اور بچا کرتے پھر ناجائز نہیں۔ ہاں اگر کوئی مظلوم ہو تو ظالم کے خلاف آواز بلند کر سکتا ہے۔</p> <p>۳۷۲ جو لوگ خدا کے بعض رسولوں کو مانتے ہیں، بعض کو نہیں مانتے، وہ ایمان و کفر کے درمیان تیسری راہ نکالنی چاہتے ہیں۔</p> <p>علماء یہود کا یہ مطالبہ کہ اگر سب سے اسلام سچے ہیں تو کیوں آسمان سے ایک لکھی لکھائی کتاب ہم پر نازل نہیں ہو جاتی اور قرآن کا جواب۔</p>	<p>تو سرپرست، بطع زرخود سخی کر کے اُسے نقصان پہنچانا یا دوسرے سے سناح کر دیتا اگر اس شرط پر کہ مال کا ایک حصہ اُسے مل جائے یا پھر یتیم لڑکیوں کا سناح ہونے ہی نہیں دیتے کہ شہر مال کا مطالبہ کرے گا۔ قرآن نے اس ظلم سے روکا۔</p> <p>اگر یہودی شہر کو اپنے سے پھر ہوا پائے، اور اُسے خوش کرنے کے لئے اپنے حق میں سے کچھ چھوڑ دے اور ملاپ ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ یہودی کے مال پر جبراً قبضہ کرنا بیجا مال دولت کی خواہش ہر انسان میں ہے، پس ایسا نہ کرو کہ مال کی وجہ سے باہم نا اتفاقی ہو۔</p> <p>ایک سے زیادہ بیویاں کرنے کی صورت میں عدل کی شرط جو لگائی گئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی باتیں تھکے اختیاز میں ہیں ان میں ہر ایک کے ساتھ یکساں سلوک کرو اور کسی ایک ہی کے طرف بالکل جھک نہ پڑو۔</p> <p>۳۶۶ بیان احکام کے بعد پھر تذکرہ موعظت، کہ اصلی شے عمل و استقامت ہے۔</p> <p>۳۶۸ مسلمانوں کو چاہئے "تو امون بالقط" اور "شہداء ربہ" ہوں۔ یعنی انصاف پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے والے اور اللہ کے لئے گواہی دینے والے۔ اگر سچائی خود ان کی ذات کے یا ان کے ان باپ کے خلاف ہو، جب بھی اس کے اظہار میں تامل نہ کریں!</p> <p>گواہی دینے میں نہ تو کسی کی دولت کی پروا کرو۔ نہ کسی کی محتاجی پر ترس کھاؤ۔ جو بات کہو، صاف صاف اور بے لاگ کہو!</p> <p>یہ خصائل جہی پیدا ہو سکتے ہیں سچا ایمان دل میں اسخ ہو جائے۔ ایمان باللہ کی تفصیل۔</p>
------------	---	--

۳۷۳	یہودیوں کی تاریخی شقاوتوں کی طرف اشارہ۔
۳۷۵	یہودیوں کی یہ شقاوت کہ حضرت مریم علیہا السلام پر بتا لگایا، اور کہتے ہیں ہم نے مسیح کو سولی پر چڑھا کر ہلاک کر دیا۔ جب کسی گروہ میں اتباع حق کی روح باقی نہیں رہتی، تو وہ جائز و مباح باتوں کا بھی اس طرح استعمال کرتا ہے کہ طرح طرح کی مبرائیوں کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ یہودیوں پر یہی لئے بعض جائز باتیں سداً للذریعہ روک دی گئیں۔
۳۷۶	وحدتِ دین کی اصل عظیم، اور اس حقیقت کا اعلان کہ دنیا کی کوئی قوم نہیں جس پر ہدایت الہی نے اتمامِ حجت نہ کر دی ہو اور پیغمبرِ مکمل نہ ہو۔ قرآن میں بعض کا ذکر کیا گیا بعض کا نہیں کیا گیا۔ اہل کتاب کی ایک بڑی گمراہی دین میں غلو ہے۔ دین حق برہان ہے۔ یعنی سترائے دلیل و بصیرت۔ شہادت کا اختتام بھی قرابت و اردوں کے حقوق کے ذکر پر ہوا۔ کلام کی میراث کی دو بقیہ صورتیں۔
۳۷۷	۳۸۰

المائدہ

(۲۸۱)

۳۸۱	”مسلمانو! اپنے معاہدے پورے کرو“ یعنی احکام الہی کی اطاعت کا عہد پورا کرو۔ (۱) موشی کا گوشت حلال ہے۔ بجز اُن کے جو شیشی اکر لئے گئے۔ (۲) احرام کی حالت میں شکار جائز نہیں۔ (۳) خدا کے شکار کی بے حرمتی نہ کرو۔ (۴) ازاں جگہ حرمت کے مہینے میں۔ (۵) ایسا نہ ہو کہ قربانی کے جانوروں اور صاحبیوں اور تاجروں کو نقصان پہنچایا جائے۔ (۶) مشرکوں نے تمہیں جج سے روکا تھا۔ اب تم اُس کے بیٹے اُن کے صاحبیوں کو نہ روکو۔ بھٹا مارا دستور اُٹل یہ ہونا چاہئے کہ ”نیک کام میں مدد کرنا۔ بُرائی میں نہ کرنا“ دین کی تکمیل کا اعلان۔
۳۸۲	چونکہ دین کا اہل ہو چکا، اس لئے کھانے پینے اور اس طرح کے معاملات میں بے جا قیدیں اور دہم پرستانہ تنگیاں باقی نہیں رہیں۔ تمام اچھی چیزیں حلال ہیں۔ اگر سدھائے ہوئے شکاری کتے یا پرند کے ذریعہ شکار کیا جائے، تو وہ بھی جائز ہے۔ اہل کتاب کے فوج کئے ہوئے جانور کا گوشت بھی حلال ہے۔ نیز اُن کی عورتوں کے ساتھ نکاح بھی جائز ہے۔ وضو اور تیمم کا حکم، اور اس حقیقت کی توضیح کہ مقصد صفائی اور پاکیزگی ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ خواہ مخواہ کی پابندی لگا دی جائیں۔ مسلمانوں سے خطاب کہ دین کی تکمیل اور نعمتِ اتمام چاہتا ہے کہ تم اپنی سیرت (کیڑے) میں سترائے عدل و صداقت
۳۸۳	۳۸۱

۳۸۵	کسی بات کی ٹوہ میں ہنا، اور اسی بات اُپر لگانا، ایمان و راستی کے خلاف ہو۔ عینہ کے علماء یہود منافقوں کو ٹوہ لینے کے لئے بھیجا کرتے تھے۔	۳۸۵	کاپیکر بن جاؤ۔ جس طرح ایمان و عمل کا عہد تم سے لیا ہے، اسی طرح اہل کتاب سے بھی لیا تھا۔ ان کی حالت سے عبرت پکڑو!
۳۸۶	معاملات و قضایا میں علماء یہود کی دین فرشتی، اور کتاب اللہ کے احکام میں تحریف۔	۳۸۶	علماء یہود کی یہ شقاوت کہ کلام الہی میں تحریف کرتے تھے۔
۳۸۷	وہ جب کسی مجرم کو شریعت کی سزا سے بچانا چاہتے، تو فرعی جیلے نکالتے، اور کبھی ایسا کرتے کہ معاملہ سفیر اسلام کے سامنے پیش کر دیتے۔ مقصود یہ ہوتا کہ کسی طرح حکم شریعت کی تعمیل سے بچ جائیں۔ قرآن کا اس پر انکار۔	۳۸۷	عیسائیوں نے بھی عہد ہدایت فراموش کر دیا۔ وہ بہت سے فرقوں میں الگ الگ گروہ بند ہو گئے، اور ہر فرقہ دوسرے فرقہ کا دشمن ہو گیا۔
۳۸۸	قرآن پچھلی صد اقدوں کا مصدق اور اُن پر نگہبان ہو۔ اگر مختلف مذاہب ایک ہی صداقت کی دعوت ہیں، تو پھر شرائع و احکام میں اختلاف کیوں ہوا؟ قرآن کہتا ہے، یہ شرع اور منہاج کا اختلاف ہو جو فرع ہو۔ دین کا اختلاف نہیں ہو جو اصل ہو۔	۳۸۸	قرآن اپنے پیروں کو جہل و گمراہی کی تاریکیوں سے نکالتا اور علم و بصیرت کی روشنی میں لاتا ہو۔
۳۸۹	یہود و نصاریٰ سے رفاقت و مدد گاری کا رشتہ رکھنے کی مخالفت جو مشرکین مکہ کی طرح مسلمانوں کی دشمنی میں سرگرم تھے۔	۳۸۹	عیسائیوں کی یہ گمراہی کہ اُلوہیت مسیح کا عقیدہ پیدا کیا۔ یہودیوں اور عیسائیوں کی یہ گمراہی کہ کہتے ہیں ہم خدا کی محبوب امت ہیں۔ ہمارے لئے نجات ہی نجات ہو جائے کہ خدا نے کسی خاص امت کو نجات و سعادت کا پتہ لکھ کر نہیں دیدیا ہے۔
۳۹۰	یہود و نصاریٰ سے رفاقت و مدد گاری کا رشتہ رکھنے کی مخالفت جو مشرکین مکہ کی طرح مسلمانوں کی دشمنی میں سرگرم تھے۔	۳۹۰	جب ایک قوم عرصہ تک محکومی کی حالت میں مبتلا رہی ہے، تو اس میں بلند مقاصد کے لئے جدوجہد کی استعداد باقی نہیں رہتی۔ حضرت موسیٰ کا بنی اسرائیل کو حکم دینا کہ مردانہ و سربازانہ موعود میں داخل ہو جاؤ، اور انکی بڑی فیبتی۔
۳۹۱	منافق و دشمنان قوم کی طرف سے دوسرے جالے ہیں، لیکن عنقریب اپنی اس روش پر تادم ہوں گے۔	۳۹۱	اسی لئے حکم ہوا کہ چالیس سال تک اس سرزمین سے محروم رہو گے۔ تاکہ اس عرصہ میں ایک نئی نسل جو علما و اخصا سے محفوظ ہو، ظہور میں آجائے۔
۳۹۲	مسلمانوں سے خطاب کہ عنقریب اللہ مومنوں کا ایک ایسا گروہ پیدا کرے گا جو خدا کو درست رکھے گا اور حق را اٹھائیں و دست رکھے گا۔	۳۹۲	بنی اسرائیل کی یہ شقاوت کہ قتل و خون ریزی میں بے باک ہو گئے تھے۔ ہابیل اور تانان کی سرگزشت۔
۳۹۳	جذب اللہ یعنی اللہ کا گروہ کبھی منسوب نہیں ہو سکتا۔	۳۹۳	باغیوں اور ہرزقوں کی سزا، جہنم و عذاب کی کامیابی ہے۔
۳۹۴	اُن لوگوں سے رفاقت و مدد گاری کے رشتے نہ رکھو جنہوں نے تمہارے دین کو ہنس کھیل بنا رکھا ہو۔	۳۹۴	چوروں کی سزا۔

۴۱۱	اللہ کا عیسیٰ علیہ السلام سے خطاب اور ان کی معروضات۔	۴۰۹	(۴) جو انکار کرے، اُس پر قسم ہو۔
۴۱۲	نزولِ آمدہ۔		قیامت کے دن تمام رسولوں کو بچھا جائے گا کہ تمہاری
۴۱۳	حضر عیسیٰ کا عرض کرنا کہ عیسائیوں کی گمراہی کو میں ہی ہوں		امتوں نے تمہاری دعوت کا کیا جواب دیا؟

الْاِنْعَامُ

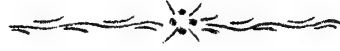
(۴۱۵)

۴۱۷	وہ فطرتِ انسانی کے وجدانی احساسات کو بیدار کرتا ہو۔	۴۱۵	خدا نے کائناتِ خلقت پیدا کی، اور روشنی اور تاریکی
۴۱۸	حق و باطل کے لئے سب بڑی شہادت، خدا کی شہاد		منوہ اور دی۔ روشنی، روشنی ہو۔ تاریکی، تاریکی لیکن منکرین
۴۱۹	ہے۔ وہ داعیِ حق کو کامیاب کیے، اپنی شہادت کا اعلان		حق ان میں امتیاز نہیں کرتے!
۴۲۰	کر دیتا ہے۔		انسان کے لئے دو اجلیں بٹھادی گئی ہیں۔ ایک عمل
۴۲۱	منکرین حق کو جب بچائی کی باتیں سنائی جاتی ہیں، تو		کے لئے۔ ایک نتائجِ عمل کے لئے۔
۴۲۲	کہتے ہیں، یہ تو وہی پرانی کہانی ہے جو ہمیشہ سے سنتے آئے ہیں	۴۱۵	گذشتہ قوموں کی سرگزشتوں میں تمہارے لئے وہی عبرت ہو
۴۲۳	انسان کی داغی و قلبی شقاوت کی وہ انتہائی حالت		راست باز انسان کے لئے سچائی کی ہر بات دلیل ہو
۴۲۴	جب جہادِ تقصیب میں پڑ کر بالکل اندھا بہرا ہو جاتا ہے،		مگر منکر کے لئے کوئی نشانی سودمند نہیں۔
۴۲۵	اور سچائی کے فہم و قبول کی استعداد یک قلم محدود ہو جاتی ہو		منکرین حق کہتے ہیں ایک کبھی لکھائی کتاب کیونہیں
۴۲۶	منکرین معاود کا آخرت کی زندگی سے انکار اور قرآن کی	۴۱۶	اُتر پڑتی، اور کیوں فرشتہ اُترتا ہوا ہمیں دکھائی نہیں دیتا؟
۴۲۷	وجدانی استدلال۔		حالانکہ ایسا ہونا سنتِ الہی کے خلاف ہو۔
۴۲۸	پیغمبر اسلام سے خطاب کہ معاندوں کی حق فراموشیوں		برہانِ فضل و رحمت کا استدلال۔ تمام کائنات
۴۲۹	پر بدلِ گرفتہ نہ ہوں۔ تمہاری بچکار کا جواب وہی ہے کہ		خلقت اس بات کا ثبوت ہے وہی ہے کہ ایک رحمتِ قرآنی
۴۳۰	ہیں جو زندہ ہیں۔ جو مردہ ہو چکے ہیں، انہیں بچکار نہ ہے		موجود ہو۔ اگر کوئی ایسی ہستی موجود نہ ہوتی، تو یہاں نہ تو
۴۳۱	اگر تم طہری لگا کر آسمان پر پڑھ جاؤ، جب بھی یہ منکر	۴۱۷	بناؤ ہوتا، نہ فیضان، حالانکہ کوئی گوشہ نہیں جو اس مخلوق
۴۳۲	ماننے والے نہیں!		خدا کی ہستی اور اُس کی صفات پر قرآن کا استدلال

<p>۴۲۸ اور ہر گروہ دوسرے گروہ کو اپنی شدت کا مزہ چکھائے۔</p> <p>جو لوگ سچائی کے منکر ہوں اور مطالب حق کو جصل و نزاع کا مشغول بنالیں ان کی صحبتوں میں شریک نہ ہو۔</p> <p>۴۲۹ جو لوگ حقیقت کی روشنی سے محروم ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے بیابان میں کوئی راہ کھوئے! تخلیق بالحق سے استدلال۔</p>	<p>جو لوگ نشانیاں مانگتے ہیں اگر فی الحقیقت طالب حق ہیں تو کار خاد خلقت کی نشانیوں سے بڑھ کر اور کو نشانی ہو سکتی ہے؟ قرآن معجزات خلقت پر توجہ دلاتا ہے، اور کہتا ہے، دنیا کی ہر مخلوق بجائے خود ایک ہجرہ ہے!</p> <p>جن لوگوں نے عقل و بصیرت تاراج کر دی، ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک پہاڑ اور گونگا ہو، اور تاریکی میں گم ہو گیا ہو!</p>
<p>۴۳۰ قرآن کی اصطلاح میں عالم شہادت اور عالم غیب۔</p> <p>۴۳۱ توحید الہی کی حجت جو براہیم علیہ السلام پر اتفاق کی گئی</p> <p>۴۳۲ حضرت ابراہیم، اور ان کی نسل کے تمام داعیان حق اسی راہ پر گامزن ہوئے۔</p> <p>دجی و تمیزیل کے منکروں کا رد۔</p> <p>۴۳۳ علماء یہود کو الزامی جواب۔</p>	<p>۴۲۲ ایک قوم ظلم و عدلی میں مبتلا ہوتی ہے اس پر بھی خوشحالی اُسے ملتی رہتی ہیں۔ کیونکہ قانونِ اہمال یہاں کم کر رہا ہے۔</p> <p>۴۲۴ پیغمبر اسلام کے منصب و حیثیت کی نسبت قرآن کا اعلان اور ان گرامیوں کا شہاب جو پیران مذاہب نے اس بابے میں پیدا کر دی تھیں۔</p>
<p>۴۳۵ قرآن کے کتاب الہی ہونے کا ثبوت اُس کی تعلیم کے نتائج ہیں۔</p> <p>۴۳۶ منکرین تمیزیل کا حقیقی جواب اور نظام ربوبیت ہندال نظام ربوبیت سے توحید پر استدلال۔</p> <p>۴۳۷ مشرکین عرب کا جہنم اور فرشتوں کی نسبت شکر و عقیدہ اور اس کا رد دنیا میں اختلاف فکر و عمل ناگزیر ہے۔ پس اس کی کردہ کر دکھ ہر شخص بھاری بات ضرور ہی مان لے۔</p>	<p>۴۲۵ دعوت و اصلاح امت کے دو اہم اصول۔</p> <p>روسا کہہ کتے تھے ہم ادنی درجہ کے آدمیوں کے ساتھ بھاری مجلس میں نہیں بیٹھ سکتے۔ قرآن کا اعلان کر جو لوگ خدا پرست و نیک عمل ہیں اُنہی کا درجہ اعلیٰ ہے، اور اُنہی پر اپنی توجہ و شفقت مبذول رکھو!</p>
<p>۴۳۸ دنیا میں اختلاف فکر و عمل ناگزیر ہے۔ پس اس کی کردہ کر دکھ ہر شخص بھاری بات ضرور ہی مان لے۔</p> <p>بُت پرستوں کے بتوں کو بُرا نہ کہو، ورنہ وہ بھی بھاری طریقہ کو بُرا بھلا کہیں گے۔ اس راہ میں رواداری ضروری ہے۔</p> <p>۴۳۹ حق و باطل کے معاملہ میں انسانوں کی کثرت و قلت یہاں نہیں ہو سکتی۔</p> <p>۴۴۰ جہانوں کی حالت و حرمت کے بابے میں جو اہام و خرافات پیدا کر دیے گئے ہیں ان کی کچھ پودانہ کر دو، اور ضلال</p>	<p>۴۲۶ اس اصل عظیم کا اعلان کہ دجی و نبوت کی راہ علم یقین کی راہ ہے، اور جو منکر ہیں ان کے پاس ظن و شک کے سوا کچھ نہیں۔ پس چاہئے کہ علم و یقین کی پیروی کی جائے کہ ظنون و شکوک کی۔</p> <p>۴۴۱ استعجال بالغلاب کی تشریح۔</p> <p>فطرتِ انسانی کے احوال و واردات سے پرشہاد قرآن کے نزدیک یہ بھی ایک غلاب ہے کہ کوئی جماعت ایک راہ پر متحد رہنے کی جگہ الگ الگ گردہیں میں بٹ جائے</p>

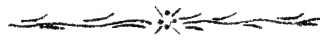
۴۴۹	جانوروں کا گوشت جو عام طور پر کھائے جاتے ہیں حلال ہے۔ مشرکین عرب کہتے تھے، اگر ہمارا طریقہ گمراہی کا طریقہ ہے تو
۴۵۰	کیوں خدا نے ہمیں گمراہ ہونے دیا؟ اس اصل عظیم کا اعلان کہ خدا پرستی کی راہ یہ نہیں ہے کہ کھانے پینے میں روک ٹوک کرو اور بہت سی چیزیں حرام ٹھہرا لو۔ خدا پرستی کی راہ یہ ہے کہ ان حرام عملوں اور برائیوں سے اجتناب کرد جو فی الحقیقت نیکی و عدالت کے خلاف ہیں۔
۴۵۱	سچائی کی راہ ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتی، پس بہت سی راہوں میں متفرق نہ ہو جاؤ۔
۴۵۲	اہل کتاب کی سب سے بڑی گمراہی یہ ہے کہ خدا کے ایک ہی دین میں تفرقہ ڈال کر الگ الگ گروہ بنادیاں کر لیں پس ان کی گمراہیوں سے راہ حق کو کوئی واسطہ نہیں۔ سورۃ کا خاتمہ اور اس حقیقت کی طرف اشارہ جس طرح قوموں کے بے شمار انقلابات ہو چکے ہیں ایسا ہی ایک انقلاب اب بھی درپیش ہے، اور قریب ہے کہ یہ وان قرآن پھلچلی قوموں کے جانشین ہوں۔
۴۵۴	
۴۴۲	چیزیں بلا تامل کھاؤ۔ حلت و حرمت کے بارے میں جو لوگ جلد نزع کرتے ہیں ان کی راہ علم و بصیرت کی راہ نہیں ہے۔ ایمان زندگی ہے، اور کفر موت ہے۔ زندہ اور مردہ وجود برابر نہیں ہو سکتا!
۴۴۳	جب کبھی کسی آبادی میں عورت حق نمودار ہوتی ہے، تو وہاں کے سردار اور رؤسا اس کی مخالفت پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ ضلالت فکر کے سوجھ بوجھ کی ایک مثال۔ دنیا کی کوئی آبادی نہیں جہاں خدا کے پیغمبروں کا ظہور نہ ہو ہو ہر فرد اور گروہ کے بے اعتبار اعمال مختلف دہے ہیں۔ مشرکین عرب سے اتمام حجت کہ اگر دعوت حق کے مقابل سے باز نہ آئے، تو قریب ہے کہ خدا کا فیصلہ صادر ہو جائے چنانچہ بالآخر فیصلہ سوار اور دنیائے دیکھ لیا کہ کامیابی کس کے لہو تھی!
۴۴۵	مشرکین عرب کے مشرکانہ اور مجرمانہ اعمال مثلاً قتل اولاد۔ جانوروں کی حلت و حرمت کے بارے میں اعلان کہ ضرر دہی چیزیں حرام ہیں جن کی تصریح کر دی گئی ہے۔ انکے علاوہ تمام
۴۴۶	
۴۴۷	

تصحیح و استدراک

مجھے نہایت ہیخ و نہامت کے ساتھ اس کل اعتراف کرنا ہے کہ کتاب میں کتابت اور چھپائی کی غلطیاں نہ گئی ہیں اور زیادہ افسوس اس بات کا ہو کہ متن میں نہ گئی ہیں جب سورہ بقرہ لکھی جا رہی تھی، تو میں نے اپنا وقت بچانے کے لئے متن کی صحت ایک لحاظ سے قائم کرتے چھوڑ دی تھی، اور خوشنویس صاحب پر بھی ایک حد تک اعتماد تھا کہ قرآن کے چھپے ہوئے نسخے سے نقل کرنے میں غلط نویسی ہو جتنا کر نیگے، لیکن جب سورہ بقرہ کے اجزاء چھپ چکے، تو اتفاقاً میری نظر بعض مقامات پر پڑی، اور پھر دیکھا تو بکثرت غلطیاں موجود ہیں اب اسکے سوا چارہ کار نہیں کہ غلط نامہ کا اضافہ کیا جائے، اور کتاب کے پڑھنے والوں سے درخواست کی جائے کہ پڑھتے سے پہلے غلطیاں قلم سے درست کر لیں۔ بلاشبہ اس میں رحمت ہوگی، لیکن چند نمبروں سے زیادہ نہ ہوگی، اور کتاب سالہا سال تک مطالعہ و تلاوت میں یہی ان کے علاوہ کچھ غلطیاں تفسیر سورہ فاتحہ اور ترجمہ کی بھی ہیں انہیں بھی مطالعہ سے پہلے درست کر لیجئے۔ نیز بعض نفاذ اندراج سے رہ گئے ہیں۔ جب ان مقامات پر پہنچئے، تو ان نوٹوں پر نظر ڈال لیجئے۔

اعلاط متن

صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۱۸۸	۱	فَاخْذُكُم	فَاخْذَ تَكُمُ
"	۲	هَذِهِ الْقَرْيَةُ	هَذِهِ الْقَرْيَةُ
"	"	حَيْثُ شَعْتُمَا	حَيْثُ شَعْتُمُ
۱۹۱	۳	قِرْدَةً	قِرْدَةً
۱۹۵	۳	وَالْمُسْكِينِ	وَالْمُسْكِينِ
۱۹۶	۳	انْفُسُكُمْ	انْفُسُكُمْ

صفحة	سطر	غلط	صحح
٢٠٠	٥	فَإِنَّ عَدُوَّ	فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ
٢٠٣	٢	من آية	من آية
٢٠٥	٦	ومن اظلم	ومن اظلم
٢١٣	٢	وكذلك	وكذلك
٢١٤	١	وما كان ليضيع	وما كان الله ليضيع
٢١٩	٢	اجمعين	اجمعين
٢٢٢	١	الشيطان	الشيطان
"	٢	كشَلْ	كشَلْ
"	٥	ينعق	ينعق
٢٢٥	٢	ابن السبيل	ابن السبيل
"	٢	واقام	واقام
٢٢٦	٥	الوصية	الوصية
٢٢٧	١	اسمُه	اسمُه
٢٢٩	١	يريد الله	يريد الله
"	٢	احل	احل
٢٣١	١	المسجد	المسجد
٢٣٦	٢	اشد	اشد
٢٣٨	٢	من نفسه	من نفسه
٢٣٩	٢	فيه الذين	فيه الا الذين
٢٤١	٢	كره	كره
٢٤٢	٢	تتجوا	تتجوا
"	٢	آيته	آيته للناس
٢٥٠	٢	تقرضوا	تقرضوا

صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۲۵۱	۱	تَمْسُوْهُنَّ	تَمْسُوْهُنَّ
"	۲	وَإِنْ تَعْفُوا	وَإِنْ تَعْفُوا
۲۵۳	۴	لَهُ الْمَلِكُ	لَهُ الْمَلِكُ
"	۵	يَشَاءُ ط	يَشَاءُ ط وَاللَّهُ
۲۵۵	۶	بَعْضُهُمْ	بَعْضُهُمْ
۲۶۰	۴	وَاعْلَمُ	وَاعْلَمُ
۲۶۲	۵	وَإِبِلٌ فُطِلُ	وَإِبِلٌ فَاتَتْ أَكْلَهَا ضَعْفَيْنِ
۲۶۹	۱	تَكْتُوْهُ	فَإِنْ لَمْ يَصْبُهَا وَابِلٌ فُطِلُ تَكْتُوْهُ

تفسیر سورہ فاتحہ کے اغلاط طبعی

صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۱	۹	دُہرائی جانے والی چیز	دُہرائی جانے والی چیزیں
"	۱۰	دُہرائی جانے والی چیز	دُہرائی جانے والی چیزوں
۱۹	۱۰	نوعیت رکھتا ہو	نوعیت رکھتی ہو
۲۰	۱	مروج کی حرکت	مروج کی رفتار
"	۴	چاروں طرف دہی پاتا ہے	چاروں طرف دہی پاتی ہے۔
۲۶	۷	تخمین آسائش	تخمین دآر آسائش
۲۷	۲	ارضی کا یہ بہترین مخلوق	ارضی کی یہ بہترین مخلوق
"	۳	پیدا کیا گیا ہو	پیدا کی گئی ہو

صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۴۶	۵	نہ بہت دسروں جیسا ہو، اپنی بوسے ہوا کو سطر کرتا ہے، اپنے پھل میں طرح طرح کی غذائیں رکھتا ہے، اپنی لکڑی سے سامان تعمیر مہیا کرتا ہے اور پھر خشک ہو جاتا ہے، تو	نہ بہت دسروں جیسا ہو، اپنی بوسے ہوا کو مسطر کرتی ہے، اپنے پھل میں طرح طرح کی غذائیں رکھتی ہے، اپنی لکڑی سے سامان تعمیر مہیا کرتی ہے، اور پھر خشک ہو جاتی ہے، تو
۵۴	۱۷	وہ باقی رہ گیا	وہ باقی رہ گئی
۷۳	۶	جو کچھ اُس میں ہے	جو کوئی اُس میں ہے
۸۲	۲۴	ردایت لکھی ہے	ردایت کی ہے
۸۷	۱۳	رحم کا محبت کا	رحم و محبت کا
۹۸	۱۴	نقصان ہوتا	نقصان نہ ہوتا
۱۰۴	۱۴	انسانی کا تخیل کرسکا	انسانی تخیل کرسکا
۱۶۴	۲۲	ایک ہی صفت میں	ایک ہی صف میں

ترجمۃ القرآن کے اغلاط طباعت

سطروں کے شمار میں من کی سطر میں شامل نہیں ہیں

صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۱۸۰	۲	انھیں گھیرے ہوئے ہے	منکروں کو گھیرے ہوئے ہے
۲۰۳	۱۰	باقی ہے یہ منکرین حق، تو یاد رکھو، انھیں (پاداش عمل میں) دردناک عذاب ملے گا	اور (یاد رکھو) منکروں کے لئے (پاداش عمل میں) دردناک عذاب ہے
۲۰۴	۱۴	اور فلاح و کامیابی کی منزل اس پر گم ہو گئی؟	(اور فلاح و کامیابی کی منزل اس پر گم ہو گئی؟)

صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۲۱۷ نوٹ ۲۳۰	۸ ۱۲	ہے (ادروہ کیونکر جائز ہو سکتا ہے؟	ہے) (ادروہ کیونکر جائز ہو سکتا ہے؟ پس ایسا نہ کرو کہ قصاص کے نام سے ظلم و خونریزی کا دوازہ کھول دو۔
۲۵۳	۹	اسی طرح کے حقوق	اسی طرح حقوق
۲۷۵	۸	راہ دکھا دیتا ہے	جس طرح راہ دکھا دیتا ہے
۲۸۱ نوٹ ۳۳۷	۱ ۱۲	مگر وہی جس کی اسیران جنگ سے ذریعہ لیکر	مگر وہی (جس کی اسیران جنگ سے ذریعہ لیکر
۳۵۷	۲	جو تھوڑی	جو بھاری
۷	۵	دسموں سے ہو، اسے قس	دشمنوں میں سے ہو، اسے قتل

صفحہ ۳۷۷- سطر ۷ کے بعد آیت الجحسب اکا انسان الخ سے پہلے، حسب ذیل عبارت چھوٹ گئی ہے:

”یاد رہے کہ قرآن نے جہاں کہیں انسان کی ابتدائی خلقت کے مختلف اطوار کا یا انسانی پیدائش کے مختلف دوروں کا ذکر کر کے آخر کی زندگی پر استدلال کیا ہے، اُس سے مقصود بھی اسی پہلو کو نمایاں کرنا ہے۔ مثلاً:

استدراک

سورہ بقرہ کی آیت ۱-۲ صفحہ ۷۷-۱- حسب ذیل نوٹ تھا جو وہاں بُرج نہ ہو سکا۔ مطالعہ کے وقت پیش نظر رکھنا چاہئے۔

(۱) قرآن کی انیس سو تیس ایسی ہیں جن کی ابتدائیں حروف مقطعات آئے ہیں۔ سن جملہ اُنکے سورہ بقرہ ہے۔ (ان حروف کو ان سورتوں کا نام یا عنوان سمجھنا چاہئے جن میں اُن کے مطالب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

(۲) زندگی کی تمام باتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ دو طرح کے انسان پائے جاتے ہیں بعض طبعیتیں محتاط ہوتی ہیں بعض بے پروا ہوتی ہیں جنکی

طبیعت مختاط ہوتی ہو، وہ ہر بات میں سمجھ بوجھ کو قدم اٹھاتے ہیں، اچھے بُرے، نفع نقصان، نشیب فراز کا خیال رکھتے ہیں جس بات میں بُرائی پاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں جس میں اچھائی دیکھتے ہیں، اختیار کر لیتے ہیں۔ برضلاف اسکے جو لوگ بے پروا ہوتے ہیں، اُن کی طبیعتیں بے لگام اور جھوٹ ہوتی ہیں۔ جو راہ دکھائی دے گی چل پڑینگے، جس کام کا خیال آجائے گا، کر بیٹھیں گے، جو غذا سامنے آجائے گی، کھا لینگے، جس بات پر اڑنا چاہینگے، اڑ بیٹھیں گے۔ اچھائی بُرائی، نفع نقصان، دلیل اور توجیہ، کسی بات کی بھی اُنھیں پروا نہیں ہوتی۔

جس حالت کو ہم نے یہاں ”احتیاط“ سے تعبیر کیا ہے، اسی کو قرآن ”تقوے“ سے تعبیر کرتا ہے۔ ”تقی“ یعنی ایسا آدمی جو اپنے فکر و عمل میں بے پروا نہیں ہوتا۔ ہر بات کو درستگی کے ساتھ سمجھنے اور کرنے کی کھٹک رکھتا ہو۔ بُرائی اور نقصان سے بچنا چاہتا ہو اور اچھائی اور فائدہ کی جستجو رکھتا ہو۔ قرآن کہتا ہے، ایسے ہی لوگ تعلیم حق سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور کامیاب ہو سکتے ہیں! حضرت عمرؓ نے اُبی ابن کعبؓ سے پوچھا تھا کہ تقویٰ کی حقیقت کیا ہے؟ اُنھوں نے کہا ”اُما سکت طریقا ذلک؟“ تم کبھی اسے راستے میں نہیں چلے جیسے کانٹے ہوں؟ فرمایا ہاں، کہا ”فاعلمت؟“ اس حالت میں تم نے کیا کیا؟ فرمایا ”شرمت و اجہدت“ میں کوشش کی کہ کانٹوں سے بچکر نکل جاؤں۔ کہا ”فذلک التقویٰ“ یہی تقویٰ کی حقیقت ہو!

(۳) انسان کے علم و ادراک کا ذریعہ جو اس خمسہ ہیں۔ یعنی دیکھنے، سننے، سونگھنے، چکھنے، اور چھونے کی قوتیں۔ جو کچھ انکے ذریعہ معلوم کر سکتا ہے، اُس کے لئے محسوس ہو۔ جو معلوم نہیں کر سکتا، غیر محسوس ہو۔ قرآن نے اس مطلب کے لئے غیب اور شہادت کے الفاظ استعمال کئے ہیں۔ عالم غیب، یعنی غیر محسوسات۔ عالم شہادت، یعنی محسوسات۔ فرمایا، خدا پرستی کی بنیاد یہ ہے کہ اُن حقائق پر یقین رکھے جو اگرچہ اُس کے لئے غیر محسوس و معلوم ہیں لیکن وجدان اُن کی شہادت دیتا ہے، اور وحی نے اُن کی خبر دی ہے۔ مثلاً خدا کی ذات و صفات، ملائکہ کا وجود۔ وحی و نبوت، مرنے کے بعد کی زندگی، عذابِ ثواب، دنیا کی ابتدائی پیدائش عالم آخرت کے احوال و واردات۔

سورہ آل عمران میں مطالب قرآنی کی دو تیس بیان کی گئی ہیں۔ محکمات اور متشابہات، متشابہات سے مقصود وہی بیانات ہیں جن کا تعلق عالم غیب سے ہو۔ قرآن کہتا ہے، جو لوگ علم کے پسے اور سمجھ کے سیدھے ہیں، وہ ان امور پر ایمان رکھتے ہیں اور اُنکی حقیقت معلوم کرنے کی کاوش میں نہیں پڑتے۔ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ امور عقل انسانی کے دسترس سے باہر ہیں۔ لیکن جو لوگ عالم بصیرت سے محروم ہیں، وہ ان میں کاوش کر کے فتنہ پیدا کرتے ہیں۔

ہم ان امور پر کیوں یقین رکھیں؟ کیوں اُنھیں بے چون و چرا تسلیم کر لیں؟
اس لئے کہ بغیر اسکے زندگی کا سہارا نہیں ہو سکتا!

ہم وجدانی طور پر محسوس کرتے ہیں کہ ہماری محسوسات کی سرحد سے آگے کچھ بھی نہیں ہونا چاہئے، لیکن ہم علم و ادراک کے ذریعہ کوئی یقینی بصیرت نہیں لیتی۔ اگر اس بارے میں یقین کی کوئی صدا ہے، تو وہ صرف الہامی ہدایت کی صدا ہے۔ اگر ہم اس سے استغناء کریں تو پھر ہمارے پاس جبل و تارکی کے سوا کچھ باقی نہیں رہے گا۔

ہم نے اس وقت تک علم و ادراک کے ذریعہ اس بارے میں جو کچھ معلوم کیا ہے، اس میں کوئی یقینی بصیرت ایسی نہیں ہو جو ان حقائق کے خلاف ہو۔

ہم نے یہاں ”یقینی بصیرت“ کا لفظ اس لئے کہا کہ عالم غیب کے ان حقائق کے خلاف اس وقت تک جو کچھ کہا گیا ہے، وہ اس سے زیادہ نہیں ہو، کہ یا تو عدم علم کا اعتراف ہے، جیسا کہ تمام حکماء قدیم و جدید نے کیا، یا پھر اسکا رہو تو اُس کی بنا تمام تر ظنون و تخمینا ہیں۔ کوئی ثابت شدہ حقیقت نہیں ہو۔ قرآن کہتا ہو، تم گمان و شک کا حربہ لیکر یقین اور بصیرت کا مقابلہ نہیں کر سکتے! اس بارے میں کتنی ہی کاوش کی جائے، لیکن اس سے زیادہ کچھ نہیں کہا جاسکتا جو قرآن نے کہ دیا ہو۔

سورہ بقرہ آیت ۷۷، صفحہ ۷۷، اکامطالعہ کرتے ہوئے حسبِ فیل نوٹ پر بھی نظر ڈال لی جائے:

قرآن کا جب ظہور ہوا تو قبولیت حق کی استعداد کے لحاظ سے تین طرح کے انسانی گروہ موجود تھے:

(۱) خدا پرست اور طالب حق گروہ۔ اس میں کچھ لوگ عرب کے موحدین میں سے تھے۔ کچھ یہودیوں اور عیسائیوں میں سے رہت باز انسان تھے۔ اس گروہ نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے، پہچان لیا اور قبول کر لیا۔

(۲) عام شرکین عرب جن کے پاس ایمان و خدا پرستی کی کوئی تعلیم موجود نہ تھی۔ محض رسوم و اادام کے پجاری اور تقلید آباد و اجداد کی مخلوق تھے۔ ان میں سے اکثروں کی طبیعتیں گمراہی و سناں کی پیروی سے اس درجہ مسخ ہو گئی تھیں کہ کتنی ہی اچھی بات کہی جائے، ماننے والے نہ تھے۔ چنانچہ وہ خود کہتے تھے ”تمھاری دعوت کے لئے نہ تو ہمارے دلوں میں جگہ ہے نہ کانوں میں سماعت۔ ہمارے اور تمھارے درمیان مخالفت کی ایک دیوار کھڑی ہو گئی ہے۔ ہم تمھاری بات سننے والے نہیں!“ (۳۱: ۳۲)

(۳) اہل کتاب، یعنی الہامی تعلیمات کے پیرو۔ ان میں سربراہ و ردہ گروہ یہودیوں اور عیسائیوں کا تھا۔ یہ دونوں جماعتیں ایمان و خدا پرستی کی دعوت تھیں، اتباع شریعت کا دم بھر تھیں، تورات اور انجیل کو کتاب الہی مانتی تھیں، اور اپنے سوا کسی دین کی صدا سے محروم سمجھتی تھیں مگر دونوں نے ایمان و خدا پرستی کی حقیقت کھودی تھی، اور اعتقاد و عمل کی تمام سچائیوں سے محروم ہو گئے تھے۔ قرآن کہتا ہے، پہلا گروہ میری تعلیم سے فیض یاب ہو گا۔ دوسرا ماننے والا نہیں۔ تیسرا اگرچہ ایمان کا دعویٰ ہو مگر فی الحقیقت ایمان نہیں رکھتا۔

پھر جا بجا اہل کتاب کو مخاطب کیا ہے، امدان کی اعتقادی اور عملی گمراہیاں واضح کی ہیں جن کی بنا پر باوجود ادعاء ایمان، اُن کے ایمان کی نفی کی گئی۔

مسلمانوں کو غور کرنا چاہئے کہ جو حالت یہود و نصاریٰ کی قرآن نے بیان کی ہو، کیا آج ایسی ہی حالت خود اُن کی بھی نہیں ہو گئی ہو؟ کیا قرآن کا یہ زہرہ گداز اعلان کہ ”ومن الناس من يقول انسابا ثم بالیوم الآخر، واهم بمؤمنین!“ خود اُن پر بھی صادق نہیں آ رہا ہے؟

یاد رہے کہ تیسرے گروہ کی یہ حالت نفاق سے تعبیر کی گئی ہو، لیکن اس نفاق سے مقصود وہ نفاق نہیں ہو جو کہ ادریہ کے بعض منافقوں کا تھا کہ بظاہر مسلمان ہو گئے تھے۔ دل میں منکر تھے۔ وہ دوسرا گروہ ہو، اور اس کا ذکر کمال عمران اور نسا وغیرہ میں آئے گا۔

نوٹ: سورہ بقرہ، آیت ۱۶-۱۹ تا ۱۹-صفحہ ۱۷۹:-

یہ دونوں تشبیلیں تیسرے گروہ کی نفسیاتی حالت واضح کرتی ہیں۔ پہلی تشبیل ظاہر ہے۔ دوسری کا مطلب سمجھ لینا چاہئے۔ اس میں مرکب تشبیہ ہے۔ یعنی حالات کے ایک بلے جملے مجموعے کو ایک دوسرے مجموعہ حالات سے تشبیہ دی ہو، ادا اجزاء تشبیہ میں سے ہر جزو اپنی اپنی جگہ مماثلت رکھتا ہو۔

(۱) بارش میں زمین اور زمین کی تمام مخلوقات کے لئے زندگی ہو، لیکن جب برستی ہے تو بادل گر جتے ہیں، بجلی چمکتی ہو، گھٹاؤں سے تاونکی چھا جاتی ہو۔ مستعد طبیعتیں یہ حالت دیکھ کر گھبراتی نہیں اور سمجھ جاتی ہیں کہ یہ باران رحمت کی برکتوں کا پیش خیمہ ہیں۔ وہ کوشش کرتی ہیں کہ وقت کی برکت سے جلد فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے، اٹھالیں۔ لیکن جو لوگ دل کے کچے اور استعداد سے محروم ہوتے ہیں وہ بارش کی برکتوں کو بوجھل جاتے ہیں، اُس کے ظہور کے ہنگاموں سے سہمنے لگتے ہیں۔

فرمایا، یہی حال ان محروموں کا ہے۔ یہ معیان ایمان و شریعت، دعوت حق کے منتظر تھے۔ لیکن جب ظاہر ہوئی، اور قدرتی طور پر اُس کے ساتھ ابتدا و ظہور کے مصائب و محن بھی نمودار ہوئے، تو ان کی نظر اُس کی برکتوں کی طرف نہیں گئی۔ مصائب و محن کی آزمائشوں سے سہم کر رہ گئے۔ ٹھیک اس طرح، جیسے ایک بدبخت بارش کے موسم میں کاشت کاری کرنے کی بجائے، بادل کی گنج سے ڈرا سہا کسی کو فتنے میں دھکا پڑا ہوا۔

(۲) فرض کرو۔ ایک شخص اسی عالم میں جا رہا ہے۔ جب بجلی کی چمک سے راستہ دکھائی دیتا ہے، تو وہ ایک قدم چل لیتا ہے۔ جب غائب ہو جاتی ہو، تو ٹھٹک کر رہ جاتا ہے۔ اُس کے پاس نہ تو اُس کی کوئی روشنی ہو جو راہ دکھائے۔ نہ غم و ہمت ہے جو بڑھائے لے چلا۔ فرمایا، یہی حال ان لوگوں کا ہے جو دین حق کی روشنی کھو چکے ہیں، اور جن کے دلوں میں خدا پرستی کی روح باقی نہ رہی۔ یہ بات نہیں ہے کہ دوسرے گروہ کی طرح چلتے نہ ہوں۔ چلتے ہیں، مگر اس طرح، کہ جب کبھی بجلی کو نہ گئی، دو چار قدم اٹھائیے۔ پھر وہی تار کیلی ہو، اور وہی سر اٹکی!

قرآن نے جابجا ایمان کو روشنی سے تشبیہ دی ہو۔ مومن وہ ہو کہ ہمیشہ اُس کی روشنی اس کے آگے راہنمائی کے لیے موجود ہو ”یَسْعٰی نور ہم بین ایدییم دیا یما نم“ (۱۲: ۵۷)

نوٹ: سورہ بقرہ، آیت ۲۲۸-صفحہ ۲۵۳:-

یہاں فرمایا ”والمن نزل الذی علیہم بالمعروف، ولالرجال علیہم درجۃ“ جس طرح مردوں کے عورتوں پر حقوق ہیں۔ ٹھیک اسی طرح، عورتوں

کے بھی مردوں پر حقوق ہیں۔ البتہ مردوں کو ان پر ایک خاص درجہ حاصل ہو۔ سورہ نسا میں اس خاص درجہ کی تشریح کر دی ہو کہ ”الرجال قوامون علی النساء“ (۳۸) اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کے نزدیک باعتبار حقوق، مرد اور عورت ایک سطح پر ہیں۔ دونوں میں سے کسی کو دوسرے پر امتیاز نہیں۔ البتہ ایک خاص درجہ ہو جو صرف مرد ہی کے لئے ہے۔ اُس میں عورت اُس کی ہم درجہ نہیں۔ یہ درجہ کونسا ہے؟ قرآن کہتا ہے، منزلی حقوق کا درجہ ہے۔ یعنی خاندان کے نظام کے حقوق کا درجہ۔ وہ جنسی حقوق میں دونوں کو مساوی درجہ دیتا ہے لیکن منزلی حقوق میں مرد کے امتیازی درجہ کا اعتراف کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے، خاندان کا نظام امن و درستگی کے ساتھ چل نہیں سکتا اگر کوئی ایک وجود اُس کا مقوم یعنی قائم رکھنے والا نہ ہو۔ یہ وجود کون ہو سکتا ہے؟ مرد یا عورت؟ قرآن کہتا ہے، مرد۔ پس اتنا ہی امتیاز مرد کو عورت پر حاصل ہو۔

یہ مطلب ہم نے یہاں چند نقطوں کے اندر اکر دیا، لیکن اس کی بحث و توضیح کے لئے ایک فقرہ مطلوب ہو۔ دُنیائے آج تک زیادہ حقوق جو عورتوں کو دیے ہیں وہ بھی عملاً اس سرحد سے آگے نہیں بڑھ سکے۔ سوسائٹی میں آج عورت کتنی ہی آزاد ہو گئی ہو، لیکن خاندان کے نظام میں کارفرمائی کا مرکز مرد ہی کا وجود ہو۔

مرد اور عورت کے جنسی حقوق کے مساوات کا یہ سب سے پہلا اعلان ہو جو تاریخ کی معلومات پیش کر سکتی ہو۔

نوٹ، سورہ بقرہ۔ آیت ۲۸۲۔ صفحہ ۷۷:۲۔

ابن آیت سے معلوم ہوا کہ لکھے پڑھے آدمی کا اخلاقی فرض ہو کہ ان پڑھ حاجت مند کا کام خوشدلی کے ساتھ انجام دیدے۔ ازبکا زہ کمرے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ میں دُشوک کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر اُجرت کے خیال سے انکار کر دے گا، تو اس آیت کے صاف صاف حکم کی خلاف ورزی کرے گا۔ قرآن وحیث کے مطالعہ کے بعد میں اس بات پر بالکل مطمئن ہو گیا ہوں کہ اسلام ہر اُس کام کی جس کا تعلق علم سے ہو، التزاماً اُجرت لینے کے خلاف ہے۔ لکھنا پڑھنا بھی علم ہے، اور جس انسان کو خدانے اس کی تحصیل کی توفیق دی ہے، اُس کا فرض ہو کہ اپنے اُن پڑھ بھائی کا کام بغیر کسی معاوضہ و اُجرت کے انجام دیدے۔

تَرْجُمَانُ الْقُرْآنِ کا اردو مَلّا

تَرْجُمَانُ الْقُرْآنِ میں بعض الفاظ کی کتابت جس طرح کی گئی ہو، میں ظاہر کر دینا چاہتا ہوں کہ وہ میرا املا نہیں ہو مثلاً میں اسے صحیح نہیں سمجھتا کہ الفاظ ملا کر لکھے جائیں۔ یعنی ”دل میں“ کو ”دِل میں“ لکھا جائے۔ یا ”بِت خانہ“ کو ”بتخانہ“ لکھا جائے یا ”اسی طرح“ کو ”اسی طرح“ لکھا جائے۔ یا مثلاً ”کیجیے“ اور ”آئیے“ کو ”کیجئے“ اور ”آئیئے“ لکھا جائے لیکن جن دو خوش نویسیوں نے کتابت کی ہو، وہ قدیم رسم الخط کے عادی تھے، اور باوجود میری فمائش کے اس سے اجتناب کر سکے۔ کاپیاں صحیح کرتے

ہوئے میں نے عمداً اُن کی تصحیح نہیں کی، کیونکہ کثرت کے ساتھ الفاظ آئے تھے، اور اگر ہر جگہ کاٹتا تو کاپیاں جھلنی ہو جاتیں۔
 اسی طرح علامات قرأت کا التزام بھی ہر جگہ قائم نہیں ہا ہے، اور یہ لہتھو کی چھپائی کا سب سے بڑا نقص ہے۔
 میں نے کوشش کی ہے کہ دوسری جلد کی کتابت ابن تمام نقائص سے پاک ہو، چنانچہ جو خوش نویس کتابت کر رہے
 ہیں انھوں نے رسم خط، اور طرز کتابت، دونوں میں مسودہ کی پوری پابندی کی ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ :

ترجمان القرآن

اور

قرآن حکیم کی تعلیم و اشاعت

اب کہ ترجمان القرآن کی پہلی جلد شائع ہو رہی ہے، اور دوسری زیر طبع ہے، میں یہ کہنے کی جرات کرتا ہوں کہ مسلمانوں کی مذہبی اصلاح کی راہ سے وقت کی سب سے بڑی رکاوٹ دور ہو گئی۔
مذہبی اصلاح کے لئے سب سے پہلی چیز یہ تھی کہ وقت کی ضروریات کے مطابق قرآن کی تعلیم و اشاعت کا سرور سامان ہو، لیکن قسمی سے اس کا کوئی سامان موجود نہ تھا۔

قرآن کی تعلیم و اشاعت کے لیے حسب ذیل امور ضروری تھے:

(۱) سب سے پہلے وہ مشکلات دور ہوں جو قرآن کے فہم و تدبیر کی راہ میں پیدا ہو گئی ہیں، اور جن کی وجہ سے اُس کی تعلیم اپنی حقیقی شکل و نوعیت میں نمایاں نہیں ہو سکتی۔ جب تک یہ مشکلات دور نہیں ہوتیں، محض قرآن کا ترجمہ کر دینا، یا کسی نئی تفسیر کا لکھ دینا کچھ سودمند نہ تھا۔

(۲) پھر ضروری تھا کہ ایک ایسی کتاب اُردو میں طیار ہو جائے جس کی نسبت وثوق کے ساتھ کہا جاسکے کہ اُس کا پڑھ لینا اور پڑھا دینا قرآن کے مقاصد و مطالب سمجھ لینے اور اُسے اُس کی حقیقی شکل و نوعیت میں یکھ لینے کے لیے کافی ہے۔ وہ نہ تو اس قدر ضخیم ہو کہ ہر شخص اُس کے مطالعہ کے لیے وقت نہ نکال سکے، نہ اس قدر مختصر ہو کہ مطالب کی وضاحت تشنہ رہ جائے۔ اُس کی نوعیت ترجمہ ہی کی ہو، لیکن ایسا ترجمہ کہ اپنی وضاحت میں کسی دوسری چیز کا محتاج نہ ہو۔

(۳) حیثیت مجموعی اُس کی نوعیت ایسی ہو کہ قرآن کے درس و مطالعہ کے لیے معیار تعلیم کا کام دے۔

(۴) مطالب قرآنی کی عالمگیر اشاعت کے لیے اُسے تمام زبانوں میں منتقل کیا جاسکے، اور نقل و ترجمہ کے لیے ایک

بنیادی معیار قائم ہو جائے۔

بدقسمتی سے ایسی کوئی کتاب موجود نہ تھی۔

اس صورت حال کا نتیجہ یہ تھا کہ اصلاح کے جس گوشہ میں بھی قدم اٹھایا جاتا، راہِ عمل کی قلم مسدود دکھائی دیتی۔

اصلاح کے لیے پہلا کام یہ تھا کہ مسلمانوں کو قرآن کے براہِ راست مطالعہ و عمل کی دعوت دی جائے، لیکن یہ دعوت کچھ سودمند نہ تھی، جبکہ قرآن کے فہم و مطالعہ کا سامان مفقود تھا۔

اصلاح کے لیے ضروری تھا کہ مدارس میں مذہبی تعلیم کا صحیح طریقہ پر اہتمام کیا جائے، لیکن مذہبی تعلیم میں اصل اصول قرآن ہے اور چونکہ قرآن کی تعلیم کا کوئی سامان نہ تھا، اس لیے مذہبی تعلیم کا بھی کوئی نظام قائم نہیں ہو سکتا تھا۔

اصلاح کا ایک نہایت اہم گوشہ، مدارس عربیہ کی اصلاح ہو، لیکن اس گوشہ میں بھی سب سے بڑی رکاوٹ یہی رہی ہو کہ تفسیر کی کوئی موزوں کتاب موجود نہیں۔

ہم دنیا کو بھی قرآن کے مطالعہ کی دعوت نہیں دے سکتے۔ کیونکہ اگر دنیا کی مختلف قومیں مطالعہ کرنا چاہیں تو پہلے پائے کوئی کتاب موجود نہیں جو ان کی زبانوں میں پیش کی جاسکے، اور کہا جاسکے کہ یہ مرقع ہے، جس میں قرآن کی صورت دکھائی جاسکتی ہو!

فی الحقیقت صورت حال کا یہ پہلو، سب سے زیادہ افسوس ناک ہے۔ بائبل کا ترجمہ نہ صرف دنیا کی تمام بڑی بڑی زبانوں میں ہو چکا ہے، بلکہ شاید ہی دنیا کی کوئی چھوٹی سے چھوٹی زبان اور غیر معروف سے غیر معروف رسم الخط ہوگا جس میں اس کا ترجمہ لاکھوں کی تعداد میں چھپا ہوا موجود نہ ہو۔ اس کے مقابلے میں ہماری بے بضاعتی کا کیا حال ہے؟ یہ حال ہے کہ ہم آج تک ان چند زبانوں میں بھی قرآن کا ترجمہ شائع نہ کر سکے جو خود ہمارے ملک کی زبانیں ہیں، اور لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کو صرف انہی زبانوں میں مخاطب کیا جاسکتا ہو!

بلاشبہ اردو میں متعدد ترجمے ہو چکے ہیں، اور انگریزی میں بھی قدیم تراجم کے علاوہ بعض نئے ترجمے مسلمانوں کے قلم سے تیار ہوئے۔ ان میں سے ہر کوشش جس قدر وقعت کی مستحق ہو، مجھے اُس سے انکار نہیں، لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں تک مندرجہ صدر مقاصد کا تعلق ہے، ان میں سے کوئی ترجمہ بھی مفید مقصد نہیں۔

ایک زمانہ تھا کہ مسلمانوں میں مذہبی اصلاح و تجدید کی ضرورت کا احساس نہ تھا، مگر ۱۹۱۲ء میں میرے اہلکاروں نے کہا، اور قرآن کے مطالعہ و تدبر کی ایک نئی راہ (جو فی الحقیقت نئی نہ تھی) روشنی میں آئی۔ اُس وقت سے میں برابر دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں کو اصلاح کی ضرورت کا نہ صرف احساس ہے، بلکہ عالمگیر خواہش پیدا ہو گئی ہے۔ لوگ چاہتے ہیں کہ قرآن کو اُس کی حقیقی شکل و نوعیت میں دیکھیں، لیکن انھیں کوئی راہ نظر نہیں آتی۔ لوگ چاہتے ہیں کہ مذہبی تعلیم کا صحیح طریقہ پر نظام قائم ہو جائے، لیکن انھیں سامان میسر نہیں آتا۔ مدارس کے بانی اور مہتمم آمادہ ہیں کہ مذہبی تعلیم کا اصلاح یافتہ نصاب اختیار کر لیں، لیکن انھیں مفید

مقصد کتاب ملتی نہیں۔ ۱۹۱۲ء سے لیکر اس وقت تک بے شمار مدرسوں کے لیے مجھ سے خواہش کی گئی کہ اصلاح یافتہ نصاب تعلیم طیار کردوں۔ میں نے طیار کر کے دے دیا۔ لیکن جب دریافت کیا گیا کہ قرآن کی تعلیم کے لیے کیا کیا جائے؟ تو مجھے جواب میں کہنا پڑا "انتظار کیا جائے!"

سنو لبرس ہوئے کریں نے اس کام کی ضرورت محسوس کی تھی اور کام شروع بھی کر دیا تھا لیکن افسوس ہو کہ چند دہائیوں میں پیش آتے رہے اور کام انجام نہ پاسکا۔ لیکن اب کہ توفیق الہی سے ترجمان القرآن مکمل ہو کر شائع ہو رہا ہو، میں محسوس کرتا ہوں کہ مسلمانوں کی اصلاح کے وہ تمام دروازے کھل رہے ہیں جو ہمارے کوتاہی عمل سے اس وقت تک بند تھے۔

تکمیل کار اور مطلوبہ سرسامان

لیکن یہ جو کچھ ہے، فی الحقیقت کام کی ابتدا ہے۔ تکمیل کے لیے ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ قرآن کی تعلیم و اشاعت کا مقصد عظیم پورا نہیں ہو سکتا، جب تک حنفی امور انجام نہ پائیں:

(۱) عام مطالعہ و اشاعت کے لیے ضروری ہے کہ ترجمان القرآن کو مختلف صورتوں، مختلف ترتیبوں، اور مختلف قسم کے ایڈیشنوں میں اس طرح اور اتنی بڑی تعداد میں شائع کیا جائے، کہ مسلمانوں کا ہر طبقہ اور ہر فرد اس سے فائدہ اٹھا سکے اور کوئی مسلمان گھر اس سے خالی نہ رہے۔

(۲) ضروری ہے کہ قرآن کے تمام اصولی مباحث از سر نو مدون کیے جائیں۔ مثلاً اُس کی زبان، اُس کی ادبی خصوصیات، اُس کا اسلوب بیان، اُس کے مقاصد و مہمت، اُس کا طریق استدلال، اُس کے قصص و امثال، اُس کے نزول و کتابت، کی تاریخ وغیرہ، اور اب کہ ترجمان القرآن کی ترتیب (ان مباحث کی ایک مقررہ تحقیقات کے ماتحت مکمل ہو چکی ہو، نہایت آسانی کے ساتھ یہ پورا سلسلہ مرتب کیا جاسکتا ہو۔

(۳) ضرورت تھی کہ قرآن کے اسلوب بیان اور طریق استدلال کی تنقیح کے بعد ایسے ابواب و عناوین ترتیب دیے جائیں جن کے نیچے مطالب قرآنی کی ہر قسم الگ الگ جمع کی جاسکے اور قرآن کی ہر تعلیم اپنی شکل و نوعیت میں نمایاں ہو جائے۔ اب کہ ترجمان القرآن مرتب ہو چکا ہو، نہایت آسانی کے ساتھ ابواب مضامین کی مکمل تیوب عمل میں آ سکتی ہے، اور انھیں یک جا اور علیحدہ علیحدہ شائع کیا جاسکتا ہو۔

یاد رہے کہ اس سلسلہ میں اس وقت تک جو کچھ ہوا ہو، مفید مقصد نہیں ہو۔

(۴) ایک ایسی کتاب کے لیے جو حوالہ اور استشاد کی کتاب ہو، ضروری ہے کہ استخراج مطالب الفاظ کی تمام سہولتیں ہم پہنچائی جائیں۔ مثلاً قرآن کے ایسے ایڈیشن مرتب کیے جائیں جو حوالہ جات (References) کے ساتھ ہوں۔ یا مثلاً قرآن کے الفاظ و اسماء اور مطالب آیات کے انڈکس مرتب کیے جائیں جو ہر پہلو سے جامع اور مکمل ہوں۔ یا مثلاً قرآن میں جس قدر

جغرافیائی اور تاریخی اشارات ہیں، انکے نقشے طیارے کیسے جائیں تاکہ اُن مقامات کی قدیم و جدید جغرافیائی حیثیت بہ یک نظر واضح ہو جائے۔ ہم سے پہلے یورپ کے بعض مستشرقوں نے ان کاموں کی ضرورت محسوس کی (اور وہ ہمارے کاموں کے کسٹڈین میں ہم سے پہلے نہیں ہیں) لیکن اب تک جو کچھ ہوا ہے، ناکافی ہے، اور ضروری ہے کہ از سر نو یہ تمام کام انجام دیے جائیں۔ بائبل کا ایک عمومی سا چھپا ہوا نسخہ بھی جو خصوصیات رکھتا ہے، ہم اس وقت تک قرآن کے بہتر سے بہتر ٹیڈیشن میں اُن کا اہتمام نہ کر سکے۔ ہمارے نزدیک قرآن کی بڑی سی بڑی خدمت یہ ہے کہ اُس کی لوحِ سنہری چھاپے دی جائے، یا اُس کی سطروں پر حنائی رنگ لپ دیا جائے۔ ہم نہ صرف ہندوستان میں، بلکہ تمام اسلامی دنیا میں قرآن کا ایک ڈکشن بھی ایسا شائع نہ کر سکے، جس میں موجودہ زمانہ کے خاص طباعت سلیقہ کے ساتھ جمع کر دیے ہوں!

(۵) سب سے آخری مگر بہ اعتبار اہمیت سب سے پہلا، کام یہ ہے کہ دنیا کی تمام زبانوں میں قرآن کے ترجمے مرتب کیے جائیں اور بڑی سے بڑی تعداد میں اُن کی اشاعت کا سر و سامان ہو۔ کم از کم مغرب و مشرق کی اُن زبانوں میں جو موجودہ اقوام ارضی کی اہم زبانیں تسلیم کی جاتی ہیں۔

ایک علمی اور اشاعتی ادارہ کا قیام

یہ تمام کام بغیر اس کے انجام نہیں پاسکتا کہ قرآن کی خدمت و اشاعت کے لیے ایک علمی اور اشاعتی ادارہ قائم کیا جائے اور وہ انہی طریقوں پر کام کرے، جن طریقوں پر یورپ اور امریکہ کی بائبل سوسائٹیاں کام کر رہی ہیں جب تک ایک دفتر، منتخب اسٹاف، اور طبع و اشاعت کا کافی سر و سامان موجود نہ ہو، اس طرح کے کام خوابِ خیال سوز یا نہایت دو سال ہوئے میں نے ایک ایسے ادارہ کے قیام کی تفصیلات قلمبند کی تھیں۔ مجھے حیرت ہوئی تھی کہ کتنے تھوڑے سرمایہ سے کتنا عظیم الشان کام انجام پاسکتا ہے۔ میں نے اندازہ کیا تھا کہ اگر ایک کم ایک مشرت طبع و اشاعت کے لئے، او ایک رقم ہوا، تین سال تک اسٹاف کے لیے فراہم ہو جائے، تو نہایت وسیع پیمانے پر ایک ادارہ قائم ہو جاسکتا ہے۔ دو تین سال کے اندر اتنا کام انجام دے دے گا کہ تراجم و اشاعت کے بنیادی کام مکمل ہو جائیں گے، اور پھر اس کی مطبوعات کی آمدنی سے کام کا سلسلہ ہمیشہ کے لئے جاری ہو جائے گا۔

جہاں تک قرآن کے تراجم کا تعلق ہے، انگریزی اور فرنچ ترجموں کی ترتیب مقدم ہے، کیونکہ ان دو زبانوں میں ترجمہ کم بعد یورپ کی بقیہ زبانوں میں ترجمہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ مشرق کی زبانوں میں فارسی، ترکی، اور پشتو سب سے زیادہ ضروری ہیں۔ کیونکہ مسلمانانِ عالم کی بڑی تعداد ان زبانوں میں مخاطب کی جاسکتی ہے۔ ہندوستان کی زبانوں میں سے بنگالی، گجراتی، مرہٹی، طامل، تملگو، اور سندھی زبانوں میں ترجمہ ضروری ہے۔ نیز ترجمان القرآن کو ہندی رسم الخط میں بھی مرتب کرنا چاہیے اور اُس کی عبارت ہندی کے لیے موزوں کر دینی چاہیے۔

مذاہب عربیہ میں داخل درس کرنے، اور بلاد عربیہ میں اشاعت کے لیے ایک تفسیر عربی میں بھی مرتب ہونی چاہیے۔
 میں وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر ایک ادارہ قائم ہو جائے، تو تین سال کے اندر اس کام کا بڑا حصہ انجام
 پا جائے گا، اور پھر ہمیشہ کے لیے اُس کا کارخانہ چلتا رہے گا۔ ایک ایسے مقصد کے لیے جو اسلام اور مسلمانوں کے لیے وقت
 کا سب سے بڑا مقصد ہو، یہ کم از کم کام ہو جس کی دنیا کو ہم سے توقع کرنی چاہیے!

میں نہیں کہہ سکتا کہ سہر دست ایک ایسا ادارہ قائم ہو سکے گا یا نہیں؟ اس طرح کے کام دو ہی طریقہ سے انجام پاسکتے ہیں
 یا تو بلبا کے اعانت کی اپیل کی جائے۔ یا رؤسا و ملک میں سے کوئی اہل خیر کامادہ ہو جائے پہلی صورت میں اختیار کرنی نہیں چاہیے
 اور دوسری کی چنداں اُمید نہیں۔ پس بحالت موجودہ اس کے سوا چارہ نہیں کہ شخصی طور پر جو کچھ کر سکتا ہوں اسی پر اعتماد
 کروں، اور باقی کاموں کو مستقبل کے حوالے کر دوں۔ چنانچہ میں نے فیصلہ کر لیا ہو کہ جو نئی ترجمان القرآن شائع ہو گیا، میں
 کوشش کروں گا کہ بالفعل انگریزی اور ہندی ترجمہ کا کام شروع کر دیا جائے۔

ابوالکلام

کلکتہ۔ اگست ۱۹۳۱ء

إِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ الْقَوَامَ وَيَضَعُ بِهِ الْآخِرِينَ
عَلَيْهِمْ نَارُ

ترجمانِ قرآن

یعنے

قرآنِ حکیم کے مطالبِ دوزبان میں ضروری تشریحات کے ساتھ

مع

تفسیرِ سورہ فتح

از

ابوالکلام احسند

جلد اول

مطبوعہ جمید برقی پریس دہلی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْدًا

۱۹۱۶ء میں جب البلاغ کے صفحات پر ترجمان القرآن اور تفسیر البیان کا اعلان کیا گیا تو میرے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ تھی کہ ایک ایسے کام کا اعلان کر رہا ہوں جو پندرہ برس تک التوا و انتظار کی حالت میں معلق رہیگا، اور جو ملک کے شوق و انتظار کے لئے ایک ناقابل برداشت بوجھ اور میرے ارادوں کی ناکامیوں کیلئے ایک درد انگیز مثال ثابت ہوگا۔

لیکن واقعات کی رفتار نے بہت جلد بتا دیا کہ صورت حال ایسی ہی تھی!

ابھی اس اعلان پر بہ مشکل چند مہینے گزرے ہونگے کہ ۳ مارچ ۱۹۱۶ء کو حکومت بنگال نے ڈیفنس جلاوطنی آرڈیننس کے ماتحت مجھے حدود بنگال سے باہر چلے جانے کا حکم دیا، اور دفعۃً البلاغ اور البلاغ پریس کے ساتھ تصنیف و طباعت کا تمام کارخانہ درہم برہم ہو گیا۔

چونکہ اس سے پہلے اسی آرڈیننس کے ماتحت دہلی، پنجاب، یوپی اور مدراس کی حکومتیں اپنے اپنے صوبوں میں سیر داخلہ روک چکی تھیں، اس لئے اب صرف بہار اور بمبئی ہی کے دو صوبے رہ گئے تھے جہاں میں جاسکتا تھا۔ میں نے رانچی منتخب کیا۔ میرا خیال تھا کہ کلکتہ سے قریب رہ کر شاید تصنیف و طباعت کا کام جاری رکھ سکوں۔

۱۹۱۵ء میں جب میں نے اس کام کا ارادہ کیا، تو بہ یک وقت تین چیزیں پیش نظر تھیں۔ ترجمہ، تفسیر اور مقدمہ تفسیر میں نے خیال کیا تھا کہ یہ تین کتابیں قرآن کے فہم و مطالعہ کی تین مختلف ضرورتیں پوری کر دینگیں۔ عام تعلیم کے لئے ترجمہ۔ مطالعہ کے لئے تفسیر۔ اہل علم و نظر کیلئے مقدمہ۔

البلاغ میں جب ترجمہ اور تفسیر کی اشاعت کا اعلان کیا گیا ہے، تو ترجمہ پانچ باروں تک پہنچ چکا تھا۔ تفسیر سوڈ آل عمران تک مکمل ہو چکی تھی، اور مقدمہ یادداشتوں کی شکل میں قلمبند تھا۔ اس خیال سے کہ تھوڑے وقت کے اندر زیادہ

۱۵ جنگ یورپ کے زمانہ میں جو موقت احکام نافذ کئے گئے تھے، ان میں ایک آرڈیننس "ڈیفنس آف انڈیا" کے نام سے مشہور ہوا تھا۔ یہ آرڈیننس حکومت، متبادرتی حکومتوں اور اخبارات کے لئے جاری تھا۔ اس کے تحت کسی کو چاہیں ہندوستان یا ہندوستان کے کسی حصے سے جلاوطن کر دیں یا ہندوستان اور ہندوستان کے کسی حصے میں داخلہ روک دیں ۱۲

زیادہ کام انجام پا جائے، میں نے تصنیف کے ساتھ چھپائی کا سلسلہ بھی جاری کر دیا۔ میرا خیال تھا کہ اس طرح سال بھر کے اندر ترجمہ مکمل بھی ہو جائیگا اور چھپ بھی جائیگا۔ نیز تفسیر کی بھی کم از کم پہلی جلد شائع ہو جائیگی۔ ہر سات دن کی مشنریت میں نے یوں تقسیم کر دی تھی کہ تین دن البلاغ کی ترتیب میں صرف کرتا تھا، دو دن ترجمہ میں اور دو دن تفسیر میں۔

۳ مارچ ۱۹۱۶ء کو جب میں کلکتہ سے روانہ ہوا تو تفسیر کے چھ فارم چھپ چکے تھے اور ترجمہ کی کتابت شروع ہو چکی تھی۔ اب میں نے کوشش کی کہ میری عدم موجودگی میں پریس جاری رہے اور کم از کم تفسیر اور ترجمہ کا کام ہوتا رہے۔ چنانچہ جون ۱۹۱۶ء میں پریس کے دوبارہ اجراء کا انتظام ہو گیا۔ اور میں مسودات کی ترتیب پیش کر دی گئی تاکہ پریس کے حوالہ کر دوں۔ لیکن ۸ جولائی ۱۹۱۶ء کو یکایک حکومت ہند نے میری نظربندی کے احکام جاری کر دیئے اور اس طرح اس امید کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ نظربندی کے بعد کوئی موقع باقی نہیں رہا کہ باہر کی دنیا سے کسی طرح کا علاقہ رکھ سکوں۔

نظربندی

اب میرے اختیار میں صرف ایک ہی کام رہ گیا تھا۔ یعنی تصنیف و تسوید کا مشغلہ۔ نظربندی کی انہی دفعات میں سے کوئی دفعہ بھی مجھے اس سے نہیں روکتی تھی۔ میں نے اس پر قناعت کی۔ اتنا ہی نہیں، بلکہ میں نے خیال کیا، اگر زندگی کی تمام آزادیوں سے محروم ہونے پر بھی لکھنے پڑھنے کی آزادی سے محروم نہیں ہوں اور اس کے نتائج محفوظ ہیں، تو زندگی کی راحتوں میں سے کوئی راحت بھی مجھ سے الگ نہیں ہوئی۔ میں اس عالم میں پوری زندگی بسر کر سکتا ہوں۔ لیکن ابھی اس صورت حال پر تین جینے بھی نہیں گزرتے تھے کہ معلوم ہو گیا اس گوشے میں بھی مجھے محرومی ہی سے دوچار ہونا تھا!

نظربندی کے احکام جس وقت نافذ کئے گئے ہیں تو میرے قیام گاہ کی تلاشی بھی لی گئی تھی اور جس قدر کاغذات ملے تھے افسر تفتیش نے اپنے قبضہ میں کر لئے تھے۔ انہی میں ترجمہ اور تفسیر کا مسودہ بھی تھا۔ لیکن جب معائنہ کے بعد معلوم ہوا کہ ان میں کوئی چیز قابل اعتراض اور حکومت کے مفید مقصد نہیں ہے، تو دو ہفتہ کے بعد واپس دیدیے گئے۔

دوبارہ تلاشی اور مسودات کی ضبطی

لیکن جب تفتیش کے نتیجہ سے حکومت ہند کو اطلاع دی گئی تو اس نے مقامی حکومت کے فیصلہ سے اتفاق نہیں کیا۔ وہاں خیال کیا گیا کہ مقامی حکومت نے کاغذات واپس دیدینے میں جلدی کی، اور بہت ممکن ہے کہ پوری ہوشیاری کے ساتھ معائنہ نہ کیا گیا ہو۔ اس زمانہ میں حکومت ہند کی محکمہ تفتیش کا افسر علی سرچا رس کلپولینڈ تھا، اور مختلف سبب سے جن کی تشریح کا یہ موقع نہیں، اسے میری مخالفت میں ایک خاص کہ ہو گئی تھی۔ وہ پہلے کلکتہ آیا اور دو ہفتہ تک تفتیش میں مشغول رہا پھر رانچی آیا اور از سر نو میرے مکان کی تلاشی لی گئی۔ تلاشی کے بعد کہا گیا کہ جو کاغذات پچھلی تلاشی کے موقع پر لئے گئے تھے اب حکومت ہند کے معائنہ کے لئے بھیجے جائیں گے۔ چنانچہ تمام کاغذات حتیٰ کہ چھپی ہوئی کتابیں بھی لے لی گئیں۔ ان میں نہ صرف ترجمہ و تفسیر کا مسودہ تھا، بلکہ بعض دوسری مصنفات کے بھی مکمل و نامکمل مسودات تھے۔

جس وقت یہ معاملہ پیش آیا، ترجمہ کا مسودہ آٹھ پاروں تک اور تفسیر کا مسودہ سورہ نسا تک پہنچ چکا تھا، لیکن اعلان کا ایک ورق بھی میرے قبضہ میں نہ تھا۔ تاہم میں نے نویں پارہ سے ترجمہ کی ترتیب جاری رکھی اور ۱۹۱۸ء کے اواخر میں کام ختم کر دیا۔ اب اگر ابتدا کے آٹھ پاروں کا ترجمہ واپس بلجائے تو پورے قرآن کا ترجمہ مکمل تھا۔

میں نے کاغذات کی واپسی کے لئے خط و کتابت کی، لیکن جواب ملا کہ نہ تو سر دست واپس دیئے جاسکتے ہیں۔ نہ ہی بتلایا جاسکتا ہے کہ کب تک واپس کئے جائیں گے۔ چونکہ کاغذات کی واپسی کی بظاہر کوئی قریبی امید نظر نہیں آتی تھی اور کچھ معلوم نہ تھا کہ آگے چل کر کیا صورت حال پیش آئے، اس لئے یہی مناسب معلوم ہوا کہ از سر نو ان پاروں کا ترجمہ کر کے کتاب مکمل کر لیجئے۔ یہ کام آسان نہ تھا۔ ایک لکھی ہوئی چیز کو دوبارہ لکھنا طبیعت پر بہت شاق گزرتا ہے، تاہم میں نے چند ماہ کی محنت کے بعد یہ حصہ بھی از سر نو مکمل کر لیا:

”گفتہ“ گشت ز کرم، شکر کہ ”ناگفتہ“ سجت
از دو صد گنج، یکے مشتبہ گہر با حستہ ام!

اس خیال سے کہ مسودہ بہتر حالت میں مرتب ہو جائے اور اگر کسی دوسرے شخص کے حوالہ کیا جائے تو تصحیح میں آسانی ہو، میں نے اُردو ٹائپ رائٹر منگو کر اسے ٹائپ کرانا شروع کر دیا تھا۔ چنانچہ دسمبر ۱۹۱۹ء میں نصف سے زیادہ حصہ ٹائپ ہو چکا تھا۔

۲۷ دسمبر ۱۹۱۹ء کو حکومت نے مجھے رہا کر دیا، اور اب طباعت و اشاعت کی تمام رکاوٹیں راہ سے دور ہو گئیں۔ لیکن یہ وقت وہ تھا کہ ملک میں ایک عام سیاسی حرکت کا مواد تیار ہو رہا تھا، اور جہانگیر مسلمانوں کا تعلق ہے، اللہ ال کی سیاسی دعوت کی بازگشت ہر گوشے سے بلند ہونے لگی تھی۔ میرے لئے ممکن نہ تھا کہ وقت کے تقاضے سے تغافل کرتا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ رہا ہوتے ہی تحریک لا تعاون کی سرگرمیوں میں مشغول ہو گیا۔ اور عرصہ تک اس کی مہلت ہی نہیں ملی کہ کسی دوسری طرف نگاہ اٹھا سکتا۔

لیکن ۱۹۲۱ء میں جب ملک کے ہر گوشے سے ترجمان القرآن کیلئے تقاضہ شروع ہوا تو مجھے اُس کی اشاعت کیلئے آمادہ ہو جانا پڑا۔ چونکہ ٹائپ کی چھپائی اُس کے لئے موزوں نہیں سمجھی گئی تھی، اس لئے کتابت کا انتظام کیا گیا۔ پہلے متن کی کتابت کرائی گئی۔ پھر ترجمہ لکھوانا شروع کیا۔ نومبر ۱۹۲۱ء میں متن کی کتابت ختم ہو چکی تھی۔ ترجمہ کی کتابت شروع ہوئی تھی۔

۱۹۲۲ء کے بعد ۱۹۲۳ء میں واپس لے رہی کے بعد جب میں نے مطالبہ کیا، تو کئی ماہ تک کوئی نتیجہ نہیں نکلا، اس لئے میں صوبہ بہار کے گورنر لارڈ سٹینٹن جھیل دران میں اُس وقت سے شناسائی تھی جب ۱۹۲۵ء میں وہ حکومت ہند کے انگریز کمشنر بن گئے۔ وہ علانیہ کہنے لگتے آئے اور ایک دستک پہاں اتفاقاً ملاقات ہو گئی ہیں۔ یہ واقعہ ان سے بیان کیا، انھوں نے حکومت ہند سے خط و کتابت کی، اور دو مہینہ کے بعد تمام کاغذات مجھے واپس مل گئے۔

گرفتاری، اور تمام
مسودات کی بربادی

لیکن وقت کا فیصلہ اب بھی میرے خلاف تھا!

۱۹۲۱ء کے اواخر میں تحریک لائے اون کی سرگرمیاں منہائے عدوت تک پہنچ گئی تھیں

اور اب ناگزیر تھا کہ حکومت بھی اپنے تمام وسائل کام میں لائے۔ ۲۰ نومبر کو سب سے پہلے حکومت

بنگال نے قدم اٹھایا، اور ان تمام مجالس کو خلاف قانون قرار دیدیا جو تحریک کی سرگرمیوں میں مشغول تھیں۔ اس اقدام نے کانگریس کو عدم متابعت قانون کے اجراء کا موقع دیدیا، اور ۱۰ دسمبر ۱۹۲۱ء کو بعض دیگر رفقاء بنگال کے ساتھ مجھے بھی گرفتار کر لیا گیا۔

اس مرتبہ میری گرفتاری پریس کے انتظامات میں خلل نہیں ڈال سکتی تھی۔ کیونکہ کتاب مکمل موجود تھی، اور میں نے اس کا

پورا انتظام کر لیا تھا کہ میری عدم موجودگی میں بھی کام بہ سطور جاری رہے۔ لیکن گرفتاری کے بعد جو واقعہ پیش آیا، وہ اس افسانہ کی آخری المناکی ہے۔ اس کی وجہ سے نہ صرف ترجمان القرآن اور تفسیر کی اشاعت رُک گئی، بلکہ میری علمی زندگی کے دلوے افسردہ ہو گئے!

گرفتاری کے بعد جب حکومت نے محسوس کیا کہ میرے برخلاف مقدمہ چلانے کے لئے کافی مواد موجود نہیں ہے تو اُسے مواد کی جستجو ہوئی، اور اس لئے تیسری مرتبہ میرے مکان اور مطبع کی تلاشی لی گئی۔ تلاشی کے لئے جو لوگ آئے تھے، ان میں کوئی شخص ایسا نہ تھا جو اردو یا عربی و فارسی کی استعداد رکھتا ہو۔ جو چیز بھی ان زبانوں میں لکھی ہوئی ملتی اُنھوں نے حیا ل کیا اس میں کوئی نہ کوئی بات حکومت کے خلاف ضرور ہوگی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ قلمی مسودات کا تمام ذخیرہ اٹھالے گئے حتیٰ کہ ترجمان القرآن کی تمام لکھی ہوئی کاپیاں بھی توڑ مڑ کر مسودات کے ڈھیر میں ملا دیں!

سوئے اتفاق سے اُس وقت کسی شخص نے مطالبہ نہیں کیا کہ کاغذات مرتب کر کے لئے جائیں اور حسب قاعدہ ان کو گواہوں کے دستخط ہو جائیں۔ نیز ان کی تفصیل کے ساتھ مرتب کر کے دیجائے۔ افسران تفتیش اپنے ساتھ چھپا ہوا فارم لائے تھے۔ صرف یہ لکھ کر کہ متفرق قلمی کاغذات لئے گئے چھپا ہوا فارم دیدیا اور روانہ ہو گئے۔

پندرہ ماہ کے بعد جب میں رہا ہوا تو حکومت سے کاغذات کا مطالبہ کیا۔ ایک عرصہ کی خط و کتابت کے بعد کاغذات ملے، مگر اس حالت میں ملے کہ تمام ذخیرہ برباد ہو چکا تھا۔

افسران تفتیش نے جب ان کاغذات پر قبضہ کیا ہے، تو یہ قلمی مسودات کے مختلف مجموعے تھے، اور الگ الگ ٹپوں کی دفینوں میں ترتیب دیے ہوئے تھے۔ ان میں مختلف مکمل و غیر مکمل مصنفات کے علاوہ بڑا ذخیرہ یادداشتوں کا تھا، لیکن جب واپس ملے تو محض اوراق پریشاں کا ایک ڈھیر تھا، اور نصف سے زیادہ اوراق یا تو ضائع ہو چکے تھے، یا اوراق سے پھٹے ہوئے اور پارہ پارہ تھے!

یہ میرے صبر و شکیبے کے لئے زندگی کی سب سے بڑی آزمائش تھی، لیکن میں نے کوشش کی کہ اس میں بھی پورا اُتروں۔ یہ سب زیادہ تلخ گھونٹ تھا جو جامِ حیات نے میرے لبوں سے لگایا لیکن میں نے بغیر کسی شکایت کے پی لیا۔ البتہ اس

انکار نہیں کرتا کہ اُس کی تلخی آج تک گلو گیر ہے۔

رگ دپے میں جب ترے زہر غم تب بکھیکھیا ہو
ابھی تو تلخی کام و دہن کی آزمائش ہے !

سیاسی زندگی کی شورشیں اور علمی زندگی کی جمعیتیں ایک زندگی میں جمع نہیں ہو سکتیں، اور پنبہ و آتش میں آشتی محال ہے۔ میں نے چاہا، دونوں کو بیک وقت جمع کروں۔ میں نامراد ایک طرف متاعِ خرمین کے انبار لگاتا رہا، دوسری طرف برقی خرمین سوز کو بھی دعوت دیتا رہا۔ نتیجہ معلوم تھا، اور مجھے حق نہیں کہ حرفِ شکایت زبان پر لاؤں عرقی نے میری زبانی کہہ دیا ہے:-

زاں شکستم کہ بد و نبالِ دل خویش مدام
در شیبِ شکن زلفِ پریشاں رستم !

اب ترجمان القرآن اور تفسیر کی ہستی اس کے سوا ممکن نہ تھی کہ از سر نو محنت کی جائے، لیکن اس حادثہ کے بعد طبیعت کچھ اس طرح افسردہ ہو گئی کہ ہر چند کوشش کی مگر ساتھ نہ دے سکی۔ میں نے محسوس کیا کہ حادثہ کا زخم اتنا ہلکا نہیں ہے کہ فوراً مندمل ہو جائے۔

طبیعت کی بڑی رکاوٹ جو رہ رہ کر سامنے آتی تھی، یہ تصور تھا کہ ایک تصنیف کی ہوئی چیز دوبارہ تصنیف کیجائے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک ہل قلم کے لئے اس سے زیادہ مشکل کام کوئی نہیں۔ وہ ہزاروں صفحے نئے باسانی لکھ دینا، لیکن ایک ضائع شدہ صفحہ کے دوبارہ لکھنے میں اپنی طبیعت کو یک قلم در ماندہ پائے گا۔ فکر طبیعت کی جو گرجوشی پھیلی غلیظ کی بربادی کے تصور سے بھج جاتی ہے، بہت دشوار ہوتا ہے کہ اُسے دوبارہ پیدا کیا جائے۔ اس حالت کا اندازہ صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جو ایسی بدقتیوں سے دوچار ہوئے ہوں۔ میں نے ٹامس کارلائل کے حالات میں جب پڑھا تھا کہ اُس نے انقلابِ فرانس پر اپنی مشہور کتاب، دوبارہ تصنیف کی اور اہل فن نے اسے قوتِ تصنیف کا ایک غیر معمولی مظاہرہ سمجھا، تو میں نہیں سمجھ سکا تھا کہ اس میں غیر معمولی بات کیا ہے؟ لیکن اس حادثہ کے بعد مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ نہ صرف غیر معمولی ہے، بلکہ اس سے بھی کچھ زیادہ ہے اور فی الحقیقت کارلائل کی مصنفانہ عظمت کا اس سے بڑھ کر اور کوئی ثبوت نہیں ہو سکتا!

کئی سال گزر گئے، مگر میں اپنے آپ کو اس کام کے لئے آمادہ نہ کر سکا:
وے گزشتہ دارم کہ در صحر است پنداری !

ترجمان القرآن کی
از سر نو ترتیب

بارہا ایسا ہوا کہ ترجمہ و تفسیر کے بچے کچھ اوراق نکالے، لیکن جو بنی برباد شدہ کاغذ پر نظر پڑی، طبیعت کا انقباض تازہ ہو گیا، اور دو چار صفحے لکھ کر چھوڑ دینا پڑا۔

لیکن ایک ایسے کام کی طرف سے جس کی نسبت میرے یقین تھا کہ مسلمانوں کے لئے وقت کا سب سے زیادہ ضروری کام ہے

ممکن نہ تھا کہ زیادہ عرصہ تک طبیعت غافل رہتی۔ جس قدر وقت گزرتا جاتا تھا، اس کام کی ضرورت کا احساس بھر
لئے ناقابل برداشت ہوتا جاتا تھا۔ میں محسوس کرتا تھا کہ اگر یہ کام مجھ سے انجام نہ پایا، تو شاید عرصہ تک اس کی
انجام دہی کا کوئی سامان نہ ہو۔

۱۹۲۶ء قریب الاختتام تھا کہ اچانک مدقوں کی رُکی ہوئی طبیعت میں جنبش ہوئی، اور رشتہ کار کی جو
گرہ ذہن و دماغ کی پے ہم کوششیں نہ کھول سکی تھیں، دل کے جوشش بے اختیار سے خود بخود کھل گئی۔ کام شروع
کیا، تو ابتدا میں چند دنوں تک طبیعت رُکی رُکی رہی، لیکن جونہی ذوق و فکر کے دو چار جام گردش میں آئے، طبیعت
کی ساری رُکاوتیں دُور ہو گئیں، اور پھر تو ایسا معلوم ہونے لگا، گویا اس شورش کدہ مستی میں کبھی افسردگی و خمار آلودگی
کا گزر ہی نہیں ہوا تھا!

بہ بدستی سزد گر مہتمم ساز و مہر ساقی

ہنوز از بادہ دوشینہ ام پیمانہ بودار دا

اتنا ہی نہیں، بلکہ کہنا چاہئے، شورش تازہ کی سستیاں، مجلس دوشین کی کیفیتوں سے بھی کہیں
تند تر ہو گئیں:

چہستی ست نہ دانم، کہ رُو بہ ما آورد

کے بود ساقی داین بادہ از کجا آورد؟

سبحان اللہ! اس عالم کے تصرفات کا بھی کچھ عجیب حال ہے۔ یا تو یہ حال تھا کہ بار بار کوشش کی
مگر طبیعت کا انقباض دُور نہیں ہوا۔ یا اب خود بخود کھلی، تو اس طرح کھلی کہ قلم روکنا بھی چاہوں تو نہیں روک سکتا!
شوریت نواز یزی تار نفسم را،

پیدائے جنبش مضراب کجائی؟

بہر حال کام شروع ہو گیا، اور اس خیال سے کہ سورہٴ فتنہ کی تفسیر ترجمہ کے لئے بھی ضروری
تھی، سب سے پہلے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ پھر ترجمہ کی ترتیب شروع کی۔ حالات اب بھی موافق
نہ تھے، صحت روز بروز کمزور ہو رہی تھی، سیاسی مشغولیت کی آلودگیاں بدستور خلل انداز تھیں، تاہم
کام کا سلسلہ کم پیش جاری رہا، اور ۲۰ جولائی ۱۹۳۱ء کو آخری سورت کے ترجمہ و ترتیب سے
فارغ ہو گیا:

تا دست رسم بود، ز دم چاک گریبان

شرستگی از خرقہ پشیمینہ نہ دارم!

اصول ترجمہ و تفسیر

ترجمان القرآن میں قرآن کے مقاصد و مطالب جن اصول و مبادیات کے ماتحت ترتیب دیے گئے ہیں، قدرتی طور پر طبیعتیں منتظر ہونگی کہ اصل کتاب کے مطالعہ سے پہلے اُن سے آشنا ہو جائیں۔ اس دیباچہ کے لکھنے کے وقت تک میرا بھی یہی خیال تھا کہ اس بارے میں ایک مختصر سی تحریر بطور مقدمہ کتاب شامل کر دی جائے گی۔ لیکن اب کے دیباچہ لکھ رہا ہوں ان اصول و مبادیات کو سمیٹنا چاہا، تو معلوم ہوا، موضوع کی پیچیدگیاں اور مباحث کی گہرائیاں ایسی نہیں ہیں کہ تفصیل و اطباء کے بغیر بیان میں آسکیں۔ مباحث میں سے ہر بحث کی وضاحت کے لئے مقدمات اور مہتدات ناگزیر ہیں۔ اور ہر بحث کے اطراف اس طرح دُور دُور تک پھیلے ہوئے ہیں کہ نہ تو سمیٹے جاسکتے ہیں نہ محل اشارات عام مطالعہ کے لئے کفایت کر سکتے ہیں۔ مجبوراً اس خیال سے دست بردار ہوتا ہوں۔ اور ایک سرسری اشارہ اُن مشکلات و موانع کی طرف کر دیتا ہوں جو اس راہ میں حائل تھے، تاکہ اندازہ کیا جاسکے، معاملہ کی عام حالت کیا تھی اور مطالعہ قرآن کا جو قدم اُٹھایا گیا ہے، وہ کس رُخ پر جا رہا ہے۔

باقی رہے ترجمان القرآن کے اصول تفسیر، تو ان کے لئے مقدمہ تفسیر کا انتظار کرنا چاہئے جو ترجمان القرآن کے بعد اس سلسلہ کی دوسری کتاب ہے، اور جس کے قدیم مسودات کی تہذیب و ترتیب میں آجکل مشغول ہوں۔

مختلف اسباب سے جن کی تشریح کا یہ محل نہیں، صدیوں سے اس طرح کے اسباب و اثرات نشو و نما پاتے رہے ہیں، جن کی وجہ سے بہ تدریج، قرآن کی حقیقت نگاہوں سے مستور ہوتی گئی، اور رفتہ رفتہ اُس کے مطالعہ و فہم کا ایک نہایت پست معیار قائم ہو گیا۔ یہ پستی صرف معانی و مطالب ہی میں نہیں ہوتی، بلکہ ہر چیز میں ہوتی۔ حتیٰ کہ اُس کی زبان، اُس کے الفاظ، اُس کی تراکیب اُس کی بلاغت کے لئے بھی نظر و فہم کی کوئی بلند جگہ باقی نہیں رہی!

قرون اخیرہ اور قرآن کے مطالعہ و تدبر کا عام معیار

ہر عہد کا مصنف، اپنے عہد کی ذہنی آب و ہوا کی پیداوار ہوتا ہے، اور اس قاعدہ سے صرف وہی دماغ مستثنیٰ ہوتے ہیں جنہیں مجتہدانہ ذوق و نظر کی قدرتی بخشائش نے صفت عام سے الگ کر دیا ہو۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کی ابتدائی صدیوں سے لیکر قرون اخیرہ تک، جس قدر مفسرین پیدا ہوئے، اُن کا طریق تفسیر ایک تیزل معیار فکر کی مسلسل زنجیر ہے جس کی ہر کھل چلی کڑی، پہلی سے پست تر، اور ہر سابق لاحق سے بلند تر واقع ہوئی ہے۔ اس سلسلہ میں جس قدر راہ پر کی طرف بڑھتے جاتے ہیں، حقیقت زیادہ واضح، زیادہ بلند، اور اپنی قدرتی شکل میں نمایاں ہوتی جاتی ہے، اور جس قدر نیچے اترتے آتے ہیں، حالت برعکس ہوتی جاتی ہے!

یہ صورت حال فی الحقیقت مسلمانوں کے عام دماغی تنزل کا قدرتی نتیجہ تھی۔ اُنہوں نے جیب دیکھا کہ قرآن کی

بلندیوں کا ساتھ نہیں دے سکے تو کوشش کی کہ قرآن کو اُس کی بندیوں سے اس قدر نیچے اتار لیں کہ اُن کی پستیوں کا ساتھ دے سکے!

اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ قرآن کو اُس کی حقیقی شکل و نوعیت میں دیکھیں، تو ضروری ہے کہ پہلے وہ تمام پرے ہٹائیں جو مختلف عہدوں اور مختلف گوشوں کے خارجی موثرات نے اُس کے چہرے پر ڈال دیے ہیں۔ پھر آگے بڑھیں اور قرآن کی حقیقت خود قرآن ہی کے صفحات میں تلاش کریں۔

یہ مخالف اثرات جو یکے بعد دیگرے جمع ہوتے رہے، دو چار نہیں، بی شمار ہیں، اور ہر گوشے میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ممکن نہیں کہ اختصار کے ساتھ بیان میں آسکیں لیکن میں نے مقدمہ تفسیر میں کوشش کی ہے کہ انہیں چند اصول و انواع کے ماتحت سمیٹ لوں۔ اس سلسلہ میں حسب ذیل دفعات قابل غور ہیں:

بعض اسباب و موثرات جو
فہم حقیقت میں مانع ہیں

(۱) قرآن حکیم اپنی وضع، اپنے اسلوب، اپنے انداز بیان، اپنے طریق خطاب، اپنے طریق استدلال، غرض کہ اپنی ہر بات میں دُنیا کے وضعی اور صنّاعی طریقوں کا پابند نہیں ہے، اور نہ اُسے پابند ہونا چاہئے۔ وہ اپنی ہر بات میں اپنا بے میل فطری طریقہ رکھتا ہے، اور یہی وہ بنیادی امتیاز ہے جو انبیاء کرام (علیہم السلام) کے طریق ہدایت کو علم و حکمت کے وضعی طریقوں سے ممتاز کر دیتا ہے۔

قرآن جب نازل ہوا، تو اُس کے مخاطبوں کا پہلا گروہ بھی ایسا ہی تھا۔ تمدن کے وضعی اور صنّاعی سانچوں میں ابھی اُس کا دماغ نہیں ڈھلا تھا، اور فطرت کی سیدھی سادی فکری حالت پر قانع تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ قرآن اپنی شکل و معنی میں صبا کچھ واقع ہوا تھا، ٹھیک ٹھیک ویسا ہی اُس کے دلوں میں بس گیا، اور اُسے قرآن کے فہم و معرفت میں کسی طرح کی بھی دشواری محسوس نہیں ہوئی۔ صحابہ کرام پہلی مرتبہ قرآن کی کوئی آیت یا سورت سنتے تھے، اور بہ حیرت و سماع، اُس کی حقیقت پالیتے تھے۔

لیکن صدرا دل کا دور ابھی ختم نہیں ہوا تھا کہ روم و ایران کے تمدن کی ہوائیں چلنے لگیں، اور علوم و فنون و صنّعیہ کا دور شروع ہو گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جوں جوں وضعیت کا ذوق بڑھتا گیا، قرآن کے فطری اسلوبوں سے طبعیتیں نا آشنا ہوتی گئیں۔ رفتہ رفتہ وہ وقت آ گیا کہ قرآن کی ہر بات وضعی اور صنّاعی طریقوں کے سانچوں میں ڈھالی جانے لگی۔ چونکہ ان سانچوں میں وہ ڈھل نہیں سکتی تھی، اس لئے طرح طرح کے اُلجھاؤ پیدا ہونے لگے، اور پھر جب قدر کوششیں سلجھانے کی کی گئیں، اور زیادہ اُلجھاؤ بڑھتے گئے!

فطرت سے جب بعد ہو جاتا ہے، اور وضعیت کا استغراق طاری ہو جاتا ہے، تو طبعیتیں اس پر راضی نہیں ہوتیں کہ کسی بات کو اس کی قدرتی سادگی میں دیکھیں۔ وہ سادگی کے ساتھ غلبہ کا تصور کر رہی نہیں سکتیں۔ وہ جب کسی بات کو

بلند و عظیم دکھانا چاہتی ہیں، تو کوشش کرتی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ وضیعت اور صعناعت کے بیچ و خم پیدا کر دیں یہی معاملہ قرآن کے ساتھ پیش آیا۔ سلف کی طبعیتیں وضعی طریقوں میں نہیں ڈھلی تھیں، اس لئے وہ قرآن کی سیدھی سادی حقیقت بے ساختہ پہچان لیتے تھے، لیکن خلف کی طبعیتوں پر یہ بات شاق گزرنے لگی کہ قرآن اپنی سیدھی سادی شکل میں نمایاں ہو۔ ان کی وضیعت پسندی اس پر قائم نہیں ہو سکتی تھی۔ انہوں نے قرآن کی ہر بات کے لئے وضیعت کے جامے تیار کرنے شروع کر دیے، اور چونکہ یہ جامہ اس پر راست نہیں آ سکتا تھا، اس لئے یہ تکلف پہنانا چاہا نتیجہ یہ نکلا کہ حقیقت کی موزونیت باقی نہ رہی۔ ہر بات ناموزوں اور اُلجھی ہوئی بن کر رہ گئی!

تفسیر قرآن کا پہلا دور وہ ہے، جب علوم اسلامیہ کی تدوین و کتابت شروع نہیں ہوئی تھی۔ دوسرا دور تدوین و کتابت سے شروع ہوتا ہے، اور اپنے مختلف عہدوں اور طبقوں میں اُترتا آتا ہے۔ ہم محسوس کرتے ہیں کہ ابھی دوسرا دور شروع ہی ہوا تھا کہ یہ جامہ قرآن کے لئے بننا شروع ہو گیا۔ لیکن اس کا غنہائے بونع، فلسفہ و علوم کی ترویج و اشاعت کا آخری زمانہ ہے۔ یہی زمانہ ہے جب امام فخر الدین رازیؒ نے تفسیر کبیر لکھی، اور پوری کوشش کی کہ قرآن کا سہرا اس مصنوعی لباس وضیعت میں سر تا پا پوشیدہ ہو جائے۔ اگر امام صاحب کی نظر اس حقیقت پر ہوئی، تو ان کی پورے نفسیہ نہیں، تو دو تہائی حصہ یقیناً بیکار ہو جاتا۔

بہر حال یاد رہے، وضیعت کے سانچے جتنے ٹوٹے جائیں گے، قرآن کی حقیقت اُبھرتی آئے گی۔ قرآن کے اسلوب بیان کی نسبت لوگوں کو جقدر مشکلیں پیش آئیں، محض اس لئے کہ وضیعت کا استفرا ہوا اور فطرت کی معرفت باقی نہیں رہی۔

قرآن کے مختلف حصوں اور آیتوں کے مناسبات و روابط کے سارے الجھاؤ صرف اس لئے ہیں کہ فطرت سے بعد ہو گیا، اور وضیعت ہمارے اندر بسی ہوئی ہے۔

قرآن کی زبان کی نسبت بجٹوں کا جقدر انبار لگادیا گیا ہے، وہ بھی محض اس لئے ہے کہ فطرت کے سمجھنے کی ہم میں استعداد باقی نہیں رہی۔

قرآن کی بلاغت کا مسئلہ ہمارے وجدان کے لئے اس قدر سہل، مگر ہمارے دماغ کے لئے اس قدر دشوار کیوں ہو رہا ہے؟ صرف اسی لئے کہ وضیعت کا خود ساختہ ترازو ہمارے ہاتھ میں ہے، اور ہم چاہتے ہیں اسی سے قرآن کی بلا بھی وزن کریں!

قرآن کا طریق استدلال کیوں نمایاں نہیں ہوتا؟ اسی لئے کہ وضیعت کے استفراغ نے منطق کا سانچا ہمیں پیرا ہے، اور چاہتے ہیں، قرآن کے دلائل و براہیں بھی اسی میں ڈھالنے جائیں! غرض کہ جس گوشے میں جاؤ گے، اس اہل کو سامنے پاؤ گے!

(۲) جب کسی کتاب کی نسبت یہ سوال پیدا ہوا اس کا مطلب کیا ہے؟ تو قدرتی طور پر ان لوگوں کے فہم کو ترجیح دی جائیگی، جنہوں نے خود صاحب کتاب سے مطلب سمجھا ہو۔ قرآن تیس برس کے اندر بہ تدریج نازل ہوا۔ وہ جس قدر نازل ہوتا تھا، صحابہ کرام سنتے تھے، مٹاؤں میں دہراتے تھے، اور جو کچھ پوچھنا ہوتا تھا، خود پیغمبر اسلام (صلعم) سے پوچھ لیتے تھے۔ ان میں بعض افراد خصوصیت کے ساتھ فہم قرآن میں ممتاز ہوئے، اور خود پیغمبر اسلام (صلعم) نے اس کی شہادت دی۔ مذہبی خوش اعتقادی کی بنا پر نہیں، بلکہ قدرتی طور پر ان کے فہم کو بعد کے لوگوں کے فہم پر ترجیح ہونی چاہیے، لیکن قیادت سے ایسا نہیں سمجھا گیا۔ بعد کے لوگوں نے اپنے اپنے عہد کی فکری موثرات کے ماتحت نئی نئی کاوشیں شروع کر دیں، اور صریح سلف کی تفسیر کے خلاف، ہر گوشے میں قدم اٹھا دیے گئے۔ کہا گیا ”سلف ایمان میں قوی ہیں لیکن علم میں خلف کا طریقہ قوی ہے“ نتیجہ نکلا کہ روز بروز حقیقت مستور ہونی لگی، اور اکثر گوشوں میں ایک صاف بات ابھرتے ابھرتے بالکل ناقابل حل بن گئی۔

آفت پڑا یہ ہوئی کہ پہلے ایک کمزور پہلو اختیار کیا گیا، پھر بڑھتے بڑھتے، دُور تک نکل گئے، پھر جب مشکلوں سے دوچار ہوئے، تو نئی نئی بحثوں اور کاوشوں کی عمارتیں اٹھانے لگے۔ متون، شروح، حواشی، اور مہیات و تعلیقات کا طریقہ پیاں بھی چلا۔ اس نے اور زیادہ الجھاؤ میں الجھاؤ ڈالے، اور بعض صورتوں میں تو پردوں کی اتنی تہیں جمع ہو گئیں کہ ایک کے بعد ایک اٹھاتے چلے جاؤ، ظلمات بعضہا فوق بعض کا عالم دکھائی دینگا!

اس بات کا اندازہ کرنے کے لئے قرآن کا کوئی ایک مقام لیں۔ پہلے اُس کی تفسیر صحابہ و تابعین کی روایات میں ڈھونڈو۔ پھر بعد کے مفسرین کی طرف رخ کرو، اور دونوں کا مقابلہ کرو۔ صاف نظر آجائیگا کہ صحابہ و سلف کی تفسیریں معاملہ بالکل واضح تھا۔ بعد کی بے محل دقیقہ سنجیوں نے اُسے کچھ سے کچھ بنادیا، اور الجھاؤ پیدا ہو گئے۔

مثلاً سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں کی نسبت حضرت عبداللہ ابن عباس اور ابن مسعود سے مروی ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلوٰۃ الخ سے مقصود عرب کے اہل ایمان ہیں، اور الذین یؤمنون بہما انزل الیہ الخ سے اہل کتاب کے اہل ایمان۔ امام ابن جریر نے بھی یہی تفسیر اختیار کی۔ لیکن بعد کے مفسرین سب پر قانع نہیں ہوئے، اور عجیب عجیب دُورانہ کا بنائیں پیدا کر دیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ سب سے پہلے ہدیٰ للمتقین کے مطلب کی نشست بگڑی۔ پھر قرآن نے تین گروہوں کی تقسیم کر کے جس حقیقت پر زور دیا تھا اُسکی ساری خوبی اور موزونیت گم ہو گئی۔

(۳) نو مسلم اقوام کے قصص روایات اول دن سے پھیلنا شروع ہو گئے تھے۔ ان میں سے امرائیکیات کو (یعنی یہودیوں کے قصص و خرافات کو) ہمیشہ محققین نے چھانٹنا چاہا۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ ان عناصر کے خفی اثرات دُور دُور تک سرایت کر چکے تھے، اور وہ براہِ جسم تفسیر میں پیوست رہے۔

(۴) ایک طرف تو صحابہ و سلف کی روایات سے تغافل ہوا، دوسری طرف روایات تفسیر کے غیر محتاط

جامعوں نے الگ آفت بپا کر دی، اور ہر تفسیر جس کا سر کسی نہ کسی تابعی سے ملا دیا گیا، سلف کی تفسیر سمجھ لی گئی۔ متاخرین میں صرف عمار الدین ابن اثیر تنہا مفسر ہیں جو احادیث کے التزام کے ساتھ نقد روایات کا بھی لحاظ رکھتے ہیں، اور حتیٰ الوسع اس سے تغافل نہیں کرتے۔

(۵) اس صورتِ حال کا سب سے زیادہ افسوسناک نتیجہ یہ نکلا کہ قرآن کا طریق استدلال دُور از کارِ دقیقہ بخینوں میں گم ہو گیا۔ یہ ظاہر ہے کہ اُس کے تمام بیانات کا محور و مرکز، اُس کا طریق استدلال ہی ہے۔ اس کے ارشادات و بصائر اُس کے قصص و امثال اُس کے مواظع و حکم، اُس کے مقاصد و ہمتا، سب سے چیز سے کھلتے اور ابھرتے تھے۔ یہ ایک چیز کیا گم ہوئی گویا اُس کا سب کچھ ہی گم ہو گیا:

ہیں ورق کہ سیہ گشت، مدعا میں جاست !

انبیاء کرام کا طریق استدلال یہ نہیں ہوتا کہ منطقی طریقہ پر نظری مقدمات ترتیب دیں۔ پھر اُن کی بحثوں میں مخاطب کو الجھائیں۔ وہ براہِ راست تلقین و اذعان کا فطری طریقہ اختیار کرتے ہیں جسے ہر دماغ و جدائی طور پر پالیتا ہے، اور ہر دل قدرتی طور پر قبول کر لیتا ہے۔ لیکن ہمارے مفسرین متکلمین کو فلسفہ و منطق کے اہنما کئے اس قابل ہی نہ رکھا کہ حقیقت کو اُس کی سیدھی سادی شکل میں دیکھیں اور قبول کر لیں۔ اُنھوں نے انبیاء کرام کے لئے بڑی فضیلت اس میں سمجھی کہ اُنھیں منطقی بنادیں، اور قرآن کی عظمت اس میں نظر آئی کہ اُس کی ہر بات ارسطو کی منطق کے سانچے میں ڈھلی ہوئی نکلے۔ اس سانچے میں وہ ڈھل نہیں سکتی تھی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ قرآن کے دلائل و براہین کی ساری خوب روئی اور نشیمنی نظروں سے گم ہو گئی۔ حقیقت گم ہو ہی چکی تھی، لیکن وہ بات بھی نہ بنی جو یہ لوگ بنانی چاہتے تھے۔ شکوک و ایرادات کے ہتھیار دروازے کھل گئے، جن کے کھولنے میں تو امام رازی کا ہاتھ بہت تیز نکلا، لیکن بند کرنے میں کچھ تیزی نہ دکھلا سکے!

(۶) یہ آفت صرف طریق استدلال ہی میں پیش نہیں آئی، بلکہ تمام گوشوں میں پھیلی۔ منطق و فلسفہ کے بحث نے طرح طرح کی نئی مصطلحات پیدا کر دی تھیں اور عربی لغت کے الفاظ ان مصطلحو معانی میں متعل ہونے لگے تھے۔ ظاہر ہے کہ قرآن کا موضوع فلسفہ یونانی نہیں ہے، اور نہ نزولِ قرآن کے وقت عربی زبان ان مصطلحات سے آشنا ہوئی تھی پس جہاں کہیں قرآن میں وہ الفاظ آئے ہیں، اُن کے معانی وہ نہیں ہو سکتے جو وضع مصطلحات کے بعد قرار پائے ہیں۔ لیکن اب اُن کے وہی مفہوم لئے جانے لگے، اور اسکی بنا پر طرح طرح کی دُور از کار بحثیں پیدا کر دی گئیں۔ چنانچہ قدمِ صدق، خلود، احدیت، مثلثت، وغیرہم نے وہ معانی پیدا کر لئے، جن کا صدرِ اول میں کسی سامع قرآن کو دہم و گمان بھی نہ ہوا ہوگا۔ (۷) اسی تخم کے یہ بھی برگ و بار ہیں کہ سمجھا گیا، قرآن کو دقت کی تحقیقات علیہ کا ساتھ دینا چاہئے۔ چنانچہ کوشش کی گئی کہ نظامِ بطلمیوسی اس پر چپکا یا جائے۔ ٹھیک سطحِ سطح آجکل کے دانش فروشوں کا طریق تفسیر یہ ہے کہ موجودہ علمِ ہیئت کے مسائل قرآن پر چپکائے جائیں۔

(۸) ہر کتاب اور تعلیم کے کچھ مرکزی مقاصد ہوتے ہیں، اور اُس کی تمام تفصیلات اُنہی کے گرد گردش کرتی ہیں جب تک یہ مراکز سمجھ میں نہ آئیں، دائرہ کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آسکتی۔ قرآن کا بھی یہی حال ہے۔ اُس کے بھی چند مرکزی مقاصد و ہتھات ہیں، اور جب تک وہ صحیح طور پر نہ سمجھ لئے جائیں، اُس کی کوئی بات صحیح طور پر سمجھی نہیں جاسکتی۔

متذکرہ صدر اسباب سے جب اُس کے مرکزی مقاصد کی وضاحت باقی نہ رہی، تو قدرتی طور پر اُس کا ہر گوشہ اس متاثر ہوا۔ اُس کا کوئی بیان، کوئی تعلیم، کوئی استدلال، کوئی خطاب، کوئی اشارہ، کوئی اجمال، ایسا نہ رہا جو اس تاثر سے محفوظ ہو۔ افسوس یہ ہے کہ اختصار کا تقاضہ مثالیں پیش کرنے سے مانع ہے، اور بغیر مثال کے حقیقت واضح نہیں ہو سکتی مثلاً آل عمران کی آیت و اما کان لبسی ان بغیل (۱۵۵) کی تفسیر نکال کر دیکھو کہ کیا کیا دُور از کائناتیں نہیں کی گئیں۔ یہودیوں کے اس قول کی تفسیر میں کہ ید اللہ مغلولۃ (۵: ۶۹) کن کن گوشوں میں نکل گئے، اور کس طرح محفل بیان اور سیاق و سباق کا صاف صاف مقتضایہ نظر انداز کر دیا گیا؟

(۹) قرآن کے صحیح فہم کے لئے عربی لغت و ادب کا صحیح ذوق شرطِ اول ہے، لیکن مختلف اسباب سے جن کی تشریح محتاج تفصیل ہے، یہ ذوق کمزور پڑا گیا۔ یہاں تک کہ وہ وقت آگیا جب مطالب میں مبتلا رہا الجھاؤ محض اس لئے پڑ گئے کہ عربیت کا ذوق سلیم باقی نہیں رہا، جس زبان میں قرآن نازل ہوا تھا، اُس کے محاورات و مجازات سے بعد ہو گیا۔

(۱۰) ہر عہد کا فکری اثر تمام علوم و فنون کی طرح تفسیر میں بھی کام کرتا رہا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ تاریخ اسلام کا یہ پُر فخر واقعہ ہمیشہ یادگار رہے گا کہ علماء حق نے وقت کے سیاسی اثرات کے سامنے کبھی ہتھیار نہیں ڈالے، اور کبھی یہ بات گوارا نہ کی کہ اسلام کے عقائد و مسائل اُن سے اثر پذیر ہوں۔ لیکن وقت کی تاثیر صرف سیاست ہی کے دروازے سے نہیں آتی۔ اس کے نفسیاتی مؤثرات کے ہتھیار دروازے ہیں، اور جب کھلے آتے ہیں تو کسی کے بند کئے بند نہیں ہو سکتے۔ اُن کے استیلاء سے عقائد و اعمال محفوظ رکھے جاسکتے تھے، اور علماء حق نے محفوظ رکھے، لیکن دماغ محفوظ نہیں رکھے جاسکتے تھے اور محفوظ نہیں ہے۔ یہاں ضرورت مثالوں کی ہے لیکن اس کی مثالیں تفصیل طلب ہیں، اور اختصار کا تقاضا جواز نہیں دیتا۔

(۱۱) چوتھی صدی ہجری کے بعد علوم اسلامیہ کی تاریخ کا مجتہد نہ دو ختم ہو گیا، اور شواذ و نواذ اور کے علاوہ عام شاہراہ، تقلید کی شاہراہ ہو گئی۔ اس دائرہ عُضال نے جسم تفسیر میں بھی پوری طرح سرایت کی۔ ہر شخص جو تفسیر کے لئے قدم اٹھاتا تھا، کسی پیش رو کو اپنے سامنے رکھ لیتا تھا، اور پھر آنکھیں بند کر کے اُس کے پیچھے پیچھے چلتا رہتا۔ اگر تیسری صدی میں کسی مفسر سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، تو ضروری ہے کہ نویں صدی کی تفسیروں تک وہ برابر نقل و نقل ہوتی چلی آئے کسی نے اس کی ضرورت محسوس نہیں کی کہ چند لمحوں کے لئے تقلید سے الگ ہو کر تحقیق کرے کہ معاملہ کی اصلیت کیا ہے۔ رفتہ رفتہ تفسیر نویسی کی ہمتیں سفلہ پست ہو گئیں کہ کسی متداول تفسیر پر جاشیہ پڑھا دینے سے آگے نہ بڑھ سکیں۔ برصنادی اور جلالین

کے حاشیوں کو دیکھو کہ ایک بنے ہوئے مکان کی لپ پوت کرنے میں کس طرح قوت تصنیف رائیگاں گئی ہے۔

(۱۲) زمانہ کی بدذوقی نے بھی ہر مذہبی کو سہارا دیا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرون اخیر میں درس و تداول کے لئے وہی تفسیریں مقبول ہوئیں جو قداماء کے محاسن سے یکساں خالی تھیں۔ وقت کا یہ سو، انتخاب ہر علم و فن میں جاری رہا ہے۔ جو زمانہ جرجانی پر سگائی کو، اور سگائی پر تفازانی کو ترجیح دیتا تھا یقیناً اس کے دربار سے جلالین ہی کو حُسنِ قبول کی سند مل سکتی تھی!

(۱۳) متداول تفاسیر کو اٹھا کر دیکھو۔ جس مقام کی تفسیر میں متعدد اقوال موجود ہونگے وہاں اکثر ائمہ نقل کو ترجیح دینگے جو سب سے زیادہ کمزور اور بے محل ہوگا، جو اقوال نقل کریں گے ان میں بہترین قول موجود ہوگا، لیکن اسے نظر انداز کر دیں گے!

(۱۴) اشکال و موانع کا بڑا دروازہ تفسیر بالرائے سے کھل گیا جس کے اندیشہ سے صحابہ و سلف کی حصِ لرزنی رہتی تھیں!

تفسیر بالرائے کا مطلب سمجھنے میں لوگوں کو لغزشیں ہوتی ہیں۔ تفسیر بالرائے کی مانعت سے مقصود یہ نہ تھا کہ قرآن کے مطالب میں عقل و بصیرت سے کام نہ لیا جائے، یا اس کی تفسیر کرنے میں عقل و روایت کو دخل نہ دیا جائے۔ کیونکہ اگر یہ طلب ہو تو پھر قرآن کا درس و مطالعہ ہی بے سود ہو جائے، حالانکہ خود قرآن کا یہ حال ہے کہ اول سے لیکر آخر تک تعقل و تفکر کی دعوت ہے، اور ہر جگہ مطالبہ کرتا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالہا؟ (۲۷: ۴۷) تفسیر بالرائے میں ”رائے“ بمعنی لغوی نہیں ہے بلکہ ”رائے“ مصطلحہً شارع ہے، اور اس سے مقصود ایسی تفسیر ہے جو اس لئے نہ کی جائے کہ خود قرآن کیا کہتا ہے، بلکہ اس لئے کیجائے کہ ہماری کوئی ٹھہرائی ہوئی رائے کیا چاہتی ہے، اور کس طرح قرآن کو کھینچ کر اس کے مطابق کر دیا جاسکتا ہے۔

مثلاً جب باب عقائد میں رد و کد شروع ہوتی، تو مختلف مذاہب کلامیہ پیدا ہو گئے۔ ہر مذہب کے مناظرین نے چاہا، اپنے مذہب پر نصوص قرآنیہ کو ڈھالیں۔ وہ اس کی جستجو میں نہ تھے کہ قرآن کیا کہتا ہے، بلکہ اس کی کاوش تھی کہ کسی طرح اُسے اپنے مذہب کا موید دکھلا دیں۔ اس طرح کی تفسیر تفسیر بالرائے تھی!

یامثلًا مذاہب فقہیہ کے مقلدین میں جب تحریب و تشیع کے جذبات تیز ہوئے، تو اپنے اپنے مسائل کی پرچ میں آیات قرآنیہ کو کھینچ تاننے لگے۔ اس کی کچھ فکر نہ تھی کہ لغت عربی کے صاف صاف معانی، اسلوب بیان کا قدرتی مقتضی، عقل و بصیرت کا واضح فیصلہ کیا کہتا ہے؟ تمام تر کوشش یہ تھی کہ کسی نہ کسی طرح قرآن کو اپنے مذہب کے مطابق کر دکھائیے۔ یہ طریق تفسیر تفسیر بالرائے ہے!

یامثلًا ایک گروہ متصوفین کا پیدا ہوا، اور اپنے موضوع عقائد و اصول پر قرآن کو ڈھالنے لگا۔ قرآن کا کوئی حکم،

کوئی عقیدہ، کوئی بیان تحریف معنوی سے نہ بچا۔ یہ تفسیر بالرائے تھی!

یامثلًا قرآن کے طرین استدلال کو منطقی جامہ پہنانا، یا جہاں کہیں آسمان اور کوکب و نجوم کے الفاظ آگئے ہیں یونانی علم ہدیت کے مسائل چپکائے لگنا، یقیناً تفسیر بالرائے ہے!

یامثلًا، آجکل ہندوستان اور مصر کے بعض دانش فروشوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ دُاہنی کے لفظوں میں زمانہ حال کے ”اصول علم و ترقی“ قرآن سے ثابت کئے جائیں۔ یا بقول ان کے فلسفہ و سائنس اُس کی ہر آیت یا بھر دیا جائے گا قرآن صرف اسی لئے نازل ہوا ہے کہ جو بات کو پرنیکس اور نیوٹن نے یا ڈارون اور ویلس نے بنی کسی الہامی کتاب کی فلسفہ اندیشیوں کے دریافت کر لی اُسے چند صدی پہلے معموں اور بھجارتوں کی طرح دُنیا کے کان میں بھونک لے اور پھر وہ بھی صدیوں تک دُنیا کی سمجھ میں نہ آئیں۔ یہاں تک کہ موجودہ زمانہ کے مفسر پیدا ہوں، اور تیرہ سو برس پیشتر کے محض حل فرمائیں۔ یقیناً یہ طریق تفسیر بھی ٹھیک ٹھیک تفسیر بالرائے ہے!

یہ چند اشارات ہیں کہ اختصار کے تقاضے اور محل کی تنگنائی پر بھی حوالہ قلم ہوئے، جس جوئے حقیقت در نہ شرح اس معاملہ کی بہت طولانی ہے:

تو خود حدیث مفصل بخاں ازیں محل!

کم از کم ان محمل اشارات سے اس بات کا اندازہ کر لیا جاسکتا ہے کہ راہ کی مشکلات و موانع کا کیا حال ہے، اور کس طرح قدم قدم پر پردوں کو ہٹانا، اور چپ چپ پر کڑکاوٹوں سے دوچار ہونا ہے۔ پھر کڑکاوٹیں کئی ایک گوشے ہی میں نہیں ہیں، اور مشکلات کسی ایک دروازے ہی سے نہیں آتی ہیں۔ بہ یک وقت ہر وادی کی پیمائش اور ہر گوشے میں نظر و کاوش ہونی چاہئے تب کہیں جا کر حقیقت گم گشتہ کا سراغ مل سکتا ہے۔ و ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء، واللہ ذو الفضل العظیم!

قرآن کے درس و مطالعہ کی تین مختلف ضرورتیں ہیں، اور میں نے انہیں تین

ترجمان القرآن کا

مقصد و نوعیت

کتابوں میں منقسم کر دیا ہے، مقدمہ تفسیر، تفسیر البیان، اور ترجمان القرآن۔ مقدمہ تفسیر، قرآن کے مقاصد و مطالب پر اصولی مباحث کا مجموعہ ہے اور کوشش کی گئی

ہے کہ مطالب قرآنی کے جوامع و کلیات مدون ہو جائیں۔ تفسیر البیان نظر و مطالعہ کے لئے ہے، اور ترجمان القرآن قرآن کی عالمگیر تعلیم و اشاعت کے لئے۔

آخری کتاب سب سے پہلے شائع کی جاتی ہے، کیونکہ اپنے مقصد و نوعیت میں سب سے زیادہ اہم اور ضروری ہے، اور فی الحقیقت تفسیر و مقدمہ کے لئے بھی اصلی بنیاد یہی ہے۔

اس کی ترتیب سے مقصود یہ ہے کہ مطالب قرآنی کے فہم و تدبیر کے لئے ایک ایسی کتاب تیار ہو جائے

جس میں کتب تفسیر کی سی تفصیلات تو نہ ہوں، لیکن وہ سب کچھ ہو، جو قرآن کو ٹھیک ٹھیک سمجھ لینے کیلئے ضروری ہے۔ اس غرض سے جو اسلوب اختیار کیا گیا ہے، اُمید ہے کہ اہل نظر اُس کی موزونیت بہ یک نظر محسوس کر لیں گے۔ پہلے کوشش کی ہے کہ قرآن کا ترجمہ اُردو میں اس طرح مرتب ہو جائے کہ اپنی وضاحت میں کسی دوسری چیز کا محتاج نہ رہے۔ اپنی تشریحات خود دلپے ساتھ رکھتا ہو۔ پھر جا بجا نوٹوں کا اضافہ کیا ہے، جو سورت کے مطالب کی رفتار کے ساتھ ساتھ برابر چلے جاتے ہیں، اور جہاں کہیں ضرورت دیکھتے ہیں، مزید رہنمائی کے لئے نوڈار ہو جاتے ہیں۔ یہ قدم قدم پر مطالب کی تفسیر کرتے ہیں، اجمال کو تفصیل کا رنگ دیتے ہیں، مقاصد و وجوہ سے پردے اٹھاتے ہیں، دلائل و ثبوت اور ہد کو روشنی میں لاتے ہیں، احکام و نواہی کو مرتب و منضبط کرتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ مختصر لفظوں میں، زیادہ سے زیادہ معنی و معارف کا سرمایہ فراہم کرتے جاتے ہیں۔ یہ گویا قاری قرآن کے لئے تفکر و تدبیر کی روشنی ہے، جو یکدم نور ہمدیسیٰ بین اید، یصوم و یایمانھم (۱۲، ۵۷) اسکے ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے، اور کہیں بھی اُس کا ساتھ نہیں چھوڑتی!

ترجمہ و تفسیر کی معنوی مشکلات کی طرح اُس کی صورتی مشکلات بھی تھیں، اور اس راہ کا دوسرا مرحلہ یہ تھا کہ انہیں حل کیا جائے۔ ان مشکلات کی شرح بھی طولانی ہے۔ ترجمان القرآن کے خاتمہ میں قرآن کے فارسی، اُردو اور یورپ کے تراجم پر تبصرہ کیا گیا ہے۔ اُس سے اندازہ کیا جاسکے گا کہ اس مرحلہ کی مشکلات کیا کیا تھیں، اور وہ کیا اسباب ہیں جن کی وجہ آج تک قرآن کے تراجم میں وضاحت اور دلنشینی پیدا نہ ہو سکی۔

یہ حقیقت پیش نظر رہے کہ ترجمان القرآن کے نوٹ تشریح و وضاحت کا ایک مزید درجہ ہیں، ورنہ قرآن کا صاف صاف مطلب سمجھ لینے کے لئے متن کا ترجمہ پوری طرح کفایت کرتا ہے۔ میں نے تجربے کے لئے سورہ بقرہ کا مجرّد ترجمہ ایک چودہ پندرہ برس کے لڑکے کو دیا جو اُردو کی آسان کتابیں روانی کے ساتھ پڑھ لیتا ہے، پھر ہر موقع پر سوالات کر کے جانچا۔ جہانک مطلب سمجھ لینے کا تعلق ہے وہ ایک مقام پر بھی نہ اٹکا، اور تمام سوالوں کا جواب دیتا گیا۔ پھر ایک دوسرے شخص پر تجربہ کیا، جس نے بڑی عمر میں لکھنا پڑھنا سیکھا ہے، اور ابھی اُسکی استعداد اس سے زیادہ نہیں ہے کہ اُردو کے تعلیمی رسائل بہ آسانی پڑھ لیتا ہے۔ یہ تین جگہ تین فارسی لفظوں پر اٹکا، لیکن مطلب سمجھنے میں اسے کوئی رکاوٹ پیش نہ آئی۔ میں نے وہ الفاظ بدل کر نسبتاً زیادہ سہل الفاظ رکھ دیے۔

نوش کی ترتیب کا معاملہ نفس ترجمہ سے کم مشکل نہ تھا۔ یہ ظاہر ہے کہ ان کے لئے ایک محدود مقدار سے زیادہ جگہ نکل نہیں سکتی تھی، اور نوٹ، نوٹ نہ رہتے اگر ایک خاص مقدار سے کمیت یا تعداد میں زیادہ ہو جاتے۔ لیکن ساتھ ہی ضروری تھا کہ کوئی ضروری مقام تشنہ نہ رہ جائے، اور مقاصد و مطالب قرآنی کی تمام نہات واضح ہو جائیں۔ پس پوری احتیاط کے ساتھ ایسا طریق بیان اختیار کیا گیا کہ لفظ کم سے کم ہیں، لیکن اشارات زیادہ سے زیادہ ہمیشہ لئے گئے ہیں جس چیز کی لوگ کمی پائیں گے، وہ صرف مطالب کا پھیلاؤ ہے۔ نفس مطالب میں کوئی کمی محسوس نہ ہوگی، ان کے

ہر لفظ اور ہر جملہ پر جس قدر غور کیا جائیگا، مطالب و مباحث کے نئے نئے دفتر کھلتے جائیں گے۔

مثلاً سورہ بقرہ کی آیت عدۃ طلاق پر ایک نوٹ ہے ”طلاق کی عدت کا ایک مناسب زمانہ مقرر کر کے نکاح کی اہمیت، نسب کے تحفظ، اور عورت کے نکاح ثانی کی سہولتوں کا انتظام کر دیا گیا“ (۲۵۳)۔ یہ نہایت مختصر جملہ ہے لیکن اسی میں عدت طلاق کے تعین کی وہ تینوں مصلحتیں واضح کر دی ہیں جن میں سے ہر صحت کی بحث تفسیر کے ایک پوسے صفحہ میں مشکل آتی۔ نکاح کی اہمیت جاہتی تھی کہ یہ رشتہ ایسا بن کر نہ رہ جائے، کہ ادھر ختم ہوا اور ادھر از سر نو شروع ہو گیا۔ ہر دو رشتوں کے درمیان کچھ نہ کچھ فصل اور انتظار کی حالت ضرور ہونی چاہئے۔ نسب کا تحفظ بھی چاہتا تھا کہ اتنا وقفہ ضرور گزر جائے کہ حل کا شبہ باقی نہ رہے۔ لیکن ساتھ ہی اس کی رعایت بھی ضروری تھی کہ عورت کے نکاح ثانی کے حقوق میں بیجا دست اندازی نہ ہو۔ پس قرآن نے ایک ایسی مدت ٹھہرا دی جس سے ایک طرف تو پہلی اور دوسری مصلحت پوری ہو گئی، دوسری طرف تیسری مصلحت میں بھی خلل نہیں پڑا۔ کیونکہ ابتدائی دو مصلحتوں کے لئے کم سے کم مدت ہے جو قرار دی گئی ہے۔ یہ تمام تشریحات نوٹ میں نہیں آسکتی تھیں، اور نہیں آتی ہیں، لیکن اصل مطلب پورا پورا آ گیا ہے۔ ضرورت صرف اس کی ہے کہ مطالعہ کے وقت غور و فکر کا سرشتہ ہاتھ سے نہ چھوٹے۔

تفسیر البیان کے لئے پچھلی ترتیب میں نے اب ترک کر دی ہے۔ کیونکہ میں محسوس کرتا ہوں کہ مسلسل تفسیر کا قدیم طریقہ موجودہ زمانے میں عام مطالعہ کے لئے موزوں نہیں ہے۔ ایک غیر مرتب و غیر منقسم سلسلہ کی غیر معمولی درازی، اکثر طبائع پر شاق گزرتی ہے۔ اب میں چاہتا ہوں، تفسیر اس صورت میں مرتب ہو جائے کہ اسی ترجمان القرآن کے ہر ترجمہ سورت پر، ایک مقدمہ یا دیباچہ کا اضافہ کر دیا جائے۔ ترجمہ کی وضاحت پہلے سے موجود ہے۔ نوٹوں کی تشریحات جا بجا روشنی ڈال ہی رہی ہیں۔ ضرورت صرف ایک مزید درجہ بحث و نظر کی ہے، وہ ہر سورت کے دیباچہ سے پوری ہو جائے گی، اور بحیثیت مجموعی تفسیر کے مطالبہ سطح مرتب اور منقسم رہیں گے کہ ایک مسلسل تفسیر کا انتشار مطالب محسوس نہیں ہوگا۔

ترجمان القرآن کو میں نے دو متوسط جلدوں سے زیادہ بڑھنے نہیں دیا ہے۔ البیان کے دیباچوں کے اضافہ کے بعد زیادہ سے زیادہ چار جلدیں ہو جائیں گی، لیکن ان چار جلدوں میں وہ سب کچھ آجائے گا جو ترتیب قدیم میں شاید دس گیارہ جلدوں کی ضخامت میں بھی نہ آتا۔ تفسیر کا جس قدر قدیم مسودہ بچ رہا ہے، دوستوں کا اصرار ہے کہ اسے بھی ایک علیحدہ کتاب کی صورت میں شائع کر دیا جائے۔

جو نہی ترجمان القرآن سے میں فارغ ہوا، سورتوں کے دیباچوں کی ترتیب پر متوجہ ہو گیا۔ ساتھ ہی مقدمہ تفسیر کی ترتیب بھی جاری ہے۔

تفسیر سورہ فاتحہ

پہلی جلد کے ابتدا میں سورہ فاتحہ کی تفسیر کا مختص بھی شامل کر دیا گیا ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ کی تفسیر ترجمہ قرآن کے لئے اُس کا قدرتی مقدمہ تھی، اور ضروری تھا کہ کم از کم یہ مقدمہ تلاوت ترجمہ سے پہلے ذہن نشین ہو جائے۔

البتہ یہ تفسیر سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے۔ اس میں مباحث کے پھیلاؤ سمیٹ دیے ہیں، تفصیلات کو باجا منصرف کر دیا ہے۔ ہتید و توطیہ کی قسم کی تمام چیزیں نکال دی ہیں، لیکن نفس مطالب میں ہر ایک مقام کے کوئی کمی نہیں کی ہے۔ یہ مقام صفات الہی کے تصور کے مباحث کا ہے۔ اس میں ایک بڑا حصہ صفات الہی کے اُن مباحث کا تھا جن کا تعلق زیادہ تر فلسفہ و کلام کے قدیم مذاہب و مقالات سے ہے۔ نیز فرداً فرداً اُن تمام صفات پر نظر ڈالی گئی تھی جو قرآن حکیم میں آئے ہیں۔ چونکہ یہ حصہ عام مطالعہ اور دلچسپی کا نہ تھا، اس لئے ترجمان القرآن میں اس کی موجودگی ضرورت سے زیادہ محسوس ہوئی، اور اسے الگ کر دیا گیا۔

اصل تفسیر کی ضخامت اس خلاصہ سے ڈیوڑھی سمجھنی چاہئے۔ تفسیر البیان میں وہ سورہ فاتحہ کا دیباچہ ہوگی، اور اپنی تفصیلی شکل میں آجائے گی۔

آخر میں چند الفاظ اس پورے سلسلہ ترجمہ و تفسیر کی نسبت کہہ دینا ضروری ہیں۔ کمال تائیں برس سے قرآن میرے شب و روز کے فکر و نظر کا موضوع رہا ہے۔ اُس کی ایک ایک سورت، ایک ایک مقام، ایک ایک آیت، ایک ایک لفظ پر میں نے وادیاں قطع کی ہیں، اور مرحلوں پر مرحلے طے کئے ہیں۔ تفسیر و کتب کا جتنا مطبوعہ غیر مطبوعہ ذخیرہ موجود ہے، میں کہہ سکتا ہوں کہ اُس کا بڑا حصہ میری نظر سے گزر چکا ہے، اور علوم قرآن کے مباحث مقالات کا کوئی گوشہ نہیں جس کی طرف سے ذہن نے تغافل اور جستجو نے تساہل کیا ہو۔ علم و نظر کی راہوں میں آجکل قدیم جدید کی تقسیمیں کی جاتی ہیں، لیکن میرے لئے تقسیمیں بھی کوئی تقسیم نہیں۔ جو کچھ قدیم ہے، وہ مجھے ورثہ میں ملا، اور جو کچھ جدید ہے اُس کے لئے اپنی راہیں آپکال لیں۔ میرے لئے وقت کی جدید راہیں بھی ویسی ہی دیکھی بھالی ہیں جس طرح قدیم راہوں کے چپہ چپہ کا شناسا ہوں،

رہا ہوں رند بھی میں اور پارسا بھی میں

مری نظر میں ہیں ندان و پارسا اک ایک!

خاندان، تعلیم، اور سوسائٹی کے اثرات نے جو کچھ میرے حوالے کیا تھا، میں نے اول دن ہی اُس پر قناعت کرنے سے انکار کر دیا، اور تقلید کی بندشیں کسی گوشہ میں بھی روکٹ ہو سکیں، اور تحقیق کی تشنگی نے کسی میدان میں بھی ساتھ نہ چھوڑا، بیچ گداز طلب از جستجو بازم نہ داشت، دانہ می چیدم در اں رونے کے خرم نہ داشتم!

میرے دل کا کوئی یقین ایسا نہیں ہے جس میں شک کے سائے کاٹنے نہ چھچکے ہوں، اور میری روح کا کوئی اعتقاد ایسا نہیں ہے جو انکار کی ساری آزمائشوں میں سے نہ گزر چکا ہو، میں نے زہر کے گھونٹ بھی ہر جام سے پیے ہیں اور تریاق کے نسخے بھی ہر دار الشفا کے آزمائے ہیں۔ میں جب پیاسا تھا، تو میری لب تشنگیاں دوسروں کی طرح نہ تھیں اور جب سیراب ہوا، تو میری سیرابی کا چشمہ بھی شاہراہ عام پر نہ تھا:

راہے کہ خضر داشت، ز سر چشمہ دور بود

لب تشنگی ز راہ دگر بردہ ایم ما !

اس تمام عرصے کی جستجو و طلب کے بعد، تسمان کو جیسا کچھ اور جتنا کچھ سمجھ سکا ہوں، میں نے ان تین کتابوں کے صفحوں پر پھیلا دیا ہے: ترجمان القرآن، البیان، مقدمہ تفسیر:

سبک زجائے نگیری، کہ لب گراں گہرت

متبع من کہ نصیبش مباد ارزانی !

میرا یقین ہے کہ مسلمانوں کی زندگی و سعادت کے لئے چشمہ حیات، حقیقت قرآنی کا انبعاث ہے، اور میں نے کوشش کی ہے کہ اُس کے فہم و بصیرت کا دروازہ اُن پر کھل جائے۔ میں ترجمان القرآن شائع کرتے ہوئے محسوس کرتا ہوں کہ اس بارے میں جو کچھ میرا فرض تھا، توفیق الہی کی دستیاری سے میں نے ادا کر دیا۔ اب اس کے بعد جو کچھ ہے وہ مسلمانوں کا فرض ہے، اور یہ اللہ کے ہاتھ ہے کہ انھیں ادا، فرض کی توفیق دے:

حدیث عشق و سرستی زمن بشنو، نہ از واعظ

کہ با جام و سبو ہر شب قرین ماہ و پرو نیم !

ماکان حدیثا یفتتری و لکن تصدیق الذی بین ید یدہ، و تفصیل کل شیء، و ہدی و رحمتہ

لقومہ یومنون ! (۱۲: ۱۱۱)

ابوالکلام

۱۶ نومبر ۱۳۵۷ء

ڈسٹرکٹ جیل میرٹھ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورۃ فاتحہ

(۱) سورت کی اہمیت اور خصوصیات

یہ قرآن کی سب سے پہلی سورت ہے۔ اس بڑے فاتحۃ الکتاب کے نام سے پجاری جاتی ہے۔ جو بات سب سے زیادہ اہم ہوتی ہے، قدرتی طور پر پہلی اور نمایاں جگہ پاتی ہے۔ یہ سورت قرآن کی تمام سورتوں میں ایک خاص اہمیت رکھتی تھی، ایسے قدرتی طور پر اس کی موزوں جگہ قرآن کے پہلے صفحہ ہی میں ہو سکتی تھی۔ چنانچہ خود قرآن نے اس کا ذکر ایسے لفظوں میں کیا جو جس سے اسکی اہمیت کا پتہ چلتا ہے

وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِ
وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ (۸۴ : ۱۵)

اسے پندرہ، یہ واقعہ ہے کہ ہم نے تمہیں سات دہرائی جانے والی چیز عطا فرمائی ہے اور قرآن عظیم۔

احادیث و آثار سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اس آیت میں ”سات دہرائی جانے والی چیز“ مقصود یہی سورت ہے، کیونکہ یہ سات آیتوں کا مجموعہ ہے اور ہمیشہ نماز میں دہرائی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس سورت کو سب سے پہلے پڑھنا بھی کہتے ہیں۔

۵ امام بخاری اور اصحاب سنن نے ابو سعید بن ابراہیم سے روایت کی ہے: اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ، ہٰی السَّبْعِ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِیْمَ الَّذِیْ اَوْتِیْتَهُ۔ اور امام مالک، ترمذی، اور حاکم نے ابو ہریرہؓ سے روایت کی ہے کہ آنحضرت (صلعم) نے ابی ابن کعبؓ کو سورۃ فاتحہ تلقین کی اور یہی الفاظ فرمائے۔ اسی طرح طبری نے حضرت عمرؓ حضرت علیؓ حضرت ابن عباسؓ اور ابن مسعود وغیرہم سے روایت کی ہے کہ السبع المثنائی فاتحۃ الکتاب۔ ابن مسعودؓ کی اسناد منقطع ہے لیکن ابن عباسؓ کی اسناد حسن ہے۔ ابوالعالیہ سے بھی ایسا ہی مروی ہے۔ اسکے علاوہ ائمہ تابعین کی ایک بڑی جماعت اسی طرف گئی ہے۔ حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں تمام روایات جمع کر دی ہیں (شرح کتاب التفسیر جلد ۸ صفحہ ۱۲۰۔ طبع اول)

احادیث و آثار میں اسکے دوسرے نام بھی آئے ہیں جن سے اسکی خصوصیات کا پتہ چلتا ہے مثلاً اُم القرآن، الکافیہ، الکثر، اساس القرآن۔ عرونی میں اُم کا اطلاق تمام ایسی چیزوں پر ہوتا ہے جو ایک طرح کی جامعیت رکھتی ہوں، یا بہت سی چیزوں میں مقدم اور نمایاں ہوں، یا پھر کوئی ایسی اور پر کی چیز ہو جسکے نیچے اسکے توابع رہتے ہوں۔ چنانچہ سر کے درمیان حصہ کو اُم الراس کہتے ہیں کیونکہ وہ دماغ کا مرکز ہے۔ فوج کے جھنڈے کو اُم کہتے ہیں کیونکہ تمام فوج اسی کے نیچے جمع ہوتی ہے۔ مکہ کو اُم القریٰ کہتے تھے کیونکہ خانہ کعبہ اور حج کی وجہ سے عرب کی تمام آبادیوں کے جمع ہونے کی جگہ تھی۔ پس اس سورت کو اُم القرآن کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک ایسی سورت ہو جس میں مطالب قرآنی کی جامعیت اور مرکزیت ہو، یا جو قرآن کی تمام سورتوں میں اپنی نمایاں اور مقدم جگہ رکھتی ہے۔ اساس القرآن کے معنی ہیں قرآن کی بنیاد۔ الکافیہ کے معنی ہیں ایسی چیز جو کفایت کرنے والی ہو۔ الکثر خزانہ کو کہتے ہیں۔

علاوہ بریں ایک سے زیادہ حدیثیں موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سورت کے یہ اوصاف عمدہ نبوت میں عام طور پر مشہور تھے۔ ایک حدیث میں ہے کہ آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ابی بن کعب کو یہ سورت تلقین کی اور فرمایا ”اسکے مثل کوئی سورت نہیں“۔ ایک دوسری روایت میں ہے ”سب سے بڑی سورت“ اور ”سب سے بہتر سورت“ بھی فرمایا ہے۔

سورہ فاتحہ میں دین حق اور خدا پرستی کے تمام مقاصد کا خلاصہ موجود ہے۔ چنانچہ اس سورت کے مطالب پر نظر ڈالتے ہی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس میں اور قرآن کے بقیہ حصہ میں اجمال اور تفصیل کا سا تعلق پیدا ہو گیا ہو، یعنی قرآن کی تمام سورتوں میں دین حق کے جو مقاصد تفصیل بیان کیے گئے ہیں، سورہ فاتحہ میں انہی کا بہ شکل اجمال بیان موجود ہے۔ اگر ایک شخص قرآن میں سے اور کچھ نہ پڑھ سکے۔ صرف اس سورت کے مطالب ذہن نشین کر لے جب بھی وہ دین حق اور خدا پرستی کے بنیادی مقاصد معلوم کر لے گا، اور یہی قرآن کی تمام تفصیلات کا حاصل ہے!

علاوہ بریں جب اس پہلو پر غور کیا جائے کہ سورت کا پیرایہ دعائیہ ہے اور اسے روزانہ عبادت کا ایک لازمی جز قرار دیا گیا ہے، تو اسکی یہ خصوصیت اور زیادہ نمایاں ہو جاتی ہے، اور واضح ہو جاتا ہے کہ

۱۱ صحیح بخاری، موطا، ابوداؤد، ابن ماجہ، اور سنن میں بہ اختلاف الفاظ اس مضمون کی روایات موجود ہیں ۱۲

۱۳ ابوسعید بن معنی کی روایت میں جس کی تخریج پچھلے حاشیہ میں گزری چکی ہے، اسے اعظم سنۃ فی القرآن فرمایا ہے

اور سنن کی روایت ابن جابر میں اخیر کا لفظ ہے ۱۴

کہ اس اجمال و تفصیل میں بہت بڑی مصلحت پوشیدہ تھی۔ مقصود یہ تھا کہ قرآن کے مفصل بیانات کا ایک مختصر اور سیدھا سادہ خلاصہ بھی ہو جسے ہر انسان بہ آسانی ذہن نشین کر لے، اور پھر ہمیشہ اپنی دعاؤں اور عبادتوں میں دہراتا رہے۔ یہ اسکی دینی زندگی کا دستور العمل، خدا پرستی کے عقائد کا خلاصہ اور روحانی تصورات کا نصب العین ہو گا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے اس سورت کا ذکر کرتے ہوئے سَبَّحًا مِّنَ الْمَثَرَاتِ کبکرا اسکی خصوصیت کی طرف اشارہ کر دیا۔ یعنی ہمیشہ دہرائے جانے اور ورد رکھنے ہی میں اسکے نزول کی حکمت پوشیدہ ہو۔ کوئی شخص کتنا ہی نادان اور آن پڑھ ہو، لیکن ان چار سطروں کا یاد کر لینا اور ان کا سیدھا سادہ مطلب سمجھ لینا، اسکے لیے کچھ دشوار نہیں ہو سکتا۔ اگر ایک انسان اس سے زیادہ قرآن میں سے کچھ نہ پڑھ سکا، جب بھی اُس نے دین حق کا بنیادی سبق حاصل کر لیا۔ یہی وجہ ہو کہ ہر مسلمان کیلئے اس سورت کا سیکھنا اور پڑھنا ناگزیر ہوا، اور نماز کی دعا اسکے سوا کوئی نہ ہو سکی، اُو اسی لیے صحابہ کرام اسے سورۃ الصلوة کے نام سے پکارتے تھے۔ یعنی وہ سورت جو نماز کی خاص سورت ہو۔ ایک انسان اس سے زیادہ قرآن میں سے جس قدر پڑھے اور سیکھے، مزید معرفت و بصیرت کا ذریعہ ہو گا، لیکن اس سے کم کوئی چیز نہیں ہو سکتی!

دین حق کا تمام تر حاصل کیا ہے؟ جس قدر غور کیا جائے گا ان چار باتوں سے باہر کوئی بات دکھائی نہ دے گی:

(۱) خدا کی صفات کا ٹھیک ٹھیک تصور، ایسے کہ انسان کو خدا پرستی کی راہ میں جس قدر ٹھوکریں لگی ہیں، صفات ہی کے تصور میں لگی ہیں۔

(۲) قانون مجازات کا اعتقاد۔ یعنی جس طرح دنیا میں ہر چیز کا ایک خاصہ اور قدرتی تاثیر ہو اسی طرح انسانی اعمال کے بھی معنوی خواص اور نتائج ہیں۔ نیک عمل کا نتیجہ اچھا ہی ہو۔ برے کا بُرائی۔

(۳) سعادت کا یقین۔ یعنی انسان کی زندگی اسی دنیا میں ختم نہیں ہو جاتی۔ اسکے بعد بھی زندگی ہے، اور جزا و سزا کا معاملہ پیش آنے والا ہے۔

(۴) فلاح و سعادت کی راہ اور اسکی پہچان۔

اب غور کرو کہ ان باتوں کا خلاصہ اس سورت میں کس خوبی کے ساتھ جمع کر دیا گیا ہے؟ ایک طرف زیادہ سے زیادہ مختصر، حتیٰ کہ گئے ہوئے الفاظ ہیں، دوسری طرف ایسے چمپے نئے الفاظ ہیں کہ انکے معانی سے پوری وضاحت اور روشنی پیدا ہو گئی ہے۔ ساتھ ہی نہایت سیدھا سادہ بیان ہے۔ کسی طرح کا پیچ و خم نہیں۔ کسی طرح کا الجھاؤ نہیں۔

یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ دنیا میں جو چیز جتنی زیادہ حقیقت سے قریب ہوتی ہے، اتنی ہی زیادہ سہل اور دلنشین بھی ہوتی ہے، اور خود فطرت کا یہ حال ہے کہ کسی گوشہ میں بھی الجھی ہوئی نہیں ہو بلکہ آواز اور اشکال جس قدر بھی پیدا ہوتا ہے، بناوٹ اور تکلف سے پیدا ہوتا ہے۔ پس جو بات سچی اور حقیقی ہوگی ضروری ہے کہ سیدھی سادی اور دلنشین بھی ہو۔ دلنشینی کی انتہا یہ ہے کہ جب کبھی کوئی ایسی بات تمہارے سامنے آجائے، تو ذہن کو کسی طرح کی جنونیت محسوس نہ ہو، اور اس طرح قبول کر لے، گویا پشتیر سے سمجھی ہو بھی ہوئی بات تھی۔ اور وہ ایک شاعر نے اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے:

دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اُس نے کہا

میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے ہیں ہے!

اب غور کرو، جہاں تک انسان کی خدا پرستی اور خدا پرستی کے تصورات کا تعلق ہے، اس سے زیادہ سیدھی سادی باتیں اور کیا ہو سکتی ہیں جو اس سورت میں بیان کی گئی ہیں، اور پھر اس سے زیادہ سہل اور دلنشین اسلوب بیان کیا ہو سکتا ہو؟ ساتھ چھوٹے چھوٹے بول ہیں ہر بول چار پانچ لفظوں سے زیادہ نہیں، اور ہر لفظ صاف اور دلنشین معانی کا ٹکسہ ہے جو اس انگوٹھی میں جڑ دیا گیا ہے۔ اللہ کو مخاطب کر کے اُن صفتوں سے بکارا گیا ہے جن کا جلوہ شب روز انسان کے مشاہدہ میں آتا ہے، اگرچہ اپنی جہالت و غفلت سے وہ اُن میں غور و فکر نہیں کرتا۔ پھر اسکی بندگی کا اقرار ہو، اسکی مدد گاریوں کا اعتراف ہو، اور زندگی کی لغزشوں سے بچ کر سیدھی راہ لگ چلنے کی طلب گاری ہے۔ کوئی مشکل خیال نہیں، کوئی انوکھی بات نہیں، کوئی عجیب غریب راز نہیں۔ اب کہ ہم بار بار یہ سورت پڑھتے اور دہراتے رہتے ہیں، اور صدیوں سے اسکے مطالب نوع انسانی کے سامنے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے، گویا ہمارے دینی تصورات کی یہ ایک بہت ہی معمولی سی بات ہو، لیکن یہی معمولی بات جس وقت تک دنیا کے سامنے نہیں آتی تھی، اس سے زیادہ کوئی غیر معلوم اور ناقابل حل بات بھی نہ تھی۔ دنیا میں حقیقت اور سچائی کی ہر بات کا یہی حال ہے۔ جب تک نہ سامنے نہیں آتی، اس سے زیادہ مشکل بات کوئی نہیں ہوتی۔ جب سامنے آجاتی ہے تو معلوم ہوتا ہے، اس سے زیادہ صاف اور سہل بات کوئی ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ عربی نے یہی حقیقت ایک دوسرے پیرایہ میں بیان کی ہے:

ہر کس نشانہ راز مست، و گرنہ

اینہا ہمہ رازست کہ معلوم عوام است!

خدا پرستی انسانی فطرت کا خمیر ہے، ایسے خدا پرستی کی کوئی سچی بات انسان کے لئے انوکھی بات ہو ہی

نہیں سکتی۔ اُسکی فطرت کیلئے سب سے زیادہ جانی بوجھی ہوئی بات یہی ہے کہ خالق کائنات کا اقرار کرے پس سورہ فاتحہ کی ندرت محض اُسکے معافی میں نہیں بلکہ معافی کی تعبیر میں ٹھونڈھنی چاہیے۔ خدا پرستی کا جوش انسان میں پہلے بھی موجود تھا۔ اُسکی ربوبیت اور رحمت کے جلوے کبھی اُسکی آنکھوں سے اچھل نہیں ہوئے۔ جزا و سزا کا اعتقاد سمندروں اور پہاڑوں سے بھی زیادہ پُرانا ہے۔ ٹیرے راستے سے بچنے اور سیدھی راہ چلنے کی طلب صرف انسان میں بلکہ کیرڑوں کٹوروں تک میں موجود ہے۔ انسان اپنی معیشت کے کسی عہد میں بھی اس درجہ مسخ نہیں ہوا کہ ان جدانی تصورات سے اس کا ذہن خالی ہو گیا ہو۔ لیکن اُسکی ساری محرومی یہ تھی کہ اپنے وجدان کی ٹھیک ٹھیک تعبیر نہیں کر سکتا تھا۔ وہ خدا کی ربوبیت محسوس کر رہا تھا، لیکن اُسے دُبت کمر کچا کرنا نہیں جانتا تھا۔ اُسکی رحمت کے جلوے ہر آن اُسکے سامنے تھے، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اپنے دل کا احساس کیونکر لفظوں اور ناموں میں ادا کرے۔ جزا و سزا اُسکے دل کے ایک ایک ریشے کا اعتقاد تھا، لیکن اُسے معلوم نہ تھا کہ اُسکی صحیح تعبیر کیا ہے؟ ہدایت کی طلب اور گمراہی سے گریز تو عقل حیوانی کا فطری خاصہ ہے، لیکن انسان کی ساری دراندگی یہ تھی کہ اس بات کی زیادہ سے زیادہ طلب رکھنے پر بھی، طلب گاری کی راہ سے آشنا نہ تھا!

دنیا میں جب کبھی وحی اُتتی کی ہدایت نمودار ہوتی ہے تو اُس نے یہ نہیں کیا ہے کہ انسان کو نئی نئی باتیں سکھلا دی ہوں، کیونکہ خدا پرستی کے بارے میں کوئی انوکھی بات سکھلائی ہی نہیں جاسکتی۔ اُس کا کام صرف یہ رہا ہے کہ انسان کے وجدانی عقائد کو علم و اعتراف کی ٹھیک ٹھیک تعبیر بتا دے، اور یہی سورہ فاتحہ کی خصوصیت ہو۔ اس صورت نے نوع انسانی کے وجدانی تصورات ایک ایسی تعبیر سے سنوار دیے کہ ہر عقیدہ، ہر فکر، ہر جذبہ، اپنی حقیقی شکل و نوعیت میں نمودار ہو گیا، اور چونکہ یہ تعبیر حقیقت حال کی سچی تعبیر ہے، اسلئے جب کبھی ایک انسان رست بازی کے ساتھ اس پر غور کرے گا، بے اختیار پکار اُٹھے گا کہ اس کا ہر بول اور ہر لفظ اُسکے دل و دماغ کی قدرتی آواز ہے!

پھر دیکھو، اگرچہ اپنی نوعیت میں وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ ایک خدا پرست انسان کی سیدھی سادی دعا ہے، لیکن کس طرح اُسکے ہر لفظ اور ہر اسلوب کے دین حق کا کوئی نہ کوئی اہم مقصد واضح ہو گیا ہو اور کس طرح اُسکے الفاظ نہایت اہم معانی و وقائع کی نگرانی کر رہے ہیں؟

(۱) خدا کے تصور کے بارے میں انسان کی ہنسیادی غلطی یہ تھی کہ اس تصور کو محبت کی جگہ خوف و دہشت کی چیز بنایا تھا۔ وہ خدا سے ڈرتا تھا، لیکن اُس سے محبت کرنے کی جرأت نہیں کر سکتا تھا۔ سورہ فاتحہ کے سب سے پہلے لفظ نے اس ہنسیادی گمراہی کا ازالہ کر دیا!

اُس کی ابتدا حمد کے اعتراف سے ہوئی ہے۔ حمد شمار جمیل کو کہتے ہیں یعنی اچھی صفتوں کی تعریف کرنے کو۔ شمار جمیل اُسی کی کی جاسکتی ہے جس میں خوبی و جمال ہو۔ پس حمد کے ساتھ خوف و ہمت کا تصور جمع نہیں ہو سکتا۔ جو ذات محمود ہوگی، وہ خوفناک نہیں ہو سکتی۔

پھر حمد کے بعد صفات الہی میں سے ربوبیت اور رحمت کا ذکر کیا ہے، اور اس طرح نوع انسانی کی اس عالمگیر غلطی کا ازالہ کر دیا ہے کہ خدا کو صرف اُنکی صفات قہر و جلال ہی میں دیکھتی تھی۔ اُنکی رحمت و جمال کی تماشائی نہ تھی۔ اس اسلوب بیان نے وضع کر دیا کہ خدا کا صحیح تصور وہی ہو سکتا ہے جو ستر اسر حُرُنْ جمال اور رحمت و محبت کا تصور ہو!

(۲) رَبِّ الْعَالَمِينَ میں خدا کی عالمگیر اور بے تخصیص امتیاز ربوبیت کا اعتراف ہے جو ہر قوم، ہر جماعت، ہر قوم، ہر ملک، ہر گوشہ وجود کے لیے ہے، اور اس لیے یہ اعتراف ان تمام تنگ نظریوں کا خاتمہ کر دیتا ہے جو دنیا کی مختلف قوموں اور نسلوں میں پیدا ہو گئی تھی اور ہر قوم اپنی جگہ سمجھنے لگی تھی کہ خدا کی برکتیں اور سعادتیں صرف اُسی کے لیے ہیں۔ دنیا کی کسی دوسری قوم کا اس میں حصہ نہیں ہو سکتا۔

(۳) مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ میں اللہ کے لفظ جزا و سزا کے قانون کا اعتراف ہے، اور جزا و سزا کو دین کے لفظ سے تعبیر کر کے یہ حقیقت واضح کر دی ہے کہ جزا و سزا انسانی اعمال کے قدرتی نتائج و فوہ ہیں۔ یہ بات نہیں ہے کہ خدا کا غضب انتقام بندوں کو خدا بنا چاہتا ہو، کیونکہ اللہ کے معنی بدلہ اور مکافات کے ہیں۔

(۴) ربوبیت اور رحمت کے بعد مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ کے وصف نے یہ حقیقت بھی آشکارا کر دی کہ اگر کائنات ہستی میں مٹا رحمت و جمال کے ساتھ قہر و جلال بھی اپنی نمود رکھتی ہیں، تو یہ اس لیے نہیں ہے کہ پروردگار عالم میں غضب انتقام ہے، بلکہ اس لیے ہے کہ وہ عادل ہے، اور اس کی حکمت نے ہر چیز کے لیے اس کا ایک خاصہ اور نتیجہ مقرر کر دیا ہے۔ عدل منافی رحمت نہیں ہے بلکہ عین رحمت ہے!

(۵) عبادت کیلئے یہ نہیں کہا کہ نَعْبُدْ، بلکہ کہا اِيَّاكَ نَعْبُدُ۔ یعنی یہ نہیں کہا کہ تیری عبادت کرتے ہیں۔ بلکہ ہر کے ساتھ کہا صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اور پھر اِکے ساتھ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ کہہ رہے ہیں کہ تیری ہی عبادت کا بھی ذکر کر دیا۔ اس اسلوب بیان نے توحید کے تمام مقاصد پورے کر دیے، اور شرک کی ساری راہیں بند ہو گئیں!

(۶) سعادت و فلاح کی راہ کو صراطِ مُسْتَقِيْمَ یعنی سیدھی راہ سے تعبیر کیا، جس سے زیادہ بہتر اور قدرتی تعبیر نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ کوئی نہیں جو سیدھی راہ اور ڈیڑھی راہ میں امتیاز نہ رکھتا ہو، اور

پہلی راہ کا خواہشمند نہ ہو۔

(۷) پھر اُسکے لئے ایک ایسی سیدھی سادی اور جانی بوجھی ہوئی شناخت بتلا دی جس کا اذعان قدرتی طور پر ہر انسان کے اندر موجود ہے، اور جو محض ذہنی تعریف ہونے کی جگہ ایک موجودہ مشہور حقیقت نمایاں کر دیتی ہے۔ یعنی وہ راہ جو فیض یا بابر سعادت اندوز انسانوں کی راہ ہے، کوئی ملک کوئی قوم کوئی زمانہ، کوئی فرد ہو، لیکن انسان ہمیشہ دیکھتا اور جانتا ہے کہ زندگی و معیشت کی دو راہیں یہاں موجود ہیں۔ ایک راہ کامیاب انسانوں کی راہ ہے، ایک ناکام اور کم کردہ راہ انسانوں کی۔ پس ایک واضح اور آشکارا بات کیلئے سب سے بہتر علامت یہی ہو سکتی ہے کہ اُسکی طرف انگلی اٹھا دی جائے۔ اس سے نیا وہ کچھ کہنا، ایک معلوم بات کو مجہول بنا دینا تھا!

چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اس سورت کیلئے دعا کا پیرایہ اختیار کیا گیا۔ کیونکہ اگر تعلیم و امر کا پیرایہ اختیار کیا جاتا تو اسکی نوعیت کی ساری تاثیر جاتی رہتی۔ دعا یہ اسلوب ہمیں بتلاتا ہے کہ ہر راست باز انسان کی جو خدا پرستی کی راہ میں قدم اٹھاتا ہے، صدائے حال کیا ہوتی ہے، اور کیا ہونی چاہئے؟ یہ گویا خدا پرستی کے فکر و وجدان کا سرچوش ہے جو ایک طالبِ صداق کی زبان پر بے اختیار اُبل پڑتا ہے!

(۲) الْحَمْدُ لِلّٰهِ

حمد عربی میں حمد کے معنی شہ جہیل کے ہیں۔ یعنی اچھی صفقتیں بیان کرنے کے۔ اگر کسی کی بری صفقتیں بیان کی جائیں تو یہ حمد نہ ہوگی۔ حمد پر الف لام ہے۔ یہ استغراق کے لئے بھی ہو سکتا ہے، جنس کیلئے بھی ہو سکتا ہے۔ پس اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ کے معنی یہ ہونے کہ حمد و ثنائیں سے جو کچھ اور جیسا کچھ بھی کہا جاسکتا ہے وہ سب اللہ کیلئے ہے۔ کیونکہ خوبیوں اور کمالات میں سے جو کچھ بھی ہے، سب اُسی سے ہے، اور اُسی میں ہے۔ اور اگر حُسن موجود ہے تو نگاہِ عشق کیوں نہ ہو، اور اگر محمودیت جلوہ افروز ہے تو زبانِ حمد و ستائش کیوں خاموش رہے؟

آئینہ ماروئے ترا عکس پذیرِ ست
گر تو نہ نمائی گنہ از جانبِ مانِغت

حمد سے سورت کی ابتدا کیوں کی گئی؟ اسلئے کہ معرفتِ الہی کی راہ میں انسان کا پہلا تاثر یہی ہے۔ یعنی جب کبھی ایک صادق انسان اس راہ میں قدم اٹھائے گا، تو سب سے پہلی حالت جو اُسکے فکر و وجدان پر طاری ہوگی، وہ قدرتی طور پر وہی ہوگی جسے یہاں تحمید و ستائش سے تعبیر کیا گیا ہے۔ انسان

کیلئے معرفت حق کی راہ کیا ہے؟ قرآن کتاب ہے، صرف ایک ہی راہ ہو، اور وہ یہ ہے کہ کائناتِ خلقت میں
تفکر و تدبیر کرے مصنوعات کا مطالعہ اسے صانع تک پہنچا دے گا: اَلَّذِيْنَ يَنْدَرُكَ اللهُ قِيَامًا وَّ
قُعُوْدًا وَّ عَلٰى جُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَّ الْاَرْضِ (۱۸۸: ۳) اب فرض کرو، ایک
طالبِ صلوٰۃ اس راہ میں قدم اٹھاتا ہے اور کائناتِ خلقت کے مظاہر آثار کا مطالعہ کرتا ہو، تو سب سے پہلا اثر
جو اس کے دل و دماغ پر طاری ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ وہ دیکھے گا کہ خود اس کا وجود اور اس کے وجود سے باہر کی ہر چیز
ایک صانعِ حکیم اور مدبّر تدبیر کی کار فرمایوں کی جلوہ گاہ ہے، اور اس کی ربوبیت اور رحمت کا ہاتھ ایک ایسے نہ
خلقت میں صاف نظر آئے۔ پس قدرتی طور پر اس کی روح جوشِ ستائش اور محویتِ جمال سے معمور ہو جائیگی
اور وہ بے اختیار پکار اٹھے گا کہ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ! ساری حمد و ستائش اُس ذات کیلئے ہو جو اپنی
کار فرمائی کے ہر گوشہ میں سرچشمہ رحمت و فیضان اور معنی حُسن و کمال ہے!

اس راہ میں منکر انسانی کی سب سے بڑی گمراہی یہ رہی ہے کہ اس کی نظریں مصنوعات کے جلوؤں میں
محو ہو کر رہ جائیں۔ آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتیں۔ وہ پردوں کے نقش و نگار دیکھ کر بے خود ہو جاتا مگر
اسکی جستجو نہیں کرتا جس نے اپنے جمالِ صنعت پر یہ دل آویز پردے ڈال رکھے ہیں۔ دنیا میں مظاہرِ فطرت
کی پرستش کی بنیاد اسی کوتاہ نظری سے پڑی۔ پس اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ کا اعتراف اس حقیقت کا بھی اعتراف ہے
کہ کائناتِ مہتمی کا تمام فیضانِ جمال خواہ کسی گوشہ اور کسی شکل میں ہو، صرف ایک صانعِ حقیقی کی صفوں ہی
کا ظہور ہے، ایسے حُسنِ جمال کے لئے جتنی بھی شیفگی ہوگی، خوبی و کمال کے لئے جتنی بھی رحمت طرازی
ہوگی، بخشش و فیضان کا جتنا بھی اعتراف ہوگا، مصنوع و مخلوق کیلئے نہیں ہوگا۔ صانع و خالق ہی کے
لئے ہوگا:

عباد اتنا شفی و حُسنک واحد

وکلّ الی ذاک الجہال یشید!

اللہ | نزولِ قرآن سے پہلے عربی میں اللہ کا لفظ خدا کیلئے بطور اسم ذات کے مستعمل تھا، جیسا کہ
شعرا و جاہلیہ کے کلام سے ظاہر ہے۔ یعنی خدا کی تمام صفتیں اسکی طرف منسوب کی جاتی تھیں۔ یہ خاص صفت
کیلئے نہیں بولا جاتا تھا۔ قرآن نے بھی یہی لفظ بطور اسم ذات کے اختیار کیا اور تمام صفتوں کو اس کی طرف
نسبت دی:

وَلِلّٰهِ اَلْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰی فَادْعُوْهُ

اور اللہ کے لئے حسنِ غیبی کے نام ہیں (یعنی صفتیں ہیں) پس

چاہئے کہ اُن صفتوں کے ساتھ اُسے پکارو!

یہا (۴: ۱۷۹)

کیا قرآن نے یہ لفظ محض ایسے اختیار کیا کہ لغت کی مطابقت کا مقتضایہ ہی تھا، یا اس سے بھی زیادہ کوئی معنوی موزونیت اس میں پوشیدہ ہو؟
جب ہم اس لفظ کی معنوی دلالت پر غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس غرض کیلئے سب سے زیادہ موزوں لفظ یہی تھا۔

نوع انسانی کے دینی تصورات کا سب سے زیادہ قدیم عہد جو تاریخ کی روشنی میں آیا ہو، مظاہر فطرت کی پرستش کا عہد ہے۔ اسی پرستش نے بہ تدریج ہمنام پرستی کی صورت اختیار کی۔ اصنام پرستی کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ مختلف زبانوں میں بہت سے الفاظ دیوتاؤں کیلئے پیدا ہو گئے، اور جوں جوں پرستش کی جست میں وسعت ہوتی گئی، الفاظ کا تنوع بھی بڑھتا گیا۔ لیکن چونکہ یہ بات انسان کی فطرت کے خلاف تھی کہ ایک ایسی ہستی کے تصور سے خالی الذہن ہے جو سب سے اعلیٰ اور سب کی پیدا کرنے والی ہستی ہے، اس لیے دیوتاؤں کی پرستش کے ساتھ ایک سب سے بڑی اور سب پر حکمران ہستی کا تصور بھی کم و بیش ہمیشہ موجود رہا، اور اس لیے جہاں بے شمار الفاظ دیوتاؤں اور انکی معبودانہ صفتوں کیلئے پیدا ہو گئے، وہاں کوئی نہ کوئی لفظ ایسا بھی ضرور مستعمل رہا، جس کے ذریعہ اُس اُن کی بھی اور اعلیٰ ترین ہستی کی طرف اشارہ کیا جاتا تھا۔

چنانچہ سامی زبانوں کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حروف اصوات کی ایک خاص ترکیب جو عبودیت کے معنی میں مستعمل رہی ہے، اور عبرانی، سریانی، حمیری، عربی، وغیرہ تمام زبانوں میں اُس کا یہ لغوی خاصہ پایا جاتا ہے۔ یہ الف، لام اور ہ کا مادہ ہے، اور مختلف شکلوں میں مشتق ہوا ہے۔ کلدانی و سریانی کا ”الاهیا“ عبرانی کا ”الوہ“ اور عربی کا ”الہ“ اسی سے ہے، اور بلاشبہ یہی ”الہ“ ہے جو حرف تنفیر کے اضافہ کے بعد اللہ ہو گیا ہے، اور تعریف نے اسے صرف خالق کائنات کے لیے مخصوص کر دیا ہے۔ لیکن اگر اللہ ”الہ“ سے ہے، تو ”الہ“ کے معنی کیا ہیں؟ علماء لغت و اشتقاق کے مختلف اقوال ہیں، مگر سب سے زیادہ قوی قول یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسکی اصل ”آلہ“ ہے، اور ”آلہ“ کے معنی تجر اور دراندگی کے ہیں۔ بعضوں نے اسے ”ولہ“ سے ماخوذ بتلایا ہے اور اسکی معنی بھی یہی ہیں۔ پس خالق کائنات کے لیے یہ لفظ ایسے اسم قرار پایا کہ اس بابے میں انسان جو کچھ جانتا اور جان سکتا ہے، وہ عقل کے تجر اور اوراک کی دراندگی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ وہ جس قدر بھی اُس ذات مطلق کی ہستی میں غور و خوض کرے گا، انکی عقل کی حیرانی اور دراندگی بڑھتی ہی جائے گی۔ یہاں تک کہ وہ معلوم کر لیا، اس راہ کی ابتدا بھی عجز و حیرت سے ہوتی ہے، اور انتہا بھی عجز و حیرت ہی ہے!

لے بروں از وہ دم و قال و قیل من خاک بر سر من و تمشیل من!

اب غور کرو، خدا کی ذات کے لیے انسان کی زبان سے نکلے ہوئے لفظوں میں، اس سے زیادہ موزوں لفظ اور کونسا ہو سکتا ہے؟ اگر خدا کو اُسکی صفوں میں پکارنا ہے، تو بلاشبہ اُسکی صفیں بے شمار ہیں، لیکن اگر صفات سے الگ ہو کر اُسکی ذات کی طرف اشارہ کرنا ہے، تو وہ اسے سوا کیا ہو سکتا ہے کہ ایک متجربہ کر دینے والی ذات ہی، اور جو کچھ اُسکی نسبت کہا جاسکتا ہے، وہ عجز و در ماندگی کے سوا کچھ نہیں ہے؟ فرض کرو، نوع انسانی نے اس وقت تک خدا کی ہستی یا خلقت کائنات کی صلیت کے بارے میں جو کچھ سوچا اور سمجھا، وہ سب کچھ سامنے رکھ کر ہم ایک موزوں سے موزوں لفظ تجویز کرنا چاہیں تو وہ کیا ہو گا؟ کیا اس سے زیادہ اور اس سے بہتر کوئی بات کہی جاسکتی ہے؟

یہی وجہ ہے کہ جب کبھی اس راہ میں عرفان و بصیرت کی کوئی بڑی سے بڑی بات کہی گئی، تو وہ بھی تھی کہ زیادہ سے زیادہ خود فیکٹیوں کا اعتراف کیا گیا، اور ادراک کا منتهی مرتبہ ہمیشہ ہی قرار پایا کہ ادراک کی نارسائی کا ادراک حاصل ہو جائے۔ عرفاء کے دل و زبان کی صدا ہمیشہ یہی رہی کہ رب ذی الجلال و الاکرام

مزدنی بفرط المحبت فیک تختیراً

وارحم حشاً بلطفی هو الک تسعراً

اور حکماء کی حکمت و دانش کا بھی فیصلہ ہمیشہ یہی ہوا:

معلوم شد کہ، هیچ معلوم نہ شد!

چونکہ یہ اسم خدا کیلئے بطور اسم ذات کے استعمال میں آیا، اسلئے قدرتی طور پر ان تمام صفوں پر حاوی ہو گیا جن کا خدا کی ذات کیلئے تصور کیا جاسکتا ہے۔ اگر ہم خدا کا تصور اُسکی کسی صفت کے ساتھ کریں مثلاً اللہ یا الرحیم کہیں، تو یہ تصور صرف ایک خاص صفت ہی میں محدود ہو گا یعنی ہمارے ذہن میں ایک ایسی ہستی کا تصور پیدا ہو جائیگا جس میں بوبریت یا رحمت ہی لیکن جب ہم اللہ کا لفظ بولتے ہیں تو فوراً ہمارے ذہن میں ایک ایسی ہستی کی طرف منتقل ہو جاتا ہے جو ان تمام صفات حق کمال سے متصف ہو جو اُسکی نسبت بیان کیے گئے ہیں، اور جو اس میں ہونے چاہئیں۔

(۳) رَبُّ الْعَالَمِينَ

بوبریت | حجر کے بعد بالترتیب چار صفیں بیان کی گئی ہیں: رَبُّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ طَالَتْ يَوْمَ الدِّينِ

یعنی "خدا" ایسا کہ تیری ہستی میں ہمارے غیر بڑھتا ہے، کیونکہ یہاں حقیر حمل کا نہیں بلکہ معرفت کا نتیجہ ہے۔"

چونکہ الرحمن اور الرحیم کا تعلق ایک ہی صفت کے دو مختلف پہلوؤں سے ہو، اسلئے دوسرے لفظوں میں انہیں یوں تعبیر کیا جاسکتا ہو کہ ربوبیت، رحمت، عدالت، تین صفتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔

عربی میں ربوبیت کے معنی پالنے کے ہیں، لیکن پالنے کو اُس کے وسیع اور کامل معنوں میں لینا چاہیئے اسی لئے بعض ائمہ لغت نے اسکی تعریف ان لفظوں میں کی ہو: هو انشاء الشيء حالاً خالاً الى حد التمام یعنی کسی چیز کو یکے بعد دیگرے، انکی مختلف حالتوں اور ضرورتوں کے مطابق، اس طرح نشوونما دیتے رہنا کہ اپنی حد کمال تک پہنچ جائے۔ اگر ایک شخص بھوکے کو کھانا کھلا دے، یا محتاج کو روپیہ دیدے تو یہ اُسکا کرم ہوگا، جو دہوگا، احسان ہوگا، لیکن یہ بات نہ ہوگی جسے ربوبیت کہتے ہیں۔ ربوبیت کیلئے ضروری ہے کہ پرورش اور نگہداشت کا ایک جاری اور مسلسل اہتمام ہو، اور ایک جو کو اُسکی تکمیل و بلوغ کے لیے وقتاً فوقتاً جیسی کچھ ضرورتیں پیش آتی رہتی ہیں، اُن سب کا سرو سامان ہوتا رہے۔ نیز ضروری ہو کہ یہ سب کچھ محبت و شفقت کے ساتھ ہو۔ کیونکہ جو عمل محبت و شفقت کے عاطفہ سے خالی ہوگا، ربوبیت نہیں ہو سکتا۔

ربوبیت کا ایک ناقص نمونہ ہم اُس پرورش میں دیکھ سکتے ہیں جس کا جو ش ماں کی فطرت میں، دیت کر دیا گیا ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو محض گوشت پوست کا ایک متحرک لوتھڑا ہوتا ہے، اور زندگی اور فو کی ضمنی قوتیں بھی رکھتا ہے، سب کی سب پرورش و تربیت کی محتاج ہوتی ہیں۔ یہ پرورش محبت و شفقت حفاظت و نگہداشت، اور بخشش و امانت کا ایک طول طویل سلسلہ ہو، اور اُسے اُس وقت تک جاری رہنا چاہیئے جب تک کہ بچہ اپنے جسم و ذہن کے حد بلوغ تک نہ پہنچ جائے۔ پھر پرورش کی ضرورتیں ایک دو نہیں بے شمار ہیں۔ انکی نوعیت ہمیشہ بدلتی رہتی ہو، اور ضروری ہے کہ ہر عمر اور ہر حالت کے مطابق محبت کا جو ش و نگرانی کی نگاہ، اور زندگی کا سرو سامان ملتا رہے۔ حکمت الہی نے ماں کی محبت میں ربوبیت کا یہ تمام سامان پیدا کر دیا ہے۔ یہ ماں کی ربوبیت ہو جو پیدائش کے دن سے لیکر بلوغ تک، بچہ کو پالتی، بچاتی، سنبھالتی اور ہر وقت اور ہر حالت کے مطابق اُس کی ضروریات پرورش کا سرو سامان کرتی رہتی ہے!

جب بچہ کا معدہ دودھ کے سوا کسی غذا کا تحمل نہ تھا تو اُسے دودھ ہی پلایا جاتا تھا جب دودھ زیادہ قوی غذا کی ضرورت ہوتی تو ویسی ہی غذا دی جانے لگی۔ جب اُس کے پاؤں میں کھڑے ہونے کی سکت نہ تھی تو ماں اُسے گود میں اٹھائے پھرتی تھی۔ جب کھڑے ہونے کے قابل ہوا تو باپنے انگلی پکڑ لی اور ایک ایک قدم چلانے لگا۔ پس یہ بات کہ ہر حالت اور ضرورت کے مطابق ضروریات مہیا ہوتی ہیں، اور نگرانی و حفاظت کا ایک مسلسل اہتمام جاری رہا، وہ صورت حال ہے جس سے ربوبیت کے مفہوم کا

نصوّر کیا جاسکتا ہے۔

مجازی ربوبیت کی یہ ناقص اور محدود مثال سامنے لاؤ، اور ربوبیت الہی کی غیر محدود حقیقت کا تصور کرو۔ اُسکے دُبُ الغلین ہونے کے معنی یہ ہونے کہ جس طرح اُسکی خالقیت نے کائنات ہستی اور اُسکی ہر چیز پیدا کی ہے، اُسی طرح اُسکی ربوبیت نے ہر مخلوق کی پرورش کا سر و سامان بھی کر دیا ہے، اور یہ پرورش کا سر و سامان ایک ایسے عجیب و غریب نظام کے ساتھ ہے کہ ہر وجود کو زندگی اور بقا کے لیے جو کچھ مطلوب تھا، وہ سب کچھ مل رہا ہے، اور اس طرح مل رہا ہے کہ ہر حالت کی رعایت ہو، ہر ضرورت کا لحاظ ہے، ہر تبدیلی کی نگرانی ہے، اور ہر کسی بیشی ضبط میں آچکی ہے۔ جیونٹی اپنے بل میں رینگ رہی ہے، کپڑے کوڑے کوڑے کرکٹ میں ملے ہوئے ہیں، مچھلیاں دریا میں تیر رہی ہیں، پرند ہوا میں اڑ رہے ہیں، پھول باغ میں کھل رہے ہیں، ہاتھی جنگل میں دوڑ رہا ہے، اور ستارے فضا میں گردش کر رہے ہیں۔ لیکن فطرت سب کے لیے یکساں طور پر پرورش کی گود اور نگرانی کی آنکھ رکھتی ہے، اور کوئی نہیں جو فیضانِ ربوبیت سے محروم ہو۔ اگر مثالوں کی جستجو میں تھوڑی سی کاوش جائز رکھی جائے تو مخلوقات کی بے شمار قسمیں ایسی ملیں گی جو اتنی حقیر اور بے مقدار ہیں کہ غیر مسلح آنکھ سے ہم انہیں دیکھ بھی نہیں سکتے۔ تاہم ربوبیت الہی نے جس طرح اور جس نظام کے ساتھ ہاتھی جیسے جیم اور انسان جیسے عقلی مخلوق کے لیے سامانِ پرورش مہیا کر دیا ہے، ٹھیک ٹھیک اُسی طرح اور ویسے ہی نظام کے ساتھ اُنکے لیے بھی زندگی اور بقا کی ہر چیز مہیا ہو۔ اور پھر یہ جو کچھ بھی ہے، انسان کے وجود سے باہر ہے، اگر انسان اپنے وجود کو دیکھے، تو خود اُسکی زندگی اور اُس کا ہر لمحہ ربوبیت الہی کی کرشمہ سازیوں کی ایک پوری کائنات ہو۔

وَرَنِ الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَرَفِي
أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ؟ (۵۱: ۱۹)

نظامِ ربوبیت لیکن سامانِ زندگی کی بخشش میں اور ربوبیت کے عمل میں جو فرق ہو اُسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اگر دنیا میں ایسے عناصر، عناصر کی ایسی ترکیب، اور اشیاء کی ایسی بناوٹ موجود ہے جو زندگی اور نشوونما کے لیے سودمند ہے، تو محض اُسکی موجودگی ربوبیت سے تعبیر نہیں کی جاسکتی۔ ایسا ہونا قدرت الہی کی رحمت ہو، بخشش ہے، احسان ہے، مگر وہ بات نہیں ہے جسے ربوبیت کہتے ہیں۔ ربوبیت یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں سودمند اشیاء کی موجودگی کے ساتھ اُنکی بخشش و تقسیم کا ایک نظام بھی جو ہر

Naked Eye غیر مسلح آنکھ میں نظر آتا ہے۔ یعنی ہر گاہ سے دیکھ ہی ہو، زیادہ قوت کے ساتھ دیکھنے کا کوئی

آلہ اُسکے ساتھ نہ ہو۔ مثلاً خوردبین

اور فطرت صرف بخشی ہی نہیں بلکہ جو کچھ بخشی ہے، ایک مقررہ انتظام اور ایک منضبط ترتیب مناسبت کے ساتھ بخشی ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں، ہر وجود کو زندگی اور بقا کیلئے جس چیز کی ضرورت تھی، اور جس طرح، جس جس وقت، اور جیسی جیسی مقدار میں ضرورت تھی، ٹھیک ٹھیک اسی طرح، اُنہی ناموں میں، اور اُسی مقدار میں اُسے مل رہی ہے، اور اسی نظم انقباط سے یہ کارخانہ حیات چل رہا ہے۔

زندگی کے لیے پانی اور رطوبت کی ضرورت تھی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پانی کے وافر ذخیرے ہر طرف موجود ہیں۔ لیکن اگر صرف اتنا ہی ہوتا تو یہ زندگی کیلئے کافی نہ تھا۔ کیونکہ زندگی کے لیے صرف یہی ضروری نہیں ہے کہ پانی موجود ہو، بلکہ ضروری ہے کہ ایک خاص طرح کے انتظام، ایک خاص طرح کی ترتیب، اور ایک مقررہ مقدار کے ساتھ موجود ہو، پس یہ جو دنیا میں پانی کے بننے اور تقسیم ہونے کا ایک خاص طرح کا انتظام پایا جاتا ہے، اور فطرت صرف پانی بناتی ہی نہیں، بلکہ ایک خاص ترتیب مناسبت کے ساتھ بناتی ہے اور ایک خاص اندازہ کے ساتھ بانٹتی ہے، تو یہی ربوبیت ہی، اور اسی سے ربوبیت کے تمام اعمال کا تصور کرنا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے، 'یہ اللہ کی رحمت ہے جس نے پانی جیسا جوہر حیات پیدا کر دیا، لیکن یہ اُسی ربوبیت ہے جو پانی کو ایک ایک بوند کر کے ٹپکاتی، زمین کے ایک ایک گوشہ تک پہنچاتی، ایک خاص مقدار اور حالت میں تقسیم کرتی، ایک خاص موسم اور محل میں برساتی، اور پھر زمین کے ایک ایک تشہ ذرہ کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر سیراب کر دیتی ہے!'

اور (دیکھو) ہم نے آسمان سے ایک خاص انداز کے ساتھ پانی برسا دیا اور اُسے (ایک خاص انتظام کے ساتھ) زمین میں پھرائے رکھا، اور ہم اس پر بھی قاعدیں (جس طرح برسا یا تھا اُسی طرح) اُسے (واپس لے جائیں، پھر دیکھو) کہ اُسی پانی کے ذریعہ ہم نے کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کر دیئے جنہیں بے شمار جمل لگتے ہیں، اور انہی سے تم اپنی غذا کے لیے جمل حاصل کرتے ہو۔

وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَقَدْ رَفَقَسْنَا لَهُ دَوَاقِفَ
وَأَنزَلْنَا مِنْهَا مَاءً لَقَدْ سَوَّاهُ فَأَنزَلْنَا
لَكُمْ مِنْهُ جَمْعًا مِنْ تَحْتِهَا فَاغْنَابَ لَكُمْ
فِيهَا قَوَارِكَ كَثِيرَةً وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ

(۱۸: ۲۳)

یہی وجہ ہے کہ قرآن نے جا بجا اشیاء کے قدر اور مقدار کا ذکر کیا ہے یعنی اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ فطرت کائنات جو کچھ بخشی ہے ایک خاص اندازہ کے ساتھ بخشی ہے:

اور کوئی شے نہیں جس کے بارے میں خیرے موجود نہ ہوں لیکن ہمارا طریق کار یہ ہے کہ جو کچھ نازل کرتے ہیں، ایک مقررہ مقدار کے ساتھ نازل کرتے ہیں۔

وَأَنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَ نَاحِزِ رَبِّنَا
نُزُلًا إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ

(۲۱: ۱۵)

اور اللہ کے نزدیک ہر چیز کا ایک ایک اندازہ مقرر ہے۔

وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَ عِزِّ قَدَرٍ

(۹: ۱۳)

اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ (۵۴: ۴۹) ہم نے جتنی چیزیں بھی پیدا کی ہیں ایک اندازہ کے ساتھ پیدا کی ہیں۔

یہ کیا بات ہے کہ دنیا میں صرف یہی نہیں ہے کہ پانی موجود ہو، بلکہ ایک خاص نظم و ترتیب کے ساتھ موجود ہے؟ یہ کیوں ہے کہ پہلے سورج کی شعاعیں سمندر سے ڈول بھر بھر کر، فضا میں پانی کی چادریں بکھادیں پھر ہواؤں کے جھونکے انہیں حرکت میں لائیں اور پانی کی بوندیں بنا کر ایک خاص وقت اور خاص محل میں برسا دیں؟ پھر یہ کیوں ہے کہ جب کبھی پانی بے، تو ایک خاص ترتیب اور مقدار ہی سے برسے، اور اس طرح برسے کہ زمین کی بالائی سطح پر اس کی ایک خاص مقدار بننے لگے اور اندرونی حصوں تک ایک خاص مقدار میں نہنی پہنچے؟ کیوں ایسا ہوا کہ پہلے پہاڑوں کی چوٹیوں پر برف کے تودے جمتے ہیں، پھر موسم کی تبدیلی سے گپھنے لگتے ہیں پھر انکے گپھنے سے پانی کے سرچشپے اُبلنے لگتے ہیں، پھر سرچشپوں سے دریا کی جدولیں نکل کر بہنے لگتی ہیں پھر یہ جدولیں بیچ و خم کھاتی ہوئی دور دور تک دوڑ جاتی ہیں، اور سینکڑوں ہزاروں میلوں تک اپنی ادیاں شاداب کر دیتی ہیں؟ کیوں یہ سب کچھ ایسا ہی ہوا؟ کیوں ایسا نہ ہوا کہ پانی موجود ہوتا مگر اس انتظام اور ترتیب کے ساتھ نہ ہوتا؟ قرآن کہتا ہے، اسیلے کہ کائنات ہستی میں ربوبیت الہی کا فرما ہے، اور ربوبیت کا مقتضا یہی تھا کہ پانی اسی ترتیب سے بنے اور اسی ترتیب مقدار سے اس کی تقسیم ہو۔ یہ رحمت و حکمت تھی جس نے پانی پیدا کیا، مگر یہ ربوبیت ہی جو اسے اس طرح کام میں لائی کہ پرورش اور رکھوالی کی تمام ضرورتیں پوری ہو گئیں!

یہ اللہ ہی کی کار فرمائی ہے کہ پہلے ہوائیں چلتی ہیں، پھر ہوائیں بادلوں کو چھیر کر حرکت میں لاتی ہیں، پھر وہ جس طرح چاہتا ہے، انہیں فضا میں پھیلا دیتا ہے، اور انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، پھر ایسا ہوتا ہے کہ تم دیکھتے ہو، بادلوں میں سے مینہ نکل رہا ہے، اونٹنیں پر برس رہا ہے پھر جن لوگوں کو بارش کی یہ برکت ملنی تھی، مل چکی ہے تو وہ اچانک خوش ہو جاتے ہیں حالانکہ بارش سے پہلے یک قلم ناامید ہو چکے تھے!

اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَّهَ فَتَخْزِغُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسْفًا فَنَزِلُ الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ (۳۰: ۴۷)

پھر اس حقیقت پر بھی غور کرو کہ زندگی کے لیے جن چیزوں کی سب سے زیادہ ضرورت تھی انہی کی بخشائش سب سے زیادہ اور عام ہے، اور جن کی ضرورت خاص خاص حالتوں اور گوشوں کیلئے تھی انہی میں اختصاص اور تقابلیت پائی جاتی ہے۔ ہوا سب سے زیادہ ضروری تھی، کیونکہ پانی اور غذا کے بغیر کچھ عرصہ تک زندگی ممکن ہے مگر ہوا کے بغیر ممکن نہیں۔ پس اس کا سامان اتنا وافر اور عام ہے کہ کوئی جگہ، کوئی گوشہ، کوئی قبضہ نہیں جو اس سے خالی ہو۔ فضا میں ہوا اکابرے حد و کنارے سمندر پھیلا ہوا ہے۔ جب کبھی اور جہاں کہیں سانس لو،

زندگی کا یہ سب سے زیادہ ضروری جوہر تمہارے لیے خود بخود مہیا ہو جائے گا۔ ہوا کے بعد دوسرے درجہ پر پانی ہے: وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ایسے اکی بختائش کی فراوانی و عمومیت ہو اسے کم مگر ہر چیز سے زیادہ ہے۔ زمین کے نیچے آب شیریں کی سوتیں بہ رہی ہیں۔ زمین کے اوپر بھی ہر طرف دیا رواں ہیں، پھر ان دونوں ذخیروں کے علاوہ فضا کے آسمانی کا بھی کارخانہ ہے جو شب روز سرگرم کار رہتا ہے۔ وہ سمندر کا شور اہ کھینچتا ہے، اُسے صاف شیریں بنا کر جمع کرتا رہتا ہے، پھر حسب ضرورت زمین کے حوالے کر دیتا ہے پانی کے بعد ان مواد کی ضرورت تھی جن میں غذائیت ہو، لہذا ہوا اور پانی، دونوں سے کم مگر اور تمام چیزوں سے زیادہ، ان کا دستر خوان کرم بھی خشکی و تری میں بچھا ہوا ہے، اور کوئی مخلوق نہیں جسے گرد و پیش اسکی غذا کا ذخیرہ موجود نہ ہو!

پھر سامان پرورش کے اس عالمگیر نظام پر غور کرو، جو اپنے ہر گوشہ عمل میں پروردگی کی گود اور بخشش حیات کا سرچشمہ ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے، گویا یہ تمام کارخانہ صرف اسی لیے بنا ہے کہ زندگی بخشے اور زندگی کی ہر استعداد کی رکھوالی کرے۔ سو بچ اسلئے ہو کہ روشنی کیلئے چراغ کا اور کرنی کے لیے تنور کا کام دے، اور اپنی کرنوں کے ڈول بھر بھر کر سمندر سے پانی کھینچتا رہے۔ ہوائیں اسلئے ہیں کہ اپنی سڑی اور گرمی سے مطلوبہ اثرات پیدا کرتی رہیں، اور کبھی پانی کے ذرات جاکر ابر کی چادریں بنادیں، کبھی ابر کو پانی بنا کر بارش برسا دیں۔ زمین اسلئے ہو کہ نشوونما کے خزانوں سے ہمیشہ معمور رہے، اور ہر دانہ کیلئے اپنی گود میں زندگی، اور ہر پودے کیلئے اپنے سینہ میں پروردگی رکھے۔ مختصر یہ کہ کارخانہ ہستی کا ہر گوشہ صرف اسی کام میں لگا ہوا ہے۔ ہر قوت استعداد ڈھونڈ رہی ہے، اور ہر تاثیر اثر پذیر کی انتظار میں ہے۔ جو نئی کسی جو دیں بیٹھنے اور نشوونما پانے کی استعداد پیدا ہوتی ہے، معاً تمام کارخانہ ہستی اُسکی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ سو بچ کی تمام کارفرمائیاں، فضا کے تمام تغیرات، زمین کی تمام قوتیں عناصر کی تمام سرگرمیاں، صرف اس انتظار میں رہتی ہیں کہ کب چیونٹی کے انڈے سے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اور کب ہقان کی جھولی سے زمین پر ایک دانہ گرتا ہے!

اور آسمان زمین میں جو کچھ بھی ہے سب کو اللہ نے تمہارے لیے
سخر کر دیا ہے۔ بلاشبہ ان لوگوں کیلئے جو غور و فکر کرنے والے ہیں
ان بات میں (سرفہ حقیقت کی) ٹہری ہی نشانیاں ہیں!

وَسَخَّرَ لَكُم مِّنَ السَّمَوَاتِ مَا فِيهَا وَرَخَّصَ لَكُمْ فِي ذَلِكَ لَكُمْ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ (۲۵: ۱۱)

سب سے زیادہ عجیب مگر سب سے زیادہ نمایاں حقیقت اس نظام ربوبیت کی یکسانیت اور ہم آہنگی ہے۔
یعنی ہر جو دیں پھر شکر سرور سامان جس طرح اور جس ملبوس پر کیا گیا ہو، وہ ہر گوشہ میں ایک ہی ہو، اور ایک ہی

اصل وقاعدہ رکھتا ہے۔ پتھر کا ایک ٹکڑا تمہیں گلاب کے شاداب اور عطر مزہ چھول سے کتنا ہی مختلف دکھائی دے، لیکن دونوں کی پرورش کے اصول احوال پر نظر ڈالو گے تو صاف نظر آجائیگا کہ دونوں کو ایک ہی طریقہ سے سامان پرورش ملا ہے اور دونوں ایک ہی طرح پالے پوسے جا رہے ہیں۔ انسان کا بچہ او درخت کا پودا تمہاری نظروں میں کتنی بے جوڑ چیزیں ہیں؛ لیکن اگر ان کی نشوونما کے طریقوں کا کھوج لگاؤ گے تو دیکھ لو گے کہ قانون پرورش کی یکسانیت نے دونوں کو ایک ہی رشتہ میں منسلک کر دیا ہے۔ پتھر کی چٹان ہو یا پھولوں کی کلی، انسان کا بچہ ہو یا چوٹی کا انڈا، سب کیلئے پیدائش ہوتی ہے، اور قبل اس کے کہ پیدائش ظہور میں آئے، سامان پرورش مہیا ہو جاتا ہے، پھر طفولیت کا دور ہے، اور اس دور کی ضروریات ہیں۔ انسان کا بچہ بھی اپنی طفولیت رکھتا ہے، درخت کے مولود نباتی کے لئے بھی طفولیت ہی، اور تمہاری چشم ظاہرین کے لئے کتنا ہی عجیب کیوں نہ ہو، لیکن پتھر کی چٹان اور ٹی کا تو وہ بھی اپنی اپنی طفولیت رکھتا ہے۔ پھر طفولیت رشد و بلوغ کی طرف بڑھتی ہے، اور جوں جوں بڑھتی جاتی ہے، انہی روز افزوں حالت کے مطابق یکے بعد دیگرے، سامان پرورش میں بھی تبدیلیاں ہوتی جاتی ہیں۔ یہاں تک کہ ہر وجود اپنے سن کمال تک پہنچ جاتا ہے، اور جب سن کمال تک پہنچ گیا، تو اس سر نو ضعف و انحطاط کا دور شروع ہو جاتا ہے، پھر اس ضعف و انحطاط کا خاتمہ رب کے لئے ایک ہی طرح ہے۔ کسی دائرہ میں اسے مرجانا کہتے ہیں، کسی میں مڑھ جانا، اور کسی میں پامال ہو جانا۔ الفاظ متعدد دہو گئے مگر حقیقت میں تقوٰیٰ نہیں ہوا۔

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ
ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً
ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا
وَكَلْهًا وَخَلَقَ مَا يَشَاءُ ۚ وَالْهُوَ
الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ

(۳: ۵۴)

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ
مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعٌ فِي الْاَرْضِ ثُمَّ
يُخْرِجُ مِنْهُ ذُرًّا مُّخْتَلِفًا اَلْوَانُ ثُمَّ
يُخَيِّمُ فِتْرَتَهُ مُصْفًّراً ثُمَّ يَجْعَلُهُ
حُطًّا مَّا وَاَنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَذِكْرًا لِّاُولٰٓئِ

یہ اللہ ہی کی کار فرمائی ہے کہ اُس نے تمہیں اس طرح پیدا کیا کہ پہلے ناتوانی کی حالت ہوتی ہے، پھر ناتوانی کے بعد قوت آتی ہے، پھر قوت کے بعد دوبارہ ناتوانی اور بڑھاپا ہوتا ہے۔ وہ جو کچھ پاتھار ہی پیدا کرنا ہو۔ وہ علم و قدرت رکھنے والا ہو۔ (اسی لئے سب کچھ کر سکتا ہے مگر کچھ کرتا ہو علم کے ساتھ کرتا ہے)

کیا تم نہیں سمجھتے کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا پھر زمین میں اس کے شے رواں ہو گئے، پھر اسی پانی سے رنگ و رنگ کی کھیتیاں اُبلنا اُٹھیں، پھر انکی نشوونما میں ترقی ہوئی اور پھر یہی طرح پک کر تیار ہو گئیں پھر (ترقی کے بعد زوال طاری ہوا اور) تم دیکھتے ہو کہ ان پر زردی چھا گئی، پھر لالہ

خشک ہو کر چورا چورا ہو گئی۔ بلاشبہ دانشمندیوں کیلئے

اس صورت حال میں بڑی ہی عبرت ہے :

جہاں تک غذا کا تعلق ہے، حیوانات میں ایک قسم اُن جانوروں کی ہے جن کے بچے دودھ سے پرورش پاتے ہیں، اور ایک اُن کی ہے جو عام غذاؤں سے پرورش پاتے ہیں۔ غور کرو، نظام پرہیز نے دونوں کی پرورش کے لیے کیسا عجیب و غریب سامان مہیا کر دیا ہے؟ دودھ سے پرورش پانے والے حیوانات میں انسان بھی داخل ہے۔ سب سے پہلے انسان اپنی ہی ہستی کا مطالعہ کرے۔ جو نہی وہ پیدا ہوتا ہے اس کی غذا اپنی ساری خاصیتوں، مناسبتوں اور شرطوں کے ساتھ خود بخود مہیا ہو جاتی ہے، اور ایسی جگہ مہیا ہوتی ہے جو حالت طفولیت میں اُس کے لیے سب سے قریب تر اور سب سے موزوں جگہ ہے۔ ماں بچے کو جوشِ محبت میں سینہ سے لگا لیتی ہے، اور وہیں اس کی غذا کا سرچشمہ بھی موجود ہوتا ہے، پھر دیکھو، اس غذا کی نوعیت اور مزاج میں کس درجہ اس کی حالت کا درجہ بدرجہ لحاظ رکھا گیا ہے اور کس طرح یکے بعد دیگرے اُس میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے؟ ابتدا میں بچے کا معدہ اتنا کمزور ہوتا ہے کہ اسے بہت ہی ہلکے قوام کا دودھ ملنا چاہیئے۔ ایسے ہلکے قوام کا جس میں مائی چیز بہت زیادہ اور دہنیت بہت کم ہو، چنانچہ نہ صرف انسان میں بلکہ تمام حیوانات میں ماں کا دودھ بہت ہی ہلکے قوام کا ہوتا ہے، لیکن جوں جوں بچے کی عمر بڑھتی جاتی ہے، اور معدہ قوی ہوتا جاتا ہے، دودھ کا قوام بھی گاڑھا ہوتا جاتا ہے اور دہنیت کے مقابلہ میں دہنیت بڑھتی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ بچے کا معدہ مضامنت پورا ہو جاتا ہے اور اُس کا معدہ عام غذاؤں کے ہضم کرنے کی استعداد پیدا کر لیتا ہے، جو نہی اس کا وقت آتا ہے، ماں کا دودھ خشک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ گویا ربوبیت الہی کا اشارہ ہوتا ہے کہ اب اس کے لئے دودھ کی ضرورت نہیں رہی، ہر طرح کی غذا میں استعمال کر سکتا ہے :

وَحَمَلُهُ وَفِصْلُهُ فَذَلِكُنَّ شَهْرٌ ۚ
اور محل اور دودھ پھڑکانے کی مدت ذکر ازم تینوں

(۱۲ : ۴۶)

مہینوں کی۔

پھر ربوبیت الہی کی اس کار سازی پر غور کرو کہ کس طرح ماں کی فطرت میں بچے کی محبت و دہنیت کی کمی ہے، اور کس طرح اس جذبہ کو طبیعت بشری کے تمام جذبات میں سب سے زیادہ پرجوش اور سب سے زیادہ ناقابلِ تسخیر بنا دیا گیا ہے؟ دنیا کی کوئی قوت ہو جو اس جوش کا مقابلہ کر سکتی ہے جسے ماں کی امانت کئے ہیں؟ جس بچے کی پیدائش اُس کے لیے زندگی کی سب سے بڑی مصیبت تھی، حَلَّتْهُ اُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا (۱۲ : ۴۶) اُنسی کی محبت اُس کے اندر زندگی کا سب سے بڑا جذبہ متعل کر دیتی ہے۔ جیت تک بچہ سن بلوغ تک

نہیں پہنچ جاتا، وہ اپنے لیے نہیں بلکہ بچے کے لیے زندہ رہنا چاہتی ہے۔ زندگی کی کوئی خود فراموشی نہیں جو اس پر طاری نہ ہوتی ہو، اور راحت و آسائش کی کوئی قربانی نہیں جس سے اسے گریز ہو۔ حُب ذات جو فطرت انسانی کا سب سے زیادہ طاقتور جذبہ ہے اور جس کے انفعالات کے بغیر کوئی مخلوق زندہ نہیں رہ سکتا، وہ بھی اس جذبہ خود فراموشی کے مقابلہ میں مضحل ہو کر رہ جاتا ہے۔ یہ بات کہ ایک ماں نے اپنی زندگی کے مقابلہ میں بچے کی زندگی کو ترجیح دی، یا بچے کے مجنونانہ عشق میں اپنی زندگی قربان کر دی، فطرتِ مادی کا ایسا معمولی واقعہ ہے جو ہمیشہ پیش آتا رہتا ہے اور ہم اس میں کسی طرح کی غراہت محسوس نہیں کرتے!

لیکن پھر دیکھو، کار ساز فطرت کی یہ کیسی بولبھالی ہو کہ جوں جوں بچے کی عمر بڑھتی جاتی ہو، محبتِ مادی کا یہ شعلہ خود بخود دھیمّا پڑتا جاتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے جب حیوانات میں تو بالکل ہی ٹھج جاتا ہے، اور انسان میں بھی اسکی گرجو شیاں باقی نہیں رہتیں۔ یہ انقلاب کیوں ہوتا ہے؟ ایسا کیوں ہے کہ بچے کے پیدا ہوتے ہی محبت کا ایک عظیم ترین جذبہ جنبش میں آجائے، اور پھر ایک خاص وقت تک قائم رہ کر خود بخود غائب ہو جائے؟ اس لیے، کہ یہ نظام ربوبیت کی کار فرمائی ہے، اور اس کا مقتضی یہی تھا۔ ربوبیت چاہتی ہے کہ بچے کی پرورش ہو۔ اُس نے پرورش کا ذریعہ ماں کے جذبہ محبت میں رکھ دیا تھا۔ جب بچے کی عمر اس حد تک پہنچ گئی کہ ماں کی پرورش کی احتیاج باقی نہ رہی، تو اس ذریعہ کی بھی ضرورت باقی نہ رہی۔ اب اس کا باقی رہنا ماں کے لیے بوجھ اور بچے کے لیے رکاوٹ ہوتا۔ بچے کی احتیاج کا سب سے نازک وقت اسکی نئی نئی طفولیت تھی، اس لیے ماں کی محبت میں بھی سب سے زیادہ جوش اُسی وقت تھا۔ پھر جوں جوں بچہ بڑھتا گیا، احتیاج کم ہوتی گئی، اس لیے محبت کی گرجو شیاں بھی گھٹتی گئیں۔ فطرتِ محبتِ مادی کا دامن بچے کی احتیاج پرورش سے باندھ دیا تھا۔ جب احتیاج زیادہ تھی، تو محبت کی سرگرمی بھی زیادہ تھی۔ جب احتیاج کم ہو گئی تو محبت بھی تغافل کرنے لگی!

جن حیوانات کے بچے اندوں سے پیدا ہوتے ہیں، انکی جسمانی ساخت اور طبیعت دونوں ولے حیوانات سے مختلف ہوتی ہے، اور اس لیے وہ اول دن ہی سے معمولی غذائیں کھا سکتے ہیں بشرطیکہ کھلانے والا انسان میں ماں کی محبت بلوغ کے بعد بھی بدستور باقی رہتی ہے، اور بعض حالتوں میں اس کے انفعالات اتنے شدید ہوتے ہیں کہ بعد طفولیت کی محبت میں اور اس محبت میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا، لیکن یہ صورت حال غالباً انسان کی مدنی عقلی زندگی کے نشوونما کا نتیجہ ہے، نہ کہ فطرتِ حیوانی کا۔ انسان میں بھی یہ علاوہ نظر اُسی حد تک ہو گا کہ بچہ سن تیز تک پہنچ جائے۔ لیکن بعد کنسل خانہ دانی کی تشکیل اور اجتماعی احساسات کی ترقی سے مادی رشتہ ایک دائمی رشتہ بن گیا۔

کے لیے کوئی شفیق نگرانی موجود ہو، چنانچہ تم دیکھتے ہو کہ بچہ اندھے سے نکلتے ہی غذا ڈھونڈھنے لگتا ہے اور ماں بچہ جن کر اُسکے سامنے ڈالتی اور منہ میں لے لیکر کھانے کی تلقین کرتی ہے۔ یا ایسا کرتی ہے کہ خود کھا لیتی ہے مگر مضم نہیں کرتی، اپنے اندر نرم اور ہلکا بنا کر محفوظ رکھتی ہے، اور جب بچہ غذا کیلئے منہ کھولتا ہے تو اُسکے اندر اُتار دیتی ہے!

تربیت معنوی

پھر اس سے بھی عجیب تر نظام ربوبیت کا معنوی پہلو ہے۔ خارج میں زندگی اور پرورش کا کتنا ہی سرو سامان کیا جاتا، لیکن وہ کچھ مفید نہیں ہو سکتا تھا اگر ہر وجود کے اندر اُس سے کام لینے کی ٹھیک ٹھیک استعداد نہ ہوتی اور اُسکے ظاہری و باطنی قوای اُس کا ساتھ نہ دیتے۔ پس یہ ربوبیت ہی کا فیضان ہے کہ ہم دیکھتے ہیں، ہر مخلوق کی ظاہری و باطنی بناوٹ اس طرح کی واقع ہوتی ہے کہ اُسکی ہر قوت، اُس کے سامان پرورش کی نوعیت کے مطابق ہوتی ہے، اور اُسکی ہر چیز اُسے زندہ رہنے اور نشوونما پانے میں مدد دیتی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی مخلوق اپنے جسم و قوای کی ایسی نوعیت رکھتا ہو جو اُسکے حالات پرورش کے مقتضیات کے خلاف ہو۔ اس سلسلہ میں جو حقائق مشاہدہ و تفکر سے نمایاں ہوتے ہیں، اُن میں دو باتیں سب سے زیادہ نمایاں ہیں اور ایسے جا بجا قرآن حکیم نے اُن پر توجہ دلائی ہے۔ ایک کہ وہ تقدیر سے تعبیر کرتا ہے۔ دوسری کو ہدایت سے۔

تقدیر کے معنی اندازہ کر دینے کے ہیں۔ یعنی کسی چیز کے لیے ایک خاص طرح کی حالت ٹھہرا دینے کے۔ خواہ یہ ٹھہراؤ کیفیت میں ہو یا کیفیت میں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ فطرت نے ہر وجود کی جسمانی ساخت اور معنوی قوای کیلئے ایک خاص طرح کا اندازہ ٹھہرا دیا ہے جس سے وہ باہر نہیں جاسکتا، اور یہ اندازہ ایسا ہے جو اُسکی زندگی اور نشوونما کے تمام احوال و ظروف سے ٹھیک ٹھیک مناسبت رکھتا ہے:

وَحَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدْ رَكَ نَقْدًا بَرَّاهُ اور اُس نے تمام چیزیں پیدا کیں۔ پھر ہر چیز کے لیے (اُسکی

حالت اور ضرورت کے مطابق) ایک خاص اندازہ ٹھہرا دیا!

(۱: ۲۵)

یہ کیا چیز ہے کہ ہرگز و پیش میں اور اُسکی پیداوار میں ہمیشہ مطابقت پائی جاتی ہے، اور یہ ایک ایسا قانون خلقت ہے جو کبھی متغیر نہیں ہو سکتا؟ یہ کیوں ہے کہ ہر مخلوق اپنی ظاہری و باطنی بناوٹ میں ایسا ہی ہوتا ہے جیسا اُس کا گرد و پیش ہو اور ہرگز و پیش ویسا ہی ہوتا ہے جیسی اُسکی مخلوقات ہوتی ہے؟ یہ اُس حکیم قدیر کی تقدیر ہے، اور اُس نے ہر چیز کی خلقت و زندگی کے لیے ایسا ہی اندازہ مقرر کر دیا۔ اُس کا یہ قانون تقدیر صرف حیوانات و نباتات ہی کے لیے نہیں ہے بلکہ کائنات بستی کی ہر چیز کے لیے جو ستاروں کا یہ بوزانظام گردش بھی اسی تقدیر کی حد بندیوں پر قائم ہے:

وَالشَّمْسُ بَجَرٍّ لَّيْسَتْ بِزَلْزَلَةٍ ۚ ذٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (۳۶: ۳۸) گئی ہو، اور یہی اس عزیز و عظیم کی تقدیر ہو (یعنی اُسکا ٹھیکہ یا ہوا اندازہ ہو)

مخلوقات اور اُسکے گرد و پیش کی مطابقت کا یہی قانون ہے، جس نے دونوں میں باہم گرد و پیشت پیدا کر دی ہے اور ہر مخلوق اپنے چاروں طرف وہی پاتا ہے جس میں اُسکے لئے پرورش اور نشو و نما کا سامان ہوتا ہے۔ پرند کا جسم اُٹنے والا ہے، مچھلی کا تیرنے والا، چار پائیوں کا چلنے والا، حشرات کا رینگنے والا، اسلئے کہ ان میں سے ہر نوع کا گرد و پیش ایسے ہی جسم کے لئے موزوں ہے، جیسا اُسے ملا ہو، اور اسلئے کہ ان میں سے ہر نوع کی جسمانی ساخت ویسا ہی گرد و پیش پا ہوتی ہے جیسا گرد و پیش اُسے حاصل ہے۔ دریا میں پرند پیدا نہیں ہوتا، اسلئے کہ یہ گرد و پیش اُس کے لئے مفید پرورش نہیں بخشتی میں مچھلیاں پیدا نہیں ہو سکتیں، کیونکہ خشکی اُنکے لئے موزوں نہیں۔ اگر فطرت کی اس تقدیر کے خلاف، ایک خاص گرد و پیش کی مخلوق دوسرے قسم کے گرد و پیش میں چلی جاتی ہے، تو یا تو وہاں زندہ نہیں رہتی، یا رہتی ہے تو پھر بدترج اُسکی جسمانی ساخت اور طبیعت بھی ویسی ہی ہو جاتی ہے جیسی اُسکے گرد و پیش میں ہونی چاہیے۔

پھر ان میں سے ہر نوع کے لئے مقامی موقرات کے مختلف گرد و پیش ہیں، اور ہر گرد و پیش کا یہی حال ہو۔ سرد آب ہوا کی پیداوار، سرد آب ہوا ہی کے لئے ہو۔ گرم کی گرم کیلئے۔ قطب شمالی کے قریب جو ار کا کچھ خط استوا کے قریب میں نظر نہیں آسکتا، اور منطقہ حارہ کے باؤر منطقہ بارہ میں معدوم ہیں!

ہدایت کے معنی راہ دکھانے، راہ پر لگا دینے، رہنمائی کرنے کے ہیں، اور اُسکے مراتب اور اقسام ہیں۔ تفصیل آگے آئیگی۔ یہاں صرف اُس مرتبہ ہدایت کا ذکر کرنا ہے جو تمام مخلوقات پر اُنکی پرورش کی راہیں کھولتا انہیں زندگی کی راہ پر لگاتا، اور ضروریات زندگی کی طلب حصول میں رہنمائی کرتا ہے۔ فطرت کی یہ ہدایت، ربوبیت کی ہدایت ہو، اور اگر ہدایت ربوبیت کی دستگیری نہ ہوتی، تو ممکن نہ تھا کہ کوئی مخلوق بھی دنیا کے سامان حیات و پرورش سے فائدہ اٹھا سکتی، اور زندگی کی سرگرمیاں ظہور میں آسکتیں۔

لیکن ربوبیت الہی کی یہ ہدایت کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے، یہ وجدان کا فطری الہام اور حواس اداک کی قدرتی استعداد ہے۔ وہ کہتا ہے، یہ فطرت کی وہ رہنمائی ہے جو ہر مخلوق کے اندر پہلے وجدان کا الہام بلکہ نورانی ہوتی ہے، پھر حواس و ادراک کا چراغ روشن کر دیتی ہے۔ یہ ہدایت کے مختلف مراتب میں سے وجدان اور ادراک کی ہدایت کا مرتبہ ہے۔

وجدان کی ہدایت یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں، ہر مخلوق کی طبیعت میں کوئی ایسا اندرونی الہام موجود ہے جو اُسے زندگی اور پرورش کی راہوں پر خود بخود لگا دیتا ہے، اور وہ باہر کی رہنمائی و تعلیم کی محتاج نہیں ہوتی

انسان کا بچہ ہو یا حیوان کا، لیکن جو نہی شکم مادر سے باہر آتا ہے، خود بخود معلوم کر لیتا ہے کہ اُسکی غذا ماں کے سینہ میں ہو، اور جب پستانِ منہ میں لیتا ہے، تو جانتا ہے کہ اُسے زور زور سے چوسنا چاہیے۔ بلی کے بچوں کو ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ ابھی ابھی پیدا ہوئے ہیں۔ اُن کی آنکھیں بھی نہیں کھلی ہیں، لیکن ماں جوشِ محبت میں انہیں چاٹ رہی ہے، وہ اُسکے سینے پر منہ مار رہے ہیں۔ یہ بچہ جس نے عالمِ ہستی میں پہلا قدم رکھا ہے، جسے غایب کے موثرات نے ابھی چھو اُنک نہیں، کیونکہ معلوم کر لیتا ہے کہ اُسے پستانِ منہ میں لینا چاہیے، اور اُسکی غذا کا سرچشمہ یہیں ہے؟ وہ کونسا فرشتہ ہو جو اُس وقت اُسکے کان میں ٹھونک دیتا ہے کہ اس طرح اپنی غذا حاصل کر لے؟ یقیناً وحیدانی ہدایت کا فرشتہ ہو، اور یہی وحیدانی ہدایت جو قبل اُسکے کہ حواسِ وادراک کی روشنی نمودار ہو، ہر مخلوق کو اُسکی پرورش و زندگی کی راہوں پر لگا دیتی ہو! تمہارے گھر میں پلّی ہوئی بلی ضرور ہوگی۔ تم نے دیکھا ہوگا کہ بلی اپنی عمر میں سب سے پہلی مرتبہ ملہ ہوئی ہے۔ اس حالت کا اُسے کوئی پچھلا تجربہ حاصل نہیں۔ تاہم اُسکے اندر کوئی چیز ہے جو اُسے بتلا دیتی ہو کہ تیاری و حفاظت کی سرگرمیاں شروع کر دینی چاہئیں۔ جو نہی وضعِ حل کا وقت قریب آتا ہے، خود بخود اُسکی توجہ ہر چیز کی طرف سے ہٹ جاتی ہے اور کسی محفوظ گوشہ کی جستجو شروع کر دیتی ہے۔ تم نے دیکھا ہوگا کہ مضطرب حال بلی مکان کا ایک ایک کونہ دیکھتی پھرتی ہے۔ پھر وہ خود بخود ایک سب سے محفوظ اور علیحدہ گوشہ چھانٹ لیتی ہو اور وہاں بچہ دیتی ہے۔ پھر یکایک اُسکے اندر بچے کی حفاظت کی طرف سے ایک معمولِ خطرہ پیدا ہو جاتا ہے اور اُسکے یکے بعد دیگرے اپنی جگہ بدلتی رہتی ہے۔ غور کرو، یہ کونسی قوت ہے جو بلی کے اندر یہ خیال پیدا کر دیتی ہو کہ محفوظ جگہ تلاش کرے کیونکہ عنقریب ایسی جگہ کی اُسے ضرورت ہوگی؟ یہ کونسا الامام ہے جو اُسے خبردار کر دیتا ہے کہ بلا بچوں کا دشمن ہے اور اُنکی بوسہ کھٹنا پھرتا ہے، اسیلئے جگہ بدلتے رہنا چاہئے؟ بلاشبہ یہ ربوبیتِ الہی کی وحیدانی ہدایت ہو جسکا الامام ہر مخلوق کے اندر اپنی نمود رکھتا ہے، اور جو اُن پر زندگی اور پرورش کی تمام راہیں کھول دیتا ہے!

ہدایت کا دوسرا مرتبہ حواسِ اور مدارکاتِ ذہنی کی ہدایت ہو، اور وہ اس درجہ واضح و معلوم ہے کہ تشریح کی ضرورت نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اگرچہ حیوانات اُس جوہر و ملمع سے محروم ہیں جسے فکر و عقل سے تعبیر کیا جاتا ہے، تاہم فطرت نے انہیں احساسِ ادراک کی وہ تمام قوتیں دیدی ہیں جنکی زندگی و معیشت کیلئے ضرورت تھی، اور اُنکی مدد سے وہ اپنے رہنے سنے، کھانے پینے، تولید و تناسل اور حفاظت و نگرانی کے تمام وظائفِ حُسن و خوبی کے ساتھ انجام دیتے رہتے ہیں۔ پھر حواسِ ادراک کی یہ ہدایت ہر حیوان کے لئے ایک ہی طرح کی نہیں ہے، بلکہ موجود کو اتنی ہی اور ویسی ہی استعداد دی گئی ہے، جیسی اور جتنی استعداد

اُسکے احوال و ظروف کے لئے ضروری تھی۔ جبونٹی کی قوت شامہ نہایت قوی اور دور رس ہوتی ہے اسلئے کہ اسی قوت کے ذریعہ وہ اپنی غذا حاصل کر سکتی ہے۔ جیل اور عذاب کی نگاہ تیز ہوتی ہے، کیونکہ نگارن کی نگاہ تیز نہ ہو تو بلندی میں اُڑتے ہوئے اپنا شکار دیکھ نہ سکیں۔ یہ سوال بالکل غیر ضروری ہے کہ حیوانات کے حواس و ادراک کی یہ حالت اول دن سے تھی، یا احوال و ظروف کی ضروریات اور قانون مطابقت کے موثرات سے بتدریج ظہور میں آئی۔ اسلئے کہ خواہ کوئی صورت ہو، بہر حال فطرت کی بخشی ہوئی استعداد ہے اور نشو و ارتقا کا قانون بھی فطرت ہی کا ٹھہرایا ہوا قانون ہے۔

چنانچہ یہی مرتبہ ہدایت ہے جس کو قرآن نے ربوبیت الہی کی وحی سے تعبیر کیا ہے۔ عربی میں وحی کے معنی مخفی ایما اور اشارہ کے ہیں۔ یہ گویا فطرت کی وہ اندرونی سرگوشی ہے جو ہر مخلوق پر اُسکی راہ عمل کھول دیتی ہے:

دَاوْحٰی رَبُّكَ لِیَ الْخَلْقَ اِنْ اَتَّخِذُ
مِنَ الْجِبَالِ مِبۡدَاً وَّ مِمَّا یَعۡرِشُوۡنَ ۝ (۱۶: ۷۰)
اور (دیکھو) تمہارے پروردگار نے شہد کی کھٹی کے دل میں یہ
بات ڈال دی کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور اُن شعیوں میں
جو اس غرض سے بلند کی جاتی ہیں اپنے لئے جھٹتے بنائے۔

اور یہی وہ ربوبیت الہی کی ہدایت ہے جس کی طرف حضرت موسیٰ (علیہ السلام) کی زبانی اشارہ کیا گیا جو
فرعون نے جب پوچھا: فَمَنْ رَبُّکُمَا یٰمُوسٰی؟ تمہارا پروردگار کون ہے جس کے نام پر میرا مقابلہ
کرنا چاہتے ہو؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا:

قَالَ رَبُّنَا الَّذِیۡ فِیۡ اَعۡطٰی کُلَّ شَیۡءٍ
خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰی ۝ (۲: ۵۲)
ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر چیز کو اُسکی بنادہ دی،
پھر اُس پر (زندگی و معیشت کی) راہ کھول دی!

اور پھر یہی وہ ہدایت ہے جسے دوسری جگہ ”راہِ عمل آسان کر دینے“ سے بھی تعبیر کیا گیا ہے:
مِنۡ اٰیّ شَیۡءٍ خَلَقَهٗ ۚ مِنْ تَطَفُّۡطٍ
خَلَقَهٗ ۚ فَتَدَادَ ۚ ثُمَّ السَّبۡیۡلُ
یَسۡرَ ۚ ۝ (۸۰: ۱۹)
اُس نے انسان کو کس چیز سے پیدا کیا؟ لطف سے پیدا کیا، پھر اُس
کی تمام ظاہری و باطنی قوتوں کیلئے ایک اندازہ ٹھہرا دیا، پھر اُس پر
(زندگی و عمل کی) راہ آسان کر دی!

یہی ”ثُمَّ السَّبۡیۡلُ یَسۡرَ“ یعنی ”راہِ عمل آسان کر دینا“ و جدانِ ادراک کی ہدایت ہے جو تقدیر کے بعد ہے
کیونکہ اگر فطرت کی یہ رہنمائی نہ ہوتی تو ممکن نہ تھا کہ ہم اپنی ضروریات زندگی چال کر سکتے۔

اگے چلکر ہمیں معلوم ہو گا کہ قرآن نے ملکوت و جود کے جو چار مرتبے بیان کیے ہیں اُن میں تیسرا
اور چوتھا مرتبہ یہی تقدیر اور ہدایت کا مرتبہ ہے۔ یعنی تخلیق، تسوئہ، تقدیر، ہدایت۔

الَّذِي خَلَقَ خَشَعَتِ وَالَّذِي قَدْ
فَهَذِي (۲: ۸۴)

وہ پروردگار عالم جس نے پیدا کیا اور پھر اُسے ٹھیک ٹھیک رست
کروا: اور وہ پروردگار جس نے ہر وجود کیلئے ایک نمازہ ٹھہرا
اور پھر اُس پر راہ (عمل) کھول دی۔

برائین قرآنہ کا

چنانچہ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے خدا کی ہستی اور اُسکی توحید و صفات پر جا بجا
مبدأ استدلال

نظام ربوبیت سے استدلال کیا ہے، اور یہ استدلال کے مہمات دلائل میں سے
ہے۔ لیکن قبل اسکے کہ اسکی تشریح کی جائے، مناسب ہوگا کہ قرآن کے طریق استدلال کی بعض مبادیات واضح کر دی
جائیں۔ کیونکہ مختلف اسباب سے جن کی تشریح کا یہ موقع نہیں، مطالب قرآنی کا یہ گوشہ سب سے زیادہ مجبور ہو گیا ہے
اور ضرورت ہو کہ از سر نو حقیقت گم گشتہ کا سراغ لگایا جائے۔

قرآن کے طریق استدلال کا اولین مبدأ، تعقل و تفکر کی دعوت ہے۔ یعنی وہ جا بجا اس بات پر زور
دیتا ہے کہ انسان کیلئے حقیقت شناسی کی راہ یہ ہے کہ خدا کی دی ہوئی عقل و بصیرت سے کام لے، اور اپنے وجود کے
انداز اور اپنے وجود کے باہر جو کچھ بھی دیکھ سکتا اور محسوس کر سکتا ہے، اُس میں تدبیر و تفکر کرے، چنانچہ قرآن کی کوئی سورت
اور سورت کا کوئی حصہ نہیں جو تفکر و تعقل کی دعوت سے خالی ہو:

وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ ۝ وَفِي
أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ۝ (۱۹: ۵۱)

اور زمین رکھنے والوں کے لئے زمین میں (معرفت حق کی) نشانیاں
ہیں اور خود تمہارے وجود میں بھی، پھر کیا تم دیکھتے نہیں؟
وہ کتاب ہے کہ انسان کو عقل و بصیرت دی گئی ہے، اُس لئے وہ اس قوت کے ٹھیک ٹھیک استعمال کرنے نہ کرنے کے
لیئے جواب دہ ہے:

إِنِ السَّمْعُ وَالْبَصَرُ وَالْفُؤَادُ كُلُّ أُولَٰئِكَ
كَانَ عَنَّهُمْ مَّسْئُومًا ۝ (۳۸: ۱۴)

یقیناً (انسان کا) سنا، دیکھنا، سوچنا، سب اپنی جگہ جواب دہی
رکھتے ہیں!

وہ کتاب ہے، زمین کی ہر چیز میں، آسمان کے ہر منظر میں، زندگی کے ہر تغیر میں، فکر انسانی کے لئے
معرفت حقیقت کی نشانیاں ہیں، بشرطیکہ وہ غفلت و اعراض میں مبتلا نہ ہو جائے:

وَكَايِن مِّنْ آيَاتٍ فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ
يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ۝

اور آسمان و زمین میں (معرفت حق کی) کتنی ہی نشانیاں ہیں لیکن
(افسوس انسان کی غفلت پر)، لوگ اُن پر سے گزر جاتے ہیں اور

نظر اٹھا کر دیکھتے تک نہیں!

(۱۰۵: ۱۲)

تحقیق باہمی

اچھا، اگر انسان عقل و بصیرت سے کام لے اور کائنات خلقت میں تفکر کرے تو اُس پر حقیقت شناسی کا کونسا
دروازہ کھلے گا؟ وہ کتاب ہے، سب پہلی حقیقت جو اُس کے سامنے نمودار ہوگی، وہ تخلیق باہمی کا عالمگیر اور عبادتی نوع

یعنی وہ دیکھے گا کہ کائنات خلقت اور اسکی ہر چیز کی بناوٹ کچھ اس طرح واقع ہوتی ہے کہ ہر چیز مضبوط و ترتیب کے ساتھ ایک خاص نظام و قانون میں منسلک ہے، اور کوئی شے نہیں جو حکمت و مصلحت سے خالی ہو۔ ایسا نہیں ہو کہ یہ سب کچھ تخلیق بالباطل ہو یعنی بغیر کسی معین اور ٹھیکے ہوئے مقصد و نظم کے وجود میں آگیا ہو کیونکہ اگر ایسا ہوتا، تو ممکن نہ تھا کہ اس نظم، اس یکسانیت، اس وقت کے ساتھ اسکی ہر بات کسی نہ کسی حکمت و مصلحت کے ساتھ بندھی ہوئی ہوتی:

خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلَّذِينَ يَمِينُونَ
اللہ نے آسمان اور زمین حکمت اور مصلحت کے ساتھ
پیدا کی ہے۔ اور بلاشبہ اس بات میں ارباب ایمان کیلئے (دفعہ)
حق کی بڑی ہی نشانی ہے! (۲۹: ۱۲۳)

آل عمران کی مشہور آیت میں اُن ارباب دانش کی جو آسمان زمین کی خلقت میں تسکیر کرتے ہیں
صدائے حال یہ تہلانی ہے:

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا
كَيْسَ كَذِبًا
اے ہمارے پروردگار! یہ سب کچھ تو نے ایسے نہیں پیدا
کیا ہے کہ محض ایک بیکار و عبث سا کام ہو! (۳: ۱۸۸)

دوسری جگہ تخلیق بالباطل "کو تلقب" سے تعبیر کیا ہے۔ "تلقب" یعنی کوئی کام کھیل کود کی طرح بغیر
کسی معقول غرض و مدعا کے کرنا:

اسی حقیقت ہے جو آج علمی مصطلحات میں یوں ادا کیا جاتا ہے:

"From the motion of the electrons round the positively charged nucleus of an atom to the motion of the planets round the sun, and so forth, every thing points only to one conclusion, viz, predetermined law." Sir Oliver Lodge.

اسکی مزید تشریح اپنے مقام پر آئے گی۔ جس حقیقت کو یہاں "Pro-determined Law" سے تعبیر کیا گیا ہے
اسی کو سترن "تخلیق بالحق" سے تعبیر کرتا ہے ۱۱

۱۲ یہ تعبیر ایسے آہستہ آہستہ کی گئی کہ نزول قرآن سے پہلے تمام ہیران ذابہنے دنیا کی پیدائش کا جو نقشہ کھینچا تھا، وہ حکمت و مصلحت کے تصور
سے یک قلم خالی تھا۔ لوگ خیال کرتے تھے کہ طاقت و اختیار کے ساتھ حکم و مصلحت کی رعایت جمع نہیں ہو سکتی۔ حکم و مصلحت کی پابندی ہری کرے گا
جو کسی کے آگے جاوے۔ خدا جو سب بڑا اور سب پر حکم ہے، اُسکے کام حکم و مصلحت سے کیوں وابستہ ہوں؟ وہ مطلق انسان بادشاہوں کو
دیکھتے تھے کہ جوجی میں آتا ہے کہ گزرتے ہیں اور ان کے کاموں میں چون و چرا کی گنجائش نہیں ہوتی، پس سمجھتے تھے کہ خدا کے کام کا بھی یہی حال ہے
چنانچہ ہندوستان، مصر، بابل اور یونان کی تمام علامہ اصنامی روایات اسی تخیل کا نتیجہ ہیں۔ دیوتاؤں نے عشق بازی میں (باقی صفحہ ۲۵)

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا
لِعِبَادٍ ۚ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَٰكِنَّ
أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (۳۸-۳۷)

اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ انکے درمیان پر محض کھیل
اور تماشہ کہتے ہوئے نہیں پیدا کیا، بلکہ جو کچھ بھی بنایا ہے حکمت
مصلحت کے ساتھ بنایا ہو۔ مگر اکثر انسان ایسے ہیں جو اس حقیقت کا علم نہیں رکھتے
پھر باجائز اس تخلیق بالحق کی تشریح کی ہے مثلاً ایک مقام پر تخلیق بالحق کے اس پہلو پر توجہ دلائی ہے کہ کائنات
کی ہر چیز افادہ و فیضان کے لیے ہو، اور فطرت چاہتی ہے کہ جو کچھ بنائے، اس طرح بنائے کہ اُس میں جو اور زندگی کے
لیے نفع اور راحت ہو۔

خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يَكُونُ أَثَرُهُ
عَلَى النَّهَارِ وَيَكُونُ اللَّيْلُ وَالنَّجْمُ
الْقَمَرُ وَالْقَمَرُ كُلُّ شَيْءٍ لَا يَجْلُ مَسْخُ
الْأَقْصَرُ وَالْعَزِيزُ الْغَفَّارُ

اُس نے آسمانوں اور زمین کو حکمت و مصلحت کے ساتھ پیدا کیا، جو اُس
رات اور دن کے اختلاف اور ظہور کا ایسا انتظام کر دیا کہ رات میں ٹپٹی
جاتی ہو، اور دن رات برپا آتا ہے۔ اور یہ اس لیے ہو کہ سورج اور چاند
دونوں کو اس کی قدرت نے سفر کرکھا ہو۔ سب (اپنی اپنی جگہ) اپنے
مقررہ وقت کے لیے حرکت میں ہیں! (۳۹: ۷)

ایک دوسرے موقع پر خصوصیت کے ساتھ احرام سہویہ کے افادہ و فیضان پر توجہ دلائی ہے، اور
اُسے تخلیق بالحق سے تعبیر کیا ہے:

(بقیہ صفحہ ۲۴) رنگ ریاں منائیں اور تارے پیدا ہو گئے۔ کسی بوتانے شکار کھیلنے ہوئے تیر مارا، پہاڑ پیدا ہو گیا۔ ایک
دیوتانے اپنی جٹا کھول دی، ودیا وجود میں آگئی۔ ہمنام پرست اقوام کے علاوہ یہودیوں اور عیسائیوں کے خیالات بھی
اس بارے میں عقلی تصورات سے خالی تھے۔ یہودیوں کا خیال تھا کہ ایک مطلق الخالق اور مستبد بادشاہ کی طرح خدا کے افعال
بھی حکم و مصلح کی جگہ محض جوش و بھجان کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ وہ غصہ میں اگر قوموں کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اور جوش و محبت میں
اگر کسی خاص قوم کو اپنی جیتی قوم بنالیتا ہے۔ بلاشبہ عیسائی تصور کا مایہ خمیہ رحم و محبت ہو۔ لیکن حکم و مصلح کیلئے
اس میں بھی جگہ نہ تھی۔ کفارہ کے اعتقاد کے ساتھ حکم و مصلح کا اعتقاد نشو و نما نہیں پاسکتا تھا۔

قرآن تاہن مذہب میں پہلی کتاب ہو جس نے خدا کی صفات و افعال کیلئے عقلی تصور قائم کیا، اور حقیقت و وضع کی کہ
حکم و مصلح کی رعایت منافی قدرت نہیں ہے بلکہ محاسن قدرت میں سے ہے۔ بلاشبہ خدا جو کچھ بپا ہے کر سکتا ہے، لیکن اس کی حکمت
عدالت کا مقتضای ہے کہ جو کچھ کرتا ہو، حکمت و مصلحت کے ساتھ کرتا ہے۔

اسی سہل کا نتیجہ ہو کہ اُسے تخلیق کائنات کا بھی جو نقشہ کھینچا، وہ سراسر عقلی نقشہ ہے یعنی حکمت و علت اور نظم و اتفاق کا نقشہ ہے
اور اسی لیے اس نے چاہی تخلیق بالباطل کے خیال کو کفر کی طرف نہایت دبی ہو: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ مَا بَيْنَهُمَا بِالطَّلَاذِلِ
ظُلُمَاتٍ كَافٍ (۳۷: ۲۷) ہم نے آسمان زمین کو اور جو کچھ انکے درمیان پر بغیر حکمت و مصلحت کے نہیں بنایا ہے۔ یہ خیال کہ ہم نے بغیر حکمت

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَ
الْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ تُعْلَمُونَ
عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ مَا خَلَقَ
اللَّهُ ذَٰلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ ه يُفَصِّلُ الْآيَاتِ
لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (۵۰:۱)

وہ (کار فرمائے قدرت) جس نے سورج کو درخشندہ اور چاند کو روشن
بنایا، اور پھر چاند کی گردش کیلئے منزلیں بنیادیں تاکہ تم ہر سہولت کی گنتی اور
اوقات کا حساب معلوم کر لو۔ بلاشبہ اللہ نے ہر سہولت کو پیدا نہیں کیا بلکہ
حکمت و مصلحت کے ساتھ۔

ایک اور موقع پر فطرت کے جمال و زیبائی کی طرف اشارہ کیا ہے اور اُسے تخلیق بالحق سے تعبیر کیا ہے یعنی فطرت
کائنات میں تحسین و آسائش کا قانون کام کر رہا ہے، جو چاہتا ہے، جو کچھ بنے، ایسا بنے کہ اُس میں حسن و جمال اور خوبی و کمال ہو۔
خَالِقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ
فَاحْسَنَ صُورَكُمْ (۳۱:۶۴)

تمہاری صورتیں بنائیں تو کیسی حسن و خوبی کے ساتھ بنائیں؟

اسی طرح وہ قانونِ حجابات پر (یعنی جزا و سزا کے قانون پر) بھی اسی تخلیق بالحق سے استہداد کرتا
ہے۔ تم دیکھتے ہو کہ دنیا میں ہر چیز کوئی نہ کوئی خاصہ اور تشبیہ رکھتی ہے، اور یہ تمام خواص اور نتائج لازمی اور
اٹل ہیں۔ پھر کیونکر ممکن ہے کہ انسان کے اعمال میں بھی اچھے اور بُرے خواص اور نتائج نہ ہوں، اور وہ قطعی اور اٹل نہ ہوں؟
خدا کی بنائی ہوئی جو فطرت دنیا کی ہر چیز میں اچھے بُرے کا امتیاز رکھتی ہے، کیا انسان کے اعمال میں اس
امتیاز سے غافل ہو جائے گی؟

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَنَحُوا
الْمَسْبِيَّاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَاءَ
مَقِيلًا لَهُمْ وَمَا تَهُمُ بِسَاءِ
مَآلِحٍ كُفْرًا ۚ وَخَلَقَ اللَّهُ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلَٰكِنَّ
كُلَّ نَفْسٍ لِّمَا كَسَبَتْ وَهُمْ
لَا يُظْلَمُونَ ۚ

جو لوگ بُرائیاں کرتے ہیں، کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں اُن لوگوں جیسا
کر دیں گے جو ایمان لائے ہیں اور جن کے اعمال اچھے ہیں؟ دونوں برابر
ہو جائیں، زندگی میں بھی اور موت میں بھی؟ (یعنی بد عملی اور نیک عملی دونوں
کیلئے ایک ہی طرح کا حکم ہو؟ اگر ان لوگوں کے فہم و دانش کا فیصلہ یہی ہو تو)
انہیں اُنکے فیصلہ پر! اور (ایسا کیونکر ہو سکتا ہو؟) جبکہ اللہ نے آسمان اور
زمین بنے کار و عبت نہیں بنائی ہو، بلکہ حکمت و مصلحت کے ساتھ بنائی ہے
اور اس لیے بنائی ہے تاکہ ہر جان کو اُسکی کمائی کے مطابق بدلہ ملے (اور)
کوئی چیز کوئی فعل بھی بغیر بدلہ و نتیجہ کے نہ ہے) اور (یاد رکھو) یہ بدلہ ٹھیک

ٹھیک ملے گا۔ اس میں کسی کے ساتھ کبھی زیادتی نہ ہوگی۔ (جزا و سزا کا توازن)

(۳۵: ۲۰-۲۱)

اپنی قول میں رائی برابر بھی کمی بیشی نہیں کر سکتا:

معاویہ بنی مرنے کے بعد کی زندگی پر بھی اس سے جا بجا استہداد کیا ہے۔ کائنات ہستی میں ہر چیز

کوئی نہ کوئی مقصد اور منتی رکھتی ہے۔ پس ضروری ہے کہ انسانی وجود کیلئے بھی کوئی نہ کوئی مقصد اور منتی ہو۔ یہی منتی آخرت کی زندگی ہے۔ کیونکہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ کائنات ارضی کا یہ بہترین مخلوق صرف اسی لئے پیدا کیا گیا ہو، کہ پیدا ہو، اور چند دن جی کر فنا ہو جائے:

اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوْا فِیْۤ اَنْفُسِهِمْ مَّا خَلَقَ
 اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَیْنَهُمَا
 اِلَّا بِالْحَقِّ وَاجَلٍ مُّسَمًّیٍّ وَّاِنَّ كَثِیْرًا
 مِّنَ النَّاسِ بِلِقَآئِیْ رَبِّهِمْ لَکَافِرُوْنَ

کیا ان لوگوں نے کبھی اپنے دل میں اس بات پر غور نہیں کیا کہ اللہ نے
 آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان عرض بیکار و عبث نہیں
 بنایا جو۔ ضروری ہو کہ حکمت و مصلحت کے ساتھ بنایا ہو۔ اور اس کے
 لئے ایک مقررہ وقت ٹھہرا دیا ہو۔ اصل یہ ہے کہ انسانوں میں بہت سے لوگ
 ایسے ہیں جن کے اندر فناء آتی کیلئے کوئی طلب نہیں رہے (مذہب قیامت الہی)
 اپنے پروردگار کے حضور حاضر ہونے سے یک ظلم منکر ہیں!

(۳۱: ۷۷)

غرض کہ قرآن کا مبداء استدلال یہ ہے کہ:

(۱) اُس کے نزول سے پہلے دین واری اور خدا پرستی کے جس قدر تصورات موجود تھے، وہ نہ صرف عقل کا
 آمیزش سے خالی تھے، بلکہ انکی تمام تر بنیاد غیر عقلی عقائد پر رکھی گئی تھی۔ لیکن اُس نے خدا پرستی کے لیے عقلی
 تصور پیدا کیا۔

(۲) چنانچہ اُسکی دعوت کی تمام تر بنیاد تنقل و تفکر پر ہے۔

(۳) وہ خصوصیت کے ساتھ کائناتِ خلقت کے مطالعہ و تفکر کی دعوت دیتا ہے۔

(۴) وہ کہتا ہے، کائناتِ خلقت کے مطالعہ و تفکر سے انسان پر تخلیقِ بالحق کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے۔
 یعنی وہ دیکھتا ہے کہ اس کا رخا نہ ہستی کی کوئی چیز نہیں جو کسی ٹھہرائے ہوئے مقصد اور مصلحت سے خالی ہو
 اور کسی بالاتر قانونِ خلقت کے ماتحت ظہور میں نہ آئی ہو۔ یہاں جو چیز بھی اپنا وجود رکھتی ہے، ایک خاص
 نظم و ترتیب کے ساتھ حکم و مصلح کے عالمگیر سلسلہ میں منسلک ہے۔

(۵) وہ کہتا ہے، جب انسان ان مقاصد و مصلح پر غور کرے گا، تو خدا شناسی کی راہ خود بخود اُس پر
 کھل جائے گی، اور جہل و کوری کی گمراہیوں سے نجات پا جائے گا۔

برٹان رابو بیت | چنانچہ اس سلسلہ میں اُس نے مظاہر کائنات کے جن مقاصد و مصلح سے استدلال کیا ہے
 اُن میں سے زیادہ عام استدلال ربوبیت کا استدلال ہے، اور اسی لیے ہم اُسے برٹان رابو بیت سے تعبیر کرتے
 ہیں۔ وہ کہتا ہے، کائناتِ ہستی کے تمام اعمال و مظاہر کا اس طرح واقع ہونا کہ ہر چیز پرورش کرنے والی اور
 ہر تاثیر زندگی بخشنے والی ہے، اور پھر ایک ایسے نظامِ ربوبیت کا موجود ہونا جو ہر حالت کی رعایت کرتا، اور
 ہر طرح کی مناسبت ملحوظ رکھتا ہے، ہر انسان کو جو جدانی طور پر یقین دلا دیتا ہے کہ ایک پروردگارِ عالم ہستی موجود ہے

اور وہ ان تمام صفتوں سے متصف ہی جن کے بغیر نظام ربوبیت کا یہ کامل اور بے عیب کارخانہ وجود میں نہیں آسکتا تھا!

وہ کہتا ہے، کیا انسان کا وجدان یہ باور کر سکتا ہے کہ نظام ربوبیت کا یہ پورا کارخانہ خود بخود وجود میں آجائے، اور کوئی زندگی، کوئی ارادہ، کوئی قدرت، کوئی حکمت، اس کے اندر کارفرمانہ ہو؟ کیا یہ ممکن ہو کہ اس کارخانہ ہستی کی ہر چیز میں ایک بولتی ہوئی پروردگاری اور ایک بھری ہوئی کارسازی موجود ہو، مگر کوئی پروردگار، کوئی کار ساز موجود نہ ہو؟ پھر کیا محض ایک اندھی بہری فطرت، بے جان مادہ اور بے حلک شے کے خواص میں جن سے پروردگاری و کارسازی کا یہ پورا کارخانہ ظہور میں آگیا ہو؟ اور زندگی اور ارادہ رکھنے والی کوئی ہستی موجود نہیں؟

پروردگاری موجود ہے، مگر کوئی پروردگار موجود نہیں! کارسازی موجود ہے، مگر کوئی کار ساز موجود نہیں! رحمت موجود ہے، مگر کوئی رحیم موجود نہیں! حکمت موجود ہے، مگر کوئی حکیم موجود نہیں! سب کچھ موجود ہے، مگر کوئی موجود نہیں! عمل بغیر کسی عامل کے، نظم بغیر کسی ناظم کے، قیام بغیر کسی قیوم کے، عمارت بغیر کسی معمار کے، نقش بغیر کسی نقاش کے، سب کچھ بغیر کسی موجود کے، نہیں، انسان کی فطرت کبھی یہ باور نہیں کر سکتی۔ اس کا وجدان پکارتا ہو کہ ایسا ہونا ممکن نہیں۔ اس کی فطرت اپنی بناوٹ ہی میں ایک ایسا سانچہ لیکر آئی ہے جس میں یقیناً ایمان ہی ڈھل سکتا ہے۔ شک اور انکار کی اس میں سمائی نہیں ہو!

قرآن کہتا ہے، یہ بات انسان کے وجدانی اذعان کے خلاف ہو کہ وہ نظام ربوبیت کا مطالعہ کرے اور ایک رب العالمین ہستی کا یقین اس کے اندر جاگ نہ اٹھے۔ وہ کہتا ہے، ایک انسان غفلت کی شراری اور سرکشی کے بیچان میں ہر چیز سے انکار کر دے سکتا ہے، لیکن اپنی فطرت سے انکار نہیں کر سکتا۔ وہ ہر چیز کے خلاف جنگ کر سکتا ہے، لیکن اپنی فطرت کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھا سکتا۔ وہ جب اپنے چاروں طرف زندگی اور پروردگاری کا ایک عالمگیر کارخانہ پھیلا ہوا دیکھتا ہے تو اس کی فطرت کی صدا کیا ہوتی ہے؟ اس کے دل کے ایک ایک ریشے میں کونسا اعتقاد سمایا ہوتا ہے؟ کیا یہی نہیں ہوتا کہ ایک پروردگار ہستی موجود ہے، اور یہ سب کچھ اُسی کی کرشمہ سازیاں ہیں؟

یہ یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن کا اسلوب بیان یہ نہیں ہے کہ نظری مقدمات اور ذہنی مسلمات کی شکلیں ترتیب دے، اور پھر اس پر بحث و تقریر کر کے مخاطب کو رد و تسلیم پر مجبور کرے۔ اس کا تمام تر خطاب انسان کے فطری وجدان و ذوق سے ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے، خدا پرستی کا جذبہ انسانی فطرت کا خمیر ہے۔ اگر

ایک انسان اس سے انکار کرنے لگتا ہے، تو یہ اسکی غفلت ہو، اور ضروری ہے کہ اسے غفلت سے چوکا دینے کے لیے دلیلیں پیش کی جائیں۔ لیکن یہ دلیل ایسی نہیں ہونی چاہیے جو محض اس کے ذہن دماغ میں کاوش پیدا کر دے، بلکہ ایسی ہونی چاہیے جو اس کے نہایت دل پر دستک دیدے، اور اسکا فطری وجدان بیدار کر دے۔ اگر اس کا وجدان بیدار ہو گیا، تو پھر اثباتِ مدعا کے لیے بحث و تقریر کی ضرورت نہو گی۔ خود اس کا وجدان ہی اسے مدعا تک پہنچا دے گا!

یہی وجہ ہے کہ قرآن خود انسان کی فطرت ہی سے انسان پر حجتہ لاتا ہے:

بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ۚ وَلَٰكِن لَّا يَتَذَكَّرُ إِلَّا عَذَابًا ۚ
فَلَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا عَذَابًا ۚ

تراش لیا کرے۔

(۷۵: ۱۴)

اور اسی لیے وہ جا بجا فطرتِ انسانی کو مخاطب کرتا اور اس کی گہرائیوں سے جواب طلب کرتا ہے:

قُلْ مَنْ يُزِيلُ فُكْرُكَ مِنَ السَّمَاءِ ۚ
الْأَرْضُ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ ۚ
الْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَمِيتِ ۚ
وَمَنْ يُدْرِكُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ
اللَّهُ ۚ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۚ
اللَّهُ رَبُّكُمْ الْحَقُّ ۚ فَمَاذَا
بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ ۚ فَأَنَّى
تَصِفُونَ ۚ

(۱۰: ۳۲)

یہ اللہ ہی ہے جو تمہارا پروردگار برحق ہے، اور جب یہ حق ہو تو حق کے ظہور کے بعد اسے نہ ماننا مگر ای نہیں تو اور کیا ہو؟ (افسوس تمہاری سمجھ پر) تم (حقیقت سے منہ پھرنے) کہاں جا رہے ہو؟

ایک دوسرے موقع پر فرمایا:

أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ۚ
أَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتِ بَهْجَةٍ ۚ
وَمَنْ يُزِيلُ فُكْرُكَ مِنَ السَّمَاءِ ۚ
الْأَرْضُ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ ۚ
الْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَمِيتِ ۚ
وَمَنْ يُدْرِكُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ
اللَّهُ ۚ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۚ

وہ کون ہو جس نے آسمان اور زمین پیدا کی، اور جس نے آسمان تمہارے لیے پانی برسایا، پھر اس آبِ پاشی سے خوشناباغ اگا دیئے، حالانکہ تمہارے بس کی یہ بات نہ تھی کہ ان باغوں کے درخت اگانے؟ کیا (ان کاموں کا

كَانَ لَكُمْ أَنْ تَتَّبِعُوا شَيْئًا ۖ
 إِلَهُ مَعَ اللَّهِ ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌ
 يَعْدِلُونَ ۚ أَمْ جَعَلَ الْأَرْضُ
 قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَافُهَا أَنْهَارًا
 جَعَلَ لَهَا رَوَاسِيًا وَجَعَلَ بَيْنَ
 الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ۚ أَدْعَاهُ مَعَ اللَّهِ
 بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۚ
 أَمْ يَتَّبِعُ الْمَضْطَرُ إِذَا دَعَاهُ
 وَيَكْشِفُ السُّوءَ ۚ وَجَعَلَ لَكُمُ خِلَافَ
 الْأَرْضِ ۚ أَدْعَاهُ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا
 مَا تَدَّ كُرُّنَ ۚ أَمْ يَهْدِيكُمْ
 فِي ظُلُمَاتٍ أَلْوَىٰ وَالْبَحْرِ وَمَنْ
 يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ
 رَحْمَتِهِ ۚ أَدْعَاهُ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ
 عَمَّا يُشْرِكُونَ ۚ أَمْ يَتَّبِعُوا الْخَلْقَ
 ثُمَّ يَعْبُدُوهَ ۚ وَمَنْ يَزْنِ فُكْمُ
 مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۚ أَدْعَاهُ مَعَ
 اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ ۚ
 كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۚ

(۲۷: ۶۱-۶۲-۶۳-۶۴-۶۵)

کرنے والا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود بھی ہے؟ (افسوس ان لوگوں
 کی سمجھ پر! حقیقت حال کتنی ہی ظاہر ہو) مگر یہ وہ لوگ ہیں جن کا شیوہ یہی
 کج روی ہے! اچھا، بتلاؤ! وہ کون ہے جس نے زمین کو (زندگی ہمیشہ کا)
 ٹھکانا بنادیا، اُس کے درمیان نہروں جاری کر دیں، اس (کی دستگی
 کے لئے پہاڑ بلند کر دیے، اور دو دریاؤں میں (یعنی دریا اور سمندر میں) لہریں
 دیوارِ حامل کر دی (کہ دونوں اپنی اپنی جگہ میں محدود رہتے ہیں) کیا اللہ کے
 ساتھ کوئی دوسرا بھی ہے؟ (افسوس، کتنی واضح بات ہے) مگر ان لوگوں
 میں اکثر ایسے ہیں جو نہیں جانتے! اچھا، بتلاؤ! وہ کون ہے جو بقیعِ ارضوں کی
 بکارتِ سبب جب وہ (مہرِ فرس) مایوس ہو کر اُسے پکارتے ہیں اور اُن کا درد
 دکھ ٹال دیتا ہے؟ اور وہ کون ہے کہ اُس نے تمہیں زمین کا جانشین بنایا
 ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا بھی ہے؟ (افسوس انسان کی غفلت پُرنا
 بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ دو عبرت و نصیحت حاصل کرے! اچھا، بتلاؤ! وہ کون ہے
 جو صحراؤں اور سمندروں کی تاریکیوں میں تمہاری رہنمائی کرتا ہے؟ اور وہ کون
 ہے جو بارانِ رحمت سے پہلے خوشخبری دینے والی ہوا میں چلا دیتا ہے؟ کیا
 اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا بھی معبود ہے؟ (ہرگز نہیں!) اللہ کی ذات اُس
 ساجھے سے پاک منزہ ہے جو یہ لوگ ایسی معبودیت میں ٹھہرا رہے ہیں! اچھا
 بتلاؤ! وہ کون ہے جو مخلوقات کی پیدائش شروع کرتا ہے اور پھر اُسے دہراتا ہے
 اور وہ کون ہے جو آسمانِ زمین کے کارخانہ طے زرق سے تمہیں درزی دے
 رہا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود بھی ہے؟ (اے پیغمبر! ان کے کئے

اگر تم (اپنے رویہ میں) سچے ہو! اور انسانی عقل و بصیرت کی اس عالمگیر
 شہادت کے خلاف تمہارے پاس کوئی دلیل ہے، تو اپنی دلیل پیش کرو!

ان سوالات میں سے ہر سوال اپنی جگہ ایک مستقل دلیل ہے، کیونکہ ان میں سے ہر سوال کا صرف ایک ہی
 جواب ہو سکتا ہے اور وہ فطرتِ انسانی کا عالمگیر اور مسلمہ ذعان ہے۔ ہمارے متکلمین کی نظر اس پہلو پر نہ تھی، اس لئے
 قرآن کا اسلوب استدلال اُن پر واضح نہ ہو سکا اور دور و دراز گوشوں میں کل گئے۔

بہر حال قرآن کے وہ بے شمار مقامات، جن میں کائناتِ ہستی کے سر و سامان پر روشِ افراطِ نظامِ بیویت کی

کار ساز یوں کا ذکر کیا گیا ہے، واصل ہی استدلال پر مبنی ہیں :-

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ۚ إِنَّكَ
صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ
شَقًّا فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ۖ وَعَسَبًا
وَقَضْبًا ۖ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا ۚ وَحَدَاقَ
عَلْبًا ۖ وَفَاكِهَةً وَأَبًّا ۚ مَتَاعًا لَّكُمْ
وَلَا نَعَامُكُمْ ۚ

(۸۰ : ۲۳ - ۳۲)

نوکاری، زیتون کا تیل، درختوں کے پھل، قسم قسم کے پھل، طرح طرح کا چارہ، (اور یہ سب کچھ کس کیلئے؟) تمہارے لئے اور تمہارے لئے

ان آیات میں فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ کے زور پر غور کرو۔ انسان کتنا ہی غافل ہو جائے اور کتنا ہی اعراض کرے، لیکن دلائل حقیقت کی وسعت اور ہمہ گیری کا یہ حال ہے کہ وہ کسی حال میں بھی اُس اوجھل نہیں ہو سکتے۔ ایک انسان تمام دنیا کی طرف سے آنکھیں بند کر لے، لیکن بہر حال اپنی شب و روز کی غذا سے تو آنکھیں بند نہیں کر لے سکتا؟ جو غذا اُس کے سامنے دھری ہے، اُسی پر نظر ڈالے۔ یہ کیا ہے؟ گیہوں کا دانہ اچھا، گیہوں کا ایک دانہ اپنی پتیلی پر رکھ لو، اور اُسکی پیدائش سے لیکر اُسکی پختگی و تکمیل تک کے تمام احوال و ظروف پر غور کرو۔ کیا یہ حقیر سا ایک دانہ بھی وجود میں آ سکتا تھا، اگر تمام کارخانہ بہت ہی ایک خاص نظم و ترتیب کے ساتھ اُسکی تکوین میں سرگرم نہ رہتا؟ اور اگر دنیا میں ایک ایسا نظام ربوبیت موجود ہے، تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ایک ربوبیت رکھنے والی ہستی موجود نہ ہو؟

سورہ نحل میں بھی استدلال ایک دوسرے پیار میں کیا گیا ہے :

وَأَن لَّكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةٌ ۚ إِنَّكُمْ
تُسْقَوْنَ مِنْهَا فِي بَطْنِهِ مِنْ أَيْنِ
فَرَّثَ وَدَمَّرَ لَبْنَا خَالِصًا سَابِغًا
لِّلشَّيْبِ بَيْنَ ۚ وَكَيْنَ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ
وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا
وَمَرْزًا فَاحْسَنَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً
لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۚ وَأَوْحَىٰ بِكَ إِلَى
النَّخْلِ أَنِ اجْنِدِي مِنَ الْجِبَالِ

اور (دیکھو یہ) چار پائے (جنہیں تم پالتے ہو) ان میں تمہارے لئے غور کرنے اور نتیجہ نکالنے کی بڑی ہی عبرت ہے۔ انکے خیم سے ہم خون کشا نکلتے دیمیان و دودھ پیدا کرتے ہیں جو پینے والوں کے لئے بے غل غش مشروب ہوتا ہے (اسی طرح نباتات کی بخشائیشوں پر غور کرو) پھلوں میں کھجور اور انگور پیدا ہوتے ہیں جن سے نشہ اور عرق اور اچھا غذا دونوں طرح کی چیزیں حاصل کرتے ہو، بلاشبہ اس بات میں ارباب عقل کیلئے (ربوبیت الہی کی) بڑی ہی نشانی ہے: اور (پھر دیکھو یہ بھی) تمہارے پروردگار (ہی کی) پروردگاری جو کہ اُس نے شہد کی کبھی ک

بَيُّونَا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ
 نَحْمُ كُلِّي مِنْ كُلِّ الثَّمَرِ فَاسْلِكِي
 سُبُلَ رَبِّكِ ذُلَالًا يَخْرُجُ مِنْ لَبُوفِهَا
 شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ
 لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ
 يَتَفَكَّرُونَ

(۱۶: ۶۸-۷۲)

جو غور نظر کرتے ہیں (ربوبیت الہی کی عجائب فرنیو کی) بڑی ہی نشانی دے گا
 جس طرح اُس نے جا بجا خلقت سے استدلال کیا ہے یعنی دنیا میں ہر چیز مخلوق ہے، اس لیے
 ضروری ہے کہ خالق بھی ہو، اسی طرح وہ ربوبیت سے بھی استدلال کرتا ہے یعنی دنیا میں ہر چیز مر و بس
 اس لیے ضروری ہے کہ کوئی رب بھی ہو۔ اور دنیا میں ربوبیت کامل اور بے داغ ہو، اس لیے ضروری ہے
 کہ کامل اور بے عیب رب بھی موجود ہو۔

زیادہ واضح لفظوں میں اسے یوں ادا کیا جاسکتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں ہر چیز ایسی ہو
 کہ اُسے پرورش کی محتاج ہے، اور اُسے پرورش مل رہی ہے۔ پس ضروری ہو کہ کوئی پرورش کرنے والا
 بھی موجود ہو۔ یہ پرورش کرنے والا کون ہے؟ یقیناً وہ نہیں ہو سکتا جو خود پروردہ اور محتاج پروردگاری
 ہو۔ قرآن میں جہاں کہیں اس طرح کے مخاطبات ہیں جیسا کہ سورہ واقعہ کی مندرجہ ذیل آیت میں ہے،
 وہ اسی استدلال پر مبنی ہیں:

أَفَرَأَيْتُم مَّا كَسَبْتُمْ هَٰؤُلَاءِ لِنَفْسِهِمْ
 أَمْ لَهُنَّ آلِهَةٌ مِمَّا دَعَبُوا
 أَفَرَأَيْتُمْ مَّا كَسَبْتُمْ هَٰؤُلَاءِ لِنَفْسِهِمْ
 أَمْ لَهُنَّ آلِهَةٌ مِمَّا دَعَبُوا

اس موقع پر یہ اصل پیش نظر رکھنی چاہیے کہ جس طرح کائنات خلقت کی ہر چیز لغو و عتبار کے مختلف پہلو رکھتی ہے، اسی طرح
 قرآن کا استنباد بھی یکے وقت مختلف پہلوؤں سے تعلق رکھتا ہے۔ البتہ خصوصیت کے ساتھ نہ کسی ایک ہی پہلو کے لیے ہوتا ہے
 مثلاً شہد کی پیدائش اور شہد کی کبھی کے اعمال کے مختلف پہلو ہیں۔ یہ بات کہ ایک نہایت مفید اور لذیذ غذا پیدا ہو جاتی ہے، ربوبیت
 ہو۔ یہ بات کہ ایک حقیر سا جانور اس دشمنی و دقت کے ساتھ یہ کام انجام دیتا ہے، ذہن اور ادراک کی بخشش کا عجیب و غریب منظر ہے،
 اور اس لیے حکمت و قدرت کا پہلو رکھتا ہے۔ ان آیات کا سیاق و سباق بتاتا ہے کہ یہاں زیادہ تر تو ربوبیت پر دلالتی گئی ہے، لیکن ساتھ ہی
 حکمت و قدرت کے پہلوؤں پر بھی روشنی پڑ رہی ہے۔ اسی طرح اکثر مقامات میں ربوبیت، رحمت، حکمت، اور قدرت کے مشترک
 مظاہر بیان کیے گئے ہیں۔ لیکن خصوصیت کے ساتھ زور کسی ایک ہی پہلو پر ہے ۱۳

بَلْ خُنَّ خَيْرٌ مِّنْهُ وَهُمْ أَوْفَرُ يُتَمِّمُ الْمَاءَ
الَّذِي كُتِبَ لَهُمْ ۚ وَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ
السَّمَاءِ أَمْ خُنَّ الْمُسْرِئُونَ ۚ لَوْ نَشَاءُ
جَعَلْنَاهُ أَجَاجًا فَلَوْ لَا تَشْكُرُونَ ۚ أَفَرَأَيْتُمْ
النَّارَ الَّتِي تُورُونَ ۚ هِيَ أَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ
شَجَرًا تَهَاجَرُونَ فِيهَا مُمْشِقُونَ ۚ فَخُنَّ
جَعَلْنَاهَا تَذَكُّرًا ۚ وَنَمَاطًا لِّلْمُفْسِدِينَ ۚ

اُفوس ہیں اس نقصان کا تادان دینا پڑے گا، اتنا ہی
نہیں بلکہ ہم تو اپنی محنت کے سارے فائدوں سے محروم
ہو گئے۔ اچھا، تم نے یہ بات بھی دیکھی کہ یہ جو پانی تمہارا
پینے میں آتا ہو تو اسے کون برساتا ہو؟ تم برساتے ہو یا ہم
برساتے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے (سمندر کے پانی کی طرح)
تلخ کر دیں۔ پھر کیا اس نعمت کیلئے ضروری نہیں کہ تم شکر گزار ہو؟
اچھا، تم نے یہ بات بھی دیکھی کہ یہ آگ جو تم ملگاتے ہو تو اس کے
لیے کوٹھی تم نے پیدا کی ہو یا ہم پیدا کر رہے ہیں؟

(۵۶ : ۲۱ - ۳۱)

اسی طرح وہ نظام ربوبیت سے توحید الہی پر استدلال کرتا ہے جو رب العالمین تمام کائنات
ہستی کی پرورش کر رہا ہے، اور جس کی ربوبیت کا اعتراف تمہارے دل کے ایک ایک گوشہ میں موجود ہے
اسکے سوا کون اسکا مستحق ہو سکتا ہے کہ بندگی و نیاز کا سراپے آگے جھکایا جائے؟

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي
خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَتَّقُونَ ۚ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا
وَالسَّمَاءَ بِنَاءً ۚ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۚ
فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ
تَعْلَمُونَ ۚ

اے افرادِ نسلِ انسانی! اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس
پروردگار کی جس نے تمہیں پیدا کیا، اور ان سب کو بھی پیدا
کیا جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، اور اسے پیدا کیا تاکہ تم پر اُبل
سے بچو۔ وہ پروردگار عالم جس نے تمہارے لیے زمین فرش کی
طرح بچھا دی اور آسمان چھت کی طرح بنا دیا، اور پھر جس کی
پروردگاری آسمان سے پانی برساتی ہو اور اس طرح طرح کے فصل
تمہاری غذا کیلئے پیدا ہو جاتے ہیں۔ پس جب غایتِ اُسی کی تعظیم
ہو، اور ربوبیت اُسی کی ربوبیت ہو تو ایسا نہ کرو کہ کبھی دوسری ذات
کو انھما ہم پندہ ٹھہراؤ، اور تم اس حقیقت سے بے خبر نہیں ہو!

(۲۱ : ۲۱)

یا سب! سورہ فاطر میں ہے :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ
هَلْ مِنْ خَلْقٍ غَيْرِ اللَّهِ يَزِدُّكُمْ مِنَ السَّمَاءِ
وَالْأَرْضِ إِلَّا إِلَهُ فَأَنْتُمْ تَوَفَّكُونَ

اے افرادِ نسلِ انسانی! اللہ نے اپنی جن نعمتوں میں تمہیں فیض یاب کیا
ان پر غور کرو، کیا اللہ کے سوا کوئی دوسرا بھی خالق ہو جو تمہیں زمین
اور آسمان کی بخششوں سے رزق دے رہا ہو؟ نہیں کوئی معبود
نہیں ہے مگر اسی کی ایک ذات!

(۳۵ : ۳)

اسی طرح وہ نظام ربوبیت کے اعمال سے انسانی سعادت و شقاوت کے مصنوعی قوانین اور وحی و رسالت کی ضرورت پر بھی استدلال کرتا ہے۔ جس رب العالمین نے تمہاری پرورش کیلئے ربوبیت کا ایسا نظام قائم کر رکھا ہے، کیا ممکن ہو کہ اُس نے تمہاری روحانی فلاح و سعادت کیلئے کوئی قانون، کوئی نظام، کوئی قاعدہ مقرر نہ کیا ہو؟ جس طرح تمہارے جسم کی ضرورتیں ہیں، اسی طرح تمہاری روح کی بھی ضرورتیں ہیں۔ پھر کیونکر ممکن ہے کہ جسم کی نشوونما کے لئے تو اس کے پاس سب کچھ ہو، لیکن روح کی نشوونما کے لیے اس کے پاس کوئی پروڈگاری نہ ہو۔

اگر وہ رب العالمین ہے، اور اُسکی ربوبیت کے فیضان کا یہ حال ہو کہ ہر ذرہ کے لئے سیرابی، اور ہر حیوانی کے لئے کار سازی رکھتی ہے، تو کیونکر مایوس کیا جاسکتا ہے کہ انسان کی روحانی سعادت کے لئے اس کے پاس کوئی حسرتیگی نہ ہو؟ اُسکی پروڈگاری اجسام کی پرورش کیلئے آسمان سے پانی برساتے، لیکن ارواح کی پرورش کیلئے ایک قطرہ فیض بھی نہ رکھے؟ تم دیکھتے ہو کہ جب زمین شادابی سے محروم ہو کر مردہ ہو جاتی ہے، تو یہ اُس کا قانون ہے کہ بارانِ رحمت نمودار ہوتی ہے، اور زندگی کی برکتوں سے زمین کا ایک ایک ذرہ مالا مال ہو جاتا ہے۔ پھر کیا ضروری نہیں ہے کہ جب عالم انسانیت، ہدایت و سعادت کی شادابیوں سے محروم ہو جائے، تو اُسکی بارانِ رحمت نمودار ہو کر ایک ایک روح کو پیامِ زندگی پہنچا دے؟ روحانی سعادت کی یہ بارش کیا ہے؟ وہ کتنا ہے؟ وحی الہی ہے۔ تم اس منظر پر کبھی متعجب نہیں ہوتے کہ پانی برسا اور مردہ زمین زندہ ہو گئی۔ پھر اس بات پر کیوں چونک اٹھو کہ وحی الہی ظاہر ہوئی اور مردہ روحوں میں زندگی کی جنبش پیدا ہو گئی؟

حَسْمٌ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ إِنَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبْتَلِيكُمْ مِنْ آيَاتٍ آيَاتٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ۝ وَالْخُرُوفِ الْيَلِيلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصَرَّفَ الرَّبُّ آيَاتُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝ تِلْكَ

یہ اللہ کی طرف سے کتاب (ہدایت) نازل کی جاتی ہے جو عزیزاؤ حکیم ہے۔ بلاشبہ ایمان رکھنے والوں کے لئے آسمانوں اور زمین میں معرفتِ حق کی بے شمار نشانیاں ہیں۔ نیز تمہاری پیدائش میں اور ان چار پایوں میں جنہیں اُس نے زمین میں پھیلارکھا ہے اربابِ یقین کیلئے بڑی ہی نشانیاں ہیں۔ اسی طرح رات اور دن کے یکے بعد دیگرے آتے رہنے میں اور اس سرمایہ زرعی میں جسے وہ آسمان سے برساتا ہے اور زمین مرنے کے بعد پھر جی اٹھتی ہو اور ہواؤں کے رد و بدل میں اربابِ انش کے لئے بڑی ہی نشانیاں ہیں (اے پیغمبر!) یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو فی الحقیقت

آیۃ اللہ نَسَلُوا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبَايَ تم پر نازل کی گئی ہیں، اور اللہ اور اُس کی آیتوں کے بعد
 حَدِيثُ بَعْدَ اللّٰهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ (۱۰۴-۵) کوئی چیز نہ رہ گئی ہے جسے سن کر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟
 سورہ انعام میں اُن لوگوں کا جو وحی الہی کے نزول پر متعجب ہوتے ہیں، اِن لفظوں میں ذکر
 کیا ہے :-

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ اِذْ قَالُوا
 مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰی بَشَرٍ مِّنْ شَيْءٍ ط
 اور اللہ کے کام کی انہیں جو قدر شناسی کرنی تھی
 یقیناً انہوں نے نہیں کی، جب انہوں نے یہ بات کہی کہ
 اللہ نے اپنے کسی بندے پر کوئی چیز نازل نہیں کی۔
 (۹۱ : ۶)

پھر قورات اور تران کے نزول کے ذکر کے بعد حسب ذیل بیان شروع ہو جاتا ہے :

اِنَّ اللّٰهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَىٰ يُخْرِجُ
 الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ
 مِنَ الْحَيِّ ذٰلِكُمْ اللّٰهُ فَالِقُ الْوُجُوْهِ
 فَالِقُ الْاَصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا
 وَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ حُسْبَانًا ذٰلِكَ
 تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَهُوَ الَّذِي
 جَعَلَ لَكُمُ النَّجْمَ لِتَهْتَدُوا بِهَا
 فِي ظُلُمَاتٍ لَّيْلٍ وَالْبَحْرَ قَدْ فَضَّلْنَا
 الْاٰیٰتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُوْنَ ه الخ

یٰثیٰیہ اللہ ہی کی کار فرمائی ہو کہ وہ دانے اور گٹھلی کو نشی
 ہے، اور اُس سے جہیز کا درخت پیدا کر دیتا ہے، وہ زندہ کو
 مردہ چیز سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ اشیا سے نکالتے والا ہو
 مان، وہی تمہارا خدا ہے، پھر تم اُس سے روگردانی کر کے کہہ کر کو بیٹے
 چلے جا رہے ہو؟ مان، وہی پردہ شب چاک کر کے صبح کی روشنی
 نمودار کرنے والا ہو، وہی جو جس نے رات کو راحت و سکون کا ذریعہ
 بنا دیا ہو اور وہی جو کہ اُسے سورج اور چاند کی گردش اس درستگی کے
 ساتھ قائم کر دی ہو کہ سب کا معیار بن گئی ہو۔ یہ اُس عزیز و عظیم کا
 ٹھکانہ یا مہماندار ہے۔ اور پھر دیکھو وہ کار فرمائے قدرت جس نے
 تمہارے لئے ستارے پیدا کر دیئے تاکہ ٹھکانی اور تری کی تاریکیوں میں اس
 رہنمائی پاؤ۔ بلاشبہ اُن لوگوں کے لیے جو جانتے والے میں ہم نے نہیں

(۹۵ : ۹۸)

یعنی جس پروردگار عالم کی ربوبیت و رحمت کا یہ تمام فیضان شب و روز دیکھ رہے ہو، کیا ممکن ہے
 کہ وہ تمہاری جسمانی پرورش و ہدایت کیلئے تو یہ سب کچھ کرے، لیکن تمہاری روحانی پرورش و ہدایت کے
 لیے اُسکے پاس کوئی سرور سامان نہ ہو؟ وہ زمین کی موت کو زندگی سے بدل دیتا ہے۔ پھر کیا وہ تمہاری روح کی
 موت کو زندگی سے نہیں بدل دیگا؟ وہ ستاروں کی روشن علامتوں سے خشکی و تری کی ظلمتوں میں رہنمائی
 کرتا ہے۔ کیونکر ممکن ہے کہ تمہاری روحانی زندگی کی تاریکیوں میں رہنمائی کی کوئی روشنی نہ ہو؟ تم، جو
 کبھی اس پر متعجب نہیں ہوتے کہ زمین پر کھیت بھلہا رہے ہیں، اور آسمان میں تارے چمک رہے ہیں،

کیوں اس بات پر متعجب ہوتے ہو کہ خدا کی وحی نوع انسانی کی ہدایت کے لیے نازل ہو رہی ہے؟ اگر تمہیں تعجب ہوتا ہے، تو یہ اس بات کا نتیجہ ہے کہ تم نے خدا کو اُسکی صفوں میں اُس طرح نہیں دیکھا ہے، جس طرح دیکھنا چاہیے۔ تمہاری سمجھ میں یہ بات تو آجاتی ہے کہ وہ ایک جیونٹی کی پرورش کیلئے یہ پورا کارخانہ حیات سرگرم رکھے، مگر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ نوع انسانی کی ہدایت کے لیے سلسلہ وحی و تنزیل قائم ہو! اسی طرح وہ اعمالی ربوبیت سے معاد اور آخرت پر بھی استدلال کرتا ہے۔ جو چیز جتنی زیادہ نگرانی اور ہستام سے بنائی جاتی ہے، اتنی ہی زیادہ قیمتی استعمال اور اہم مقصد بھی رکھتی ہے، اور بہتر صنعت دہی ہے جو اپنی صنعت گری کا بہتر استعمال اور مقصد رکھتا ہو۔ پس انسان جو کرہ ارضی کی بہترین مخلوق اور اُسکے تمام سلسلہ خلقت کا خلاصہ ہے، اور جسکی جسمانی و مسمونی پرورش کیلئے فطرت کا ثبات اس قدر ہستام کر رہی ہے، کیونکر ممکن ہے کہ محض دنیا کی چند روزہ زندگی کے لیے ہی بنایا گیا ہو، اور کوئی بہتر استعمال اور بلند تر مقصد نہ رکھتا ہو؟ اور پھر اگر فائق کائنات سب ہی، اور کامل درجہ کی ربوبیت رکھتا ہے، تو کیونکر یہ باور کیا جاسکتا ہے کہ اُس نے اپنے ایک بہترین حبس بوب یعنی پروردہ ہستی کو محض اسلئے بنایا ہو کہ محل اور بنے نتیجہ چھوڑ دے؟

اَفَحَسِبْتُمْ اَنْتُمْ اَخْلَقْتُمْكُمْ عَبَثًا
وَ اَنْتُمْ كُرْهًا لِّكَرْنَا لَا تُرْجِعُوْنَ
فَتَعَالٰی اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا
اِلَهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ

کیاتم نے ایسا کھ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں بغیر کسی مقصد و نتیجہ کے پیدا کیا
اور تم ہماری طرف لوٹنے والے نہیں؟ اللہ جو اس کائنات ہستی حقیقی
مکرم ہے اس سے بہت بلند ہے کہ ایک بیکار و عبث فعل کہے
کوئی معبود نہیں ہے، مگر وہ جو (جہان داری کے) عوض بزرگ کا
پروردگار ہے!

(۲۳: ۱۱۷)

پروردگار ہے!

ہم نے یہ مطلب اُسی سادہ طریقہ پر بیان کر دیا جو قرآن کے بیان خطاب کا طریقہ ہے، لیکن یہی مطلب علمی بحث و تقریر کے پیرایہ میں یوں بیان کیا جاسکتا ہے کہ موجود انسانی کرہ ارضی کے سلسلہ خلقت کی آخری اور اعلیٰ ترین کڑی ہے، اور اگر بیدار حیات سے لیکر انسانی وجود کی تکمیل تک کی تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو یہ ایک ناقابل شمار مدت کے مسلسل نشو و ارتقا کی تاریخ ہوگی۔ گویا فطرت نے ہزاروں لاکھوں برس کی کار فرمائی و مناسجی سے کرہ ارضی کا جو اعلیٰ ترین وجود تیار کیا ہے، وہ انسان ہے!

ماضی کے ایک نقطہ بیدار تصور کرو۔ جب ہمارا یہ کرہ سورج کے طہب کرہ سے الگ ہوا تھا نہیں معلوم کتنی مدت اس کے ٹھنڈے اور معتدل ہونے میں گزر گئی اور یہ اس قابل ہوا کہ زندگی کے عناصر اس میں نشو و نما پا سکیں۔ اس کے بعد وہ وقت آیا جب اسکی سطح پر نشو و نما کی سب سے پہلی داغ بیل پڑی، اور پھر

ان ہذا امتکم امة واحدة وانا ربکم فاعبدن ، قل اتخا جونا فی اللہ؟ وھو ربنا واربکم
وغیرہ، تو انہیں مجسود امر و خطاب ہی نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ وہ خطاب و دلیل دونوں ہیں، کیونکہ رب
کے لفظ نے برمان ربوبیت کی طرف خود بخود درہنمائی کر دی ہو۔ افسوس ہے کہ قرآن کے عام مفسرین
و مترجمین کی نظر اس حقیقت پر نہ تھی، کیونکہ منطقی استدلال کے ہتھافاق نے انہیں قرآن کے طے یق
استدلال سے بے پردہ کر دیا تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان مقامات کے ترجمہ و تفسیر میں قرآن کے اسلوب بیان کی
حقیقی روح واضح نہ ہو سکی اور استدلال کا پہلو طرح طرح کی توجیہات میں گم ہو گیا۔

(۴) الرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ

الرَّحْمٰنُ اور الرَّحِیْمُ دونوں رحم سے ہیں۔ عربی میں رحمت عواطف کی ایسی رقت
نرمی کو کہتے ہیں جس سے کسی دوسری ہستی کے لیے احسان و شفقت کا ارادہ جوش میں آجائے۔ پس رحمت
میں محبت، شفقت، فضل، احسان، سب کا مفہوم داخل ہو، اور مجر و محبت لطف و فضل سے زیادہ وسیع
اور عادی ہے۔

اگرچہ یہ دونوں اہم رحمت سے ہیں، لیکن رحمت کے دو مختلف پہلوؤں کو نمایاں کرتے ہیں۔
عربی میں فعلان کا باب عموماً ایسے صفات کیلئے استعمال کیا جاتا ہے جو محض صفات عارضہ ہوتے ہیں۔
فعلی ظہور انکے لیے ضروری نہیں ہوتا۔ جیسے پیاسے کیلئے عطش، غصناک کیلئے غضبان۔ سرسبز
کے لیے حیران ہست کیلئے مسکران۔ لیکن فعلیل کے وزن میں صفات قائمہ و فاعلہ کا خاصہ ہے یعنی
عموماً ایسے صفات کے لیے بولا جاتا ہے جو جذبات و عوارض ہونے کی جگہ صفات قائمہ ہوتے ہیں،
اور اپنا فعلی ظہور بھی رکھتے ہیں۔ مثلاً کرم کرنے والا، عظیم بڑائی رکھنے والا، علیم علم رکھنے والا
حکیم حکمت رکھنے والا۔ پس الرَّحْمٰن کے معنی یہ ہوئے کہ وہ ذات جس میں رحمت ہو، اور الرَّحِیْم
کے معنی یہ ہوئے کہ وہ ذات جس میں نہ صرف رحمت ہو بلکہ جس کی رحمت اپنا فعلی ظہور بھی رکھتی ہے
اور تمام کائنات خلقت اُس سے فیض یاب ہو رہی ہے۔

رحمت کو دو الگ الگ اہموں سے کیوں تعبیر کیا گیا؟ اسلئے کہ قرآن خدا کے تصور کا جو نقشہ
ذہن نشین کرنا چاہتا ہے، اُس میں سب سے زیادہ نمایاں اور چھائی ہوئی صفت، رحمت ہی کی صفت ہو بلکہ
کہنا چاہیے کہ تمام تر رحمت ہی ہے:

وَمَحْمَدٌ وَكَسَعَتْ كُلُّ شَيْءٍ (۱۵۵:۴) اور میری رحمت دنیا کی ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے !

ہیں ضروری تھا کہ خصوصیت کے ساتھ اُنکی صفاتی اور فعلی دونوں حیثیتیں واضح کر دی جائیں یعنی اُس میں رحمت ہی کیونکہ وہ الرحمن ہے، اور صرف اتنا ہی نہیں، بلکہ ہمیشہ اس سے رحمت کا ظور بھی ہو رہا ہے، کیونکہ الرحمن کے ساتھ وہ الرحیم بھی ہے !

رحمت | لیکن اللہ کی رحمت کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے، کائنات ہستی میں جو کچھ بھی خوبی و کمال ہے وہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ رحمت اُسی کی صفت و فعل کا ظور ہے !

جب ہم کائنات ہستی کے اعمال مظاہر پر غور کرتے ہیں تو سب پہلی حقیقت جو ہمارے سامنے نمایاں ہوتی ہے، وہ اُس کا نظام ربوبیت ہی کیونکہ فطرت سے ہماری پہلی شناسائی ربوبیت ہی کے ذریعہ ہوتی ہے۔ لیکن جب علم و ادراک کی راہ میں چند قدم آگے بڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ربوبیت سے بھی ایک زیادہ وسیع اور عام حقیقت تمام کائنات ہستی میں کار فرما ہے، اور خود ربوبیت بھی اُسی کے فیضان کا ایک گوشہ ہے۔ ربوبیت اور اُس کا نظام کیا ہے؟ کائنات ہستی کی پرورش ہی، لیکن کائنات ہستی میں صرف پرورش ہی نہیں ہے، بلکہ پرورش سے بھی ایک زیادہ بنانے، سنوارنے، اور فائدہ پہنچانے کی حقیقت کام کر رہی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اُنکی فطرت میں بناؤ ہے، اُسکے بناؤ میں خوبی ہی، اُسکے فرائض میں اعتدال اور اُسکے افعال میں خواص ہیں، اُنکی صورت میں حسن ہے، اُنکی صداؤں میں نغمہ ہے، اُنکی بو میں عطر نیری ہو اور اُنکی کوئی بات نہیں جو اس کارخانہ کی تعمیر و درستگی کے لیے مفید نہ ہو۔ پس یہ حقیقت جو اپنے بناؤ اور فیضان میں ربوبیت سے بھی زیادہ وسیع اور عام ہے، قرآن کہتا ہے کہ رحمت ہی، اور خالق کائنات کی رحمانیت اور رحیمیت کا ظور ہے !

زندگی اور حسیّت کا یہ عالمگیر کارخانہ وجود ہی میں نہ آتا، اگر اپنے فعل میں بننے بنانے، سنوارنے، سنوارنے، اور ہر طرح بہتر و صالح ہونے کا خاصہ نہ رکھتا۔ فطرت کائنات میں یہ خاصہ کیوں ہو؟ اس لیے کہ بناؤ ہو، بگاڑ نہ ہو۔ درستگی ہو، برہمی نہ ہو۔ لیکن کیوں ایسا ہو کہ فطرت بنائے اور سنوارے، بگاڑے اور اچھائے نہیں؟ یہ کیا ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے، درست اور بہتر ہی ہوتا ہو۔ خراب اور بدتر نہیں ہوتا؟ انسان کے علم و دانش کی کاوشیں آج تک یہ عقدہ حل نہ کر سکیں۔ فلسفہ و نظر کا قدم جب کبھی اس حد تک پہنچا، دم بخود ہو کر رہ گیا، لیکن قرآن کہتا ہے، یہ ایسے ہی کہ فطرت کائنات میں رحمت ہی، اور رحمت کا مقتضی یہی ہے کہ خوبی اور درستگی ہو، بگاڑ اور خرابی نہ ہو !

انسان کے علم و دانش کی کاوشیں بتلاتی ہیں کہ کائنات ہستی کا یہ بناؤ اور سنوارنا عمارتِ اولیہ کی

ترکیب اور ترکیب کے اعتدال و تسویہ کا نتیجہ ہے۔ مادہ عالم کی کیفیت میں بھی اعتدال ہے اور کیفیت میں بھی اعتدال ہے۔ یہی اعتدال ہے جس سے سب کچھ بنتا ہے، اور جو کچھ بنتا ہے، خوبی اور کمال کے ساتھ بنتا ہے۔ یہی اعتدال و تناسب، دنیا کے تمام تعمیراتی اور ایجاداتی حقائق کی اصل ہے۔ وجود، زندگی، تمدنی، حُسن، خوشبو، نغمہ، بناؤ اور خوبی کے بہت سے نام ہیں مگر حقیقت ایک ہی ہے، اور وہ اعتدال ہی۔

لیکن فطرت کائنات میں یہ اعتدال و تناسب کیوں ہے؟ کیوں ایسا ہوا کہ عناصر کے فحاشی جب ملیں تو اعتدال و تناسب کے ساتھ ملیں، اور مادہ کا خاصہ یہی ٹھہرا کہ اعتدال و تناسب ہو، انحراف اور تجاوز نہ ہو؟ انسان کا علم و دم بخود اور متحیر ہے، لیکن قرآن کہتا ہے، یہ ایسے ہوا کہ فالح کائنات میں رحمت ہو، اور ایسے کہ انکی رحمت اپنا ظہور بھی رکھتی ہے، اور جس میں رحمت ہو، اور انکی رحمت ظہور بھی رکھتی ہو، تو جو کچھ اُس سے صادر ہوگا، اُس میں خوبی و بہتری ہی ہوگی، حُسن و جمال ہی ہوگا، اعتدال و تناسب ہی ہوگا اس کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا!

فلسفہ میں بتلاتا ہے کہ تعمیر اور تحسین فطرت کا خاصہ ہے۔ خاصہ تعمیر یہ چاہتا ہے کہ بن اُو ہو، خاصہ تحسین یہ چاہتا ہے کہ جو کچھ بنے خوبی و کمال کے ساتھ بنے، اور یہ دونوں خاصے قانون ضرورت کا نتیجہ ہیں۔ کائنات ہستی کے ظہور و تکمیل کیلئے ضرورت تھی کہ تعمیر ہو، اور ضرورت تھی کہ جو کچھ تعمیر ہو حُسن و خوبی کے ساتھ تعمیر ہو۔ یہی ضرورت، بجائے خود ایک علت ہو گئی، اور ایسے فطرت سے جو کچھ بھی ظہور میں آتا ہے، ویسا ہی ہوتا ہے، جیسا ہونا ضروری تھا۔

لیکن اس تعلیل سے بھی تو یہ عقدہ حل نہیں ہوا؟ سوال جس منزل میں تھا، اُس سے صرف ایک منزل اور آگے بڑھ گیا۔ تم کہتے ہو یہ جو کچھ ہوتا ہے، ایسے ہی کہ ضرورت کا قانون موجود ہے۔ لیکن سوال یہ کہ ضرورت کا قانون کیوں موجود ہے؟ کیوں یہ ضروری ہوا کہ جو کچھ ظہور میں آئے ضرورت کے مطابق ہو، اور ضرورت اسی بات کی مقتضی ہوئی کہ خوبی اور درستگی ہو، بگاڑ اور برہمی نہ ہو؟ انسانی علم کی کاوشیں اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتیں۔ ایک مشہور فلسفی کے لفظوں میں۔ جس جگہ سے یہ کیوں شروع ہو جائے سمجھ جاؤ کہ فلسفہ کے غور و غوض کی سرحد ختم ہو گئی۔ لیکن قرآن اسی سوال کا جواب دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ ضرورت رحمت و فضل کی ضرورت ہو۔ رحمت چاہتی ہے کہ جو کچھ ظہور میں آئے بہتر ہو اور نافع ہو، اور اس لیے جو کچھ ظہور میں آتا ہے بہتر ہوتا ہے اور نافع ہوتا ہے!

پھر حقیقت بھی واضح ہے کہ دنیا میں زندگی اور بقا کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہو، جمال و زیبائی اُن سے ایک زائد تر فیضان ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جمال و زیبائش موجود ہے۔ پس یہ نہیں کہا جاسکتا کہ

اور یہ اُسی پروردگار کی پروردگاری ہو کہ اُس نے زمین (تمہاری سکونت کے لیے) پھیلا دیا، اور اُس میں پہاڑ اور نہریں بنا دیں، نیز ہر طرح کے پھلوں کی دو دو قسمیں پیدا کر دیں، اور پھر یہ اُسی کی کار فرمائی ہو کہ (رات اور دن کے بعد دیکرے آتے رہتے ہیں اور) رات کی تاریکی دن کی روشنی کو ڈھانپ لیتی ہو۔ بلاشبہ اُن لوگوں کیلئے جو غور و فکر کرتے دِلے ہیں اُس میں (معرفت حقیقت کی) بڑی ہی نشانیاں ہیں! اور (پھر دیکھو) زمین کی سطح (اس طرح) بنائی گئی ہو کہ اُس میں ایک دوسرے قریب (آبادی کے) قطعات بن گئے، اور اُگور و کھجور، غلہ کی کھیتیاں، کھجور و کھجند، پیدا ہو گئے۔ اِن رشتوں میں بعض رفت زیادہ تھنیوں لے گئے ہیں، بعض اکھرے، اور اگرچہ سب کو ایک ہی طرح کے پانی سے سیرجھا جاتا ہو، لیکن اُنکے پھل ایک ہی طرح کے نہیں ہوتے۔ ہم نے بعض رشتوں کو بعض رشتوں پر ملحوظ اُنکے ثمرات کے برتری پر کیا۔ جو۔ بلاشبہ اربابِ انش کے لئے اس میں (معرفت حقیقت) کی بڑی ہی نشانیاں ہیں!

(۳: ۱۳)

اور (دیکھو) ہم نے زمین میں تھنیوں کی طاقت و تصرف کے ساتھ جگہ دی اور زندگی کے تمام سامان پیدا کر دیے (دیکھاؤں) بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ لوگ نعمتِ الہی کے شکر گزار ہوں!

(۹: ۷)

سمندر کی طرف نظر اٹھاؤ، اُس کی سطح پر جہاز تیر رہے ہیں، تہ میں مچھلیاں اُچھل رہی ہیں، قعر

میں مورتی اور مردار پھینکنا چاہ رہے ہیں!

اور (دیکھو) یہ اُسی کی کار فرمائی ہے کہ اُس نے سمندر تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے تاکہ اپنی غذا کے لیے تروتازہ گوشت حاصل کرو اور زیر کی قیمتی چیزیں نکالو جو تمہارے پہننے میں کام آتی ہیں نیز سیرتِ حسنا کے ذریعہ اللہ کا فضل تلاش کرو، اور تم دیکھتے ہو کہ جہاز سمندریں مویں چیرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں!

(۱۶: ۱۳)

حیوانات کو دیکھو، زمین کے چارپائے، فضا کے پرند، پانی کی مچھلیاں، سب اسی لیے ہیں کہ

اپنے اپنے وجود سے ہمیں فائدہ پہنچائیں۔ غذا کے لئے اُن کا دودھ اور گوشت، سواری کے لئے اُنکی پیٹھ، حفاظت کے لئے ان کی پاسبانی، پہننے کے لئے اُن کی کھال اور اُون، برتنے کے لئے اُن کے جسم کی ہڈیاں تک مفید ہیں!

وَالْأَنْعَامَ خَلَقْنَا لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعَ ۚ وَنَمَرُهَا تَأْكُلُونَ ۚ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرْجَوْنَ وَحِينَ تَسْرَحْنَ ۚ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمَّا تَكُونُوا فِي بَلَدِهِ ۚ أَلَمْ تَشْكُرُوا ۚ إِن رَّبُّكُمْ لَسَمِيعٌ رَّحِيمٌ ۚ وَالْحَيْلُ وَالْإِغْلَالُ وَالْحِجْرُ لَتَرْكَبُنَّهَا بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْلُكُوا مَا لَا تَعْلَمُونَ ۚ

اور (دیکھو) یہ اُسی کی کار سازی ہے کہ طرح طرح کے چار پائے پیدا کر دیے جن میں تمہارے لئے بے شمار فوائد ہیں۔ انا انجملہ یہ کہ اُن کی کھال اور اُون میں جانے کا سامان ہے، اور گوشت میں غذا کا۔ اور (پھر دیکھو) جب اُنکے غول شام کو چر کر وہاپس آتے ہیں، اور جب چراگا ہوں کیلئے نکلتے ہیں، تو اُنکے منظر میں کسی خوشنمائی اور رونق ہوتی ہے؟ اور انہی میں وہ جانور بھی ہیں جو تمہارا بوجھ اٹھا کر اُن (دور دراز) شہروں تک پہنچا دیتے ہیں جہاں تم بغیر سخت مشقت کے نہیں پہنچا سکتے تھے بلاشبہ تمہارا چر و کار بڑی شفقت رکھنے والا اور صاحبِ رحمت ہے۔ اور (دیکھو) گھوڑے، چکر گدے، پیدا کیے گئے تاکہ تم اُن سے سواری کا کام لو اور خوشنمائی کا بھی موجب ہوں

(۵: ۱۶)

وَلَكُمْ فِي الْإِنْعَامِ لَعِينٌ ۖ وَسُمْبُكٌ ۚ وَمِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَ دَمٍ لِّبَنٍّ خَالٍ صَالِبًا يَغِيءُ اللَّشْرَ بَيْنَهُ ۚ

اور (دیکھو) وہ ایک طرح (طرح طرح کی چیزیں) پیدا کرتا ہے جو تمہیں علم نہیں اور (دیکھو) چار پاؤں کے وجود میں تمہارے لئے غم و بصیرت کی بڑی نعمت ہے۔ انہی جانوروں کے جسم سے ہم غرن اور کٹافتوں کے درمیان پاک و صاف دودھ پیدا کرتے ہیں جو پینے والوں کے لئے بے غل و غش مشروب ہوتا ہے۔

(۱۶: ۶۸)

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْإِنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثْقَالًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ ۚ

اور (دیکھو) اللہ نے تمہارے گھروں کو تمہارے لئے سکونت کی جگہ بنایا، اور (جو لوگ شہروں میں نہیں بستے اُنکے لئے ایسا سامان کر دیا کہ) چار پاؤں کی کھال کے نیچے بنا دیے۔ سفر اور اقامت دونوں حالتوں میں اُنہیں ہلکا پاتے ہو۔ اسی طرح جانوروں کی اُون رُون اور بالوں سے طرح طرح کی چیزیں پیدا کر دیں، جن سے ایک خاص وقت تک تمہیں فائدہ پہنچتا ہے۔

(۱۶: ۸۲)

ایک انسان کتنی ہی محدود اور غیر متمدد زندگی رکھتا ہو، لیکن اس حقیقت سے بے خبر نہیں ہو سکتا کہ اُس کا گرد و پیش اُسے فائدہ پہنچا رہا ہو۔ ایک لکڑیا ر ا بھی اپنے جھونپڑے میں بیٹھا ہوا انتظار اٹھاتا ہے تو گو

اپنے احساس کیلئے بہتر تعبیر نہ پائے، لیکن یہ حقیقت ضرور محسوس کر لیتا ہو۔ وہ جب بیمار ہوتا ہے تو جنگل کی جڑی بوٹیاں کھا لیتا ہو، دھوپ تیز ہوتی ہے تو درختوں کے سایہ میں بیٹھ جاتا ہے، بیکار ہوتا ہے تو پتوں کی سرسبزی اور پھولوں کی خوشنمائی سے آنکھیں سینکنا ہے۔ پھر یہی درخت ہیں جو اپنی شادابی میں اُسے پھل بخشتے ہیں، بچنگلی میں لکڑی کے تختے بن جاتے ہیں، اور کھنگلی میں آگ کے شعلے بھڑکادیتے ہیں ایک ہی مخلوق بناتی ہے جو اپنے منظر سے نہایت دُور بخشتا ہے، اپنی بو سے ہوا کو معطر کرتا ہو، اپنے پھل میں طرح طرح کی غذائیں رکھتا ہے، اپنی لکڑی سے سامان تعمیر جمیا کرتا ہے، اور پھر خشک ہو جاتا ہے تو اُسکے جلانے سے آگ بھڑکتی، چوٹھے گرم کرتی، موسم کو معتدل بناتی، اور اپنی حرارت سے بیشمار اشیاء کے پکنے، پگھلنے اور بننے کا ذریعہ بنتی ہے!

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ (۸۰: ۳۶) (اور دیکھو) وہ کارفرمائے قدرت، جس نے سرسبز درخت سے تمہارے لئے آگ پیدا کر دی۔ اب تم اسی سے (اپنے چوٹھوں کی) آگ ٹوقد دیتے ہو!

اور پھر یہ وہ فوائد ہیں، جو ہمیں اپنی جگہ محسوس ہو رہے ہیں، لیکن کون کہہ سکتا ہو کہ فطرت نے یہ تمام چیزیں کن کن کاموں اور کن کن مصلحتوں کیلئے پیدا کی ہیں اور کارفرمائے عالم کا رگاہ ہستی کے بنانے اور سنوارنے کیلئے ان سے کیا کیا کام نہیں لے رہا ہو؟

وَمَا يَكُم جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ (۳۴: ۲۲) اور تمہارا پروردگار اس کی کارفرمائیوں کے لئے جو وہیں رکھتا ہو اُن کا مال اُسکے سوا کون جانتا ہے؟

پھر یہ حقیقت بھی پیش نظر ہے کہ فطرت نے کائنات ہستی کے افاوہ و فیضان کا نظام کچھ اس طرح بنایا ہو کہ وہ بیک وقت ہر مخلوق کو یکساں طور پر نفع پہنچاتا اور ہر مخلوق کی رعایت یکساں طور پر ملحوظ رکھتا ہے۔ اگر ایک انسان اپنے عالی شان محل میں ٹھیک کر محسوس کرتا ہو کہ تمام کارخانہ ہستی صرف اُسی کی کاربراریوں کیلئے بنا ہو، تو ٹھیک اُسی طرح ایک پیچوٹی بھی اپنے بل میں کہہ سکتی ہے کہ فطرت کی ساری کارفرمائی صرف اُسی کی کاربراریوں کے لئے ہیں، اور کون ہے جو اُسے جھٹلانے کی جرأت کر سکتا ہو؟ کیا فی الحقیقت سورج ایسے نہیں ہو کہ اُسکے لئے حرارت بہم پہنچائے؟ کیا بارش ایسے نہیں ہو کہ اُسکے لئے رطوبت مہیا کرے؟ کیا ہوا ایسے نہیں ہو کہ اُسکی ناک تک شکر کی بو پہنچا دے؟ کیا زمین ایسے نہیں ہو کہ موسم اور ہر حالت کے مطابق، اُسکے لئے مقام و منزل بنے؟ واصل فطرت کی بنشائشوں کا قانون کچھ ایسا عام اور ہمہ گیر واقعہ جو ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں، ایک ہی طریقہ سے، ایک ہی نظام کے ماتحت ہر مخلوق کی

نگہداشت کرتا، اور ہر مخلوق کو یکساں طور پر فائدہ اٹھانے کا موقع دیتا ہے۔ حتیٰ کہ ہر وجود اپنی جگہ محسوس کر سکتا ہے کہ یہ پورا کارخانہ عالم صرف اُسی کی کام جویوں اور آسائشوں کیلئے سرگرم کار ہے!

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا ظَلِيلٍ
يَطْلُبُ لِحْيَتِهِ إِلَّا أَهْمُ امْتِنَانِهِمْ
اور زمین کے تمام جانور اور (پروردگار) بازوؤں کے اڑنے والے تمام
پرنند دراصل تمہاری ہی طرح اُتیس ہیں (اور پروردگار عالم نے
انہیں اسی طرح زندگی و معیشت کا سر سامان فرما رکھا ہے جو طرح تمہاری ہے) (۳۸: ۶)

البتہ حقیقت فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ دنیا عالم کون فساد ہے۔ یہاں ہر پھنے کے ساتھ بگڑنا ہے، اور ہر سٹنے کے ساتھ بگڑنا۔ لیکن جس تنگ تراش کا توڑنا پھوٹنا بھی ایسے ہوتا ہے، تاکہ خوبی و دل آویزی کا ایک پیکر تیار کرے، اُسی طرح کائنات عالم کا تمام بگاڑ بھی اس لیے ہے، تاکہ بناؤ اور خوبی کا فیضان ظہور میں آئے۔ تم ایک عمارت بناتے ہو، لیکن اس بنانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا یہی نہیں ہوتا کہ بہت سی بنی ہوئی چیزیں بگڑ گئیں؟ چٹانیں اگر نہ کاٹی جاتیں، بھٹے اگر نہ سنگائے جاتے، درختوں پر آہ اگر نہ چلتا، تو ظاہر ہے، عمارت کا بناؤ بھی ظہور میں نہ آتا۔ پھر یہ راحت و سکون جو تمہیں ایک عمارت کی سکونت سے حاصل ہوتا ہے، کس صورت حال کا نتیجہ ہے؟ یقیناً اُسی شور و شر اور ہسنگامہ تخریب کا، جو سر سامان تعمیر کی جدوجہد نے عرصہ تک جاری رکھا تھا۔ اگر تعمیر کا یہ شور و شر نہ ہوتا، تو عمارت کا عیش و سکون بھی وجود میں نہ آتا۔ پس یہی حال فطرت کی تعمیر و سرگرمیوں کا بھی سمجھو۔ وہ عمارت ہستی کا ایک ایک گوشہ تعمیر کرتی رہتی ہے، وہ اس کارخانہ کا ایک ایک کیل پرزہ ڈھالتی رہتی ہے، وہ اسکی درستگی و خوبی کی حفاظت کیلئے ہر نقصان کا دفعیہ اور ہر فساد کا ازالہ چاہتی ہے۔ تعمیر و درستگی کی یہی سرگرمیاں ہیں جو تمہیں بعض اوقات تخریب نقصان کی ہولناکیاں دکھائی دیتی ہیں۔ حالانکہ یہاں تخریب کب ہو؟ جو کچھ ہے، تعمیر ہی تعمیر ہے۔ سمندر میں تلاطم، دریا میں طغیانی، پہاڑوں میں آتش فشاں، جاڑوں میں برف باری، اگر میوں میں سموم، بارش میں ہسنگامہ ابرواد، تمہارے لیے خوش آئین مناظر نہیں ہوتے۔ لیکن تم نہیں جانتے کہ ان میں سے ہر حادثہ کائنات ہستی کی تعمیر و درستگی کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جو جس قدر تمہاری نگاہ میں نیا کی کوئی مفید سے مفید چیز ہو سکتی ہے۔ اگر سمندر میں طوفان نہ اُٹھتے، تو میدانوں کو زندگی و شادابی کیلئے ایک قطرہ بارش میسر نہ آتا۔ اگر بادل کی گرج اور بجلی کی کڑک نہ ہوتی، تو بارانِ رحمت کا فیضان بھی نہ ہوتا۔ اگر آتش فشاں پہاڑوں کی چوٹیاں نہ پھٹتیں، تو زمین کے اندر کا کھوٹا ہوا مادہ کرہ کی سطح پارہ پارہ کر دیتا۔ تم بول اُٹھو گے، یہ مادہ پیدا ہی کیوں کیا گیا؟ لیکن تمہیں جاننا چاہیے کہ اگر یہ مادہ نہ ہوتا تو زمین کی قوت نشوونما کا ایک ضروری عنصر مفقود ہو جاتا۔ یہی حقیقت ہے جو جسکی

طرف قرآن نے جا بجا اشارات کیے ہیں۔ مثلاً سورہ روم میں ہے:

وَمِنْ آيَاتِهِ يُرْسِلُ الْبَرْقَ خَوْفًا
وَوَطْمًا وَبُزْزِلَ مِنَ السَّمَاءِ
مَاءً فَيُخْرِجُ بِهِ الْأَشْرَاطَ بَعْدَ
مَوْتِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

اور (دیکھو) اُسکی قدرت و حکمت کی نشانیاں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ
بجلی کی چمک اور کڑک نوراً بہتی ہو، اور اُس سے تم پر خوف اور امید دونوں کی
حالتیں طاری ہو جاتی ہیں، پھر ایسا ہوتا ہے کہ وہ آسمان سے پانی برساتا،
اور پانی کی تاثیر سے زمین نئے کے بعد دوبارہ جی اٹھتی ہے۔ بلاشبہ اس صورت
حال میں اُن لوگوں کیلئے جو عقل و بینش رکھتے ہیں (حکمت الہی کی بڑی ہی)

نشانیاں ہیں!

(۳۳: ۲۳)

جمال فطرت! لیکن فطرت کے افادہ و فیضان کی سب سے بڑی بخشائش اُسکا عالم گیر حُسنِ جمال ہے۔ فطرت
صرف بناتی اور سنوارتی ہی نہیں، بلکہ اس طرح بناتی سنوارتی ہے کہ اُسکے ہر بناؤ میں حُسنِ زیبائی کا جلوہ
اور اُسکے ہر ظہور میں نظر افزائی و روح پروری کی نمود پیدا ہو گئی ہے۔ کائنات ہستی کو اُسکی مجموعی حیثیت
میں دیکھو، یا اُسکے ایک ایک گوشہ خلقت پر نظر ڈالو، اُسکا کوئی ٹخنہ نہیں جس پر حُسنِ رعنائی نے ایک نقاب
زیبائش نہ ڈال دی ہو۔ ستاروں کا نظام اور انکی سیر و گردش، سورج کی روشنی اور اُسکی بوقلمونی، چاند
کی گردش اور اُسکا اُتار چڑھاؤ، فضا آسمانی کی وسعت اور اُسکی نیزنگیاں، بارش کا ساں اور اُسکے تغیرات سمندر
کا منظر اور دریاؤں کی روانی، پہاڑوں کی بلندیاں اور وادیوں کا نشیب، حیوانات کے اجسام اور ان کا تنوع
نباتات کی صورت آرائیاں اور باغ و چین کی رعنائیاں، پھولوں کی عطر بنری اور پرندوں کی نغمہ سنجی، صبح
کا چہرہ خنداں اور شام کا جلوہ محبوب؛ غرض کہ تمام تماشا گاہ ہستی حُسن کی نمائش اور نظر افزائی کی جلوہ گاہ
ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے، گویا اس پردہ ہستی کے پیچھے حُسنِ اسرار و جلالہ آرائی کی ایک قوت کامرانی
ہے جو چاہتی ہے کہ جو کچھ بھی ظہور میں آئے، حُسنِ زیبائش کے ساتھ ظہور میں آئے، اور کارخانہ ہستی کا ہر گوشہ
نگاہ کے لئے نشاط، سامعہ کیلئے سرور، اور روح کیلئے راحت و سکون کا سامان بن جائے!

در اصل کائنات ہستی کا مایہ خمیر ہی حُسنِ زیبائی ہے۔ فطرت نے جس طرح اُسکے بناؤ کے لئے مادی
عناصر پیدا کیے، اُسی طرح اُسکی خوب روئی و رعنائی کے لئے معنوی عناصر کا بھی رنگ و روغن آرہستہ کر دیا۔ ریشمی
رنگ، خوشبو، اور نغمہ؛ حُسنِ رعنائی کے وہ عناصر ہیں جن سے مشاطہ فطرت چہرہ وجود کی آرائش
کر رہی ہے!

یہ اللہ کی کارگیری ہے جس نے ہر چیز کو خوبی اور رنگی
کے ساتھ بنایا ہے۔

صَنَعَ اللَّهُ الَّذِي اتَّقَنَ كُلَّ
شَيْءٍ (۴۰: ۶۴)

ذَٰلِكَ عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ
الرَّحِيمُ الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ
خَلْقَهُ (۴: ۳۲)
خوبی کے ساتھ بنائی!

بلاشبہ کاروبار فطرت کے بعض مظاہر ایسے بھی ہیں جن میں تمہیں حسنِ خوبی کی کوئی گیرائی محسوس نہیں ہوتی۔ تم کہتے ہو، قمری و بلبل کی نغمہ سنجیوں کے ساتھ زراغ و زرغن کا شور و غوغا کیوں ہے؟ لیکن تم بھول جاتے ہو کہ ارغنون ہستی کا نغمہ کسی ایک آہنگ ہی سے نہیں بنا ہوا، اور نہ بننا چاہیے تھا۔ جس طرح تمہارے آلاتِ موسیقی کے پردوں میں یروم کے تمام آہنگ موجود ہوتے ہیں، اُسی طرح ساز فطرت کے تاروں میں بھی اُتار چڑھاؤ کے تمام آہنگ موجود ہیں۔ اُس میں ہلکے سے ہلکے سُربھی ہیں، جن سے باریک اور سُربلی صدا تین نکلتی ہیں، موٹے سے موٹے سُربھی ہیں جو بلند سے بلند اور بھاری سے بھاری صدا تین پیدا کرتے ہیں۔ ان تمام سُروں کے ملنے سے جو کیفیت پیدا ہوتی ہے، وہی موسیقی کی حلاوت ہے۔ کیونکہ دنیا کی تمام چیزوں کی طرح موسیقی کی حقیقت بھی مختلف اجزاء کے امتزاج و تالیف سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی ایک ہی سُرب سے نغمہ کی حلاوت پیدا ہو جائے۔ اگر تم بین یا ستار اٹھا کر صرف اُسکے چڑھاؤ کا کوئی ایک پردہ چھیڑ دو گے، یا پیانو کی بھاری کنجیوں میں سے کوئی ایک کنجی ہی بجائے لگو گے تو یہ نغمہ نہ ہوگا، بھان بھان کی ایک کرخت آواز ہوگی۔ یہی حال موسیقی فطرت کے یروم کا بھی ہے۔ تمہیں کوڑے کی کاتیں اور چیل کی چنچ میں کوئی دلکشی محسوس نہیں ہوتی، لیکن موسیقی فطرت کی تالیف کیلئے جس طرح قمری و بلبل کا ہلکا سُرب ضروری تھا، اُسی طرح زراغ و زرغن کا بھاری اور کرخت سُرب بھی ناگزیر تھا۔ بلبل و قمری کو اس سُرب کا اُتار سمجھو، اور زراغ و زرغن کو چڑھاؤ:

براہیل ذوق در فیض در نمی بند

نوائے بلبل اگر نیست صوت زراغ شنو!

سَبِّحْ لَهُ السَّمَوَاتِ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ
مَنْ فِيهِنَّ ۚ وَارْتَمَتْ شَيْءٌ إِلَّا يَسْبِحَ
بِحَمْدِهِ ۚ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ
إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا
ساتوں آسمان اور زمین اور جو کوئی بھی اُن میں ہو سب اپنی بناؤ
کی خوبی اور صنعت کے کمال میں، اللہ کی بڑائی اور پاکی کا زبان
حال ہے، اعتراف کر رہے ہیں اور (ذنا ہی نہیں بلکہ کائنات خلقت
میں) کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہو جو (زبان حال سے) اُسکی تسبیح و تحمید کر رہی
ہو، (مگر افسوس کہ) تم (اپنے جہل و غفلت سے) اس براۓ تسبیح کے لیے غم و
دانش نہیں رکھتے!

اُو، چند لمحوں کیلئے پھر اُن سوالات پر غور کر لیں جو پہلے گزر چکے ہیں۔ فطرت کائنات کی تمام حسن نسوزیاں اور صلوہ آرائیاں کیوں ہیں؟ یہ کیوں ہے کہ فطرت حسین ہے، اور جو کچھ اُس سے ظہور میں آتا ہے، وہ حسن و جمال ہی ہوتا ہے؟ کیا یہ ممکن نہ تھا کہ کارخانہ ہستی ہوتا، لیکن رنگ کی نظر افروزیاں، بو کی عطر بنیزیاں، نغمہ کی جاں فوازیاں نہ ہوتیں؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ سب کچھ ہوتا، لیکن سبزہ گل کی رعنائیاں اور قمری و بلبل کی نغمہ سنجیاں نہ ہوتیں؟ یقیناً دنیا اپنے بننے کیلئے اسکی محتاج نہ تھی کہ تنہا کے پردوں میں عجیب غریب نقش و نگار ہوں اور رنگ برنگ کے دلفریب پرند و درختوں کی شاخوں چہمارہے ہوں؟ ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ درخت ہوتے مگر قامت کی بلندی، پھیلاؤ کی موزونیت، شاخوں کی ترتیب، پتوں کی سبزی، پھولوں کی رنگارنگی نہ ہوتی؟ پھر یہ کیوں ہے کہ تمام حیوانات اپنی اپنی حالت اور گرد و پیش کے مطابق، ذیل و ذل کی موزونیت اور اعضا کا تناسب ضرور ہی رکھیں۔ اور کوئی وجود نہ ہو جو اپنی شکل و منظر میں ایک خاص طرح کا معتدل پیمانہ نہ رکھتا ہو؟

انسانی علم و نظر کی کاوشیں آج تک یہ عقدہ حل نہ کر سکیں کہ یہاں تعمیر کے ساتھ تخریب کیوں ہے؟ مگر قرآن کہتا ہے، یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ خالق کائنات الرحمن اور الرحیم ہے یعنی اُس میں رحمت ہے، اور اسکی رحمت اپنا طور و فعل بھی رکھتی ہے۔ رحمت کا مقتضا یہی تھا کہ بخشش ہو، فیضان ہو، جو دوا احسان ہو، پس اُسے ایک طرف تو ہمیں زندگی اور زندگی کے تمام احساس و عواطف بخش دیئے جو خوشنما فی ابد نہائی میں استیاء کرتے اور خوبی و جمال سے کیف و سرور حاصل کرتے ہیں، دوسری طرف کارگاہ ہستی کو اپنی حسن آرائیوں اور جاں فرائیوں سے اس طرح آراستہ کر دیا کہ اُس کا ہر گوشہ نگاہ کے لیے سرور، سامعہ کے لیے شیرینی، اور روح کے لیے سرمایہ عیش و نشاط بن گیا!

فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ہنس کیا ہی بابرکت ذات ہے اللہ کی، بنانے والوں میں سب سے زیادہ حسن

خوبی کے ساتھ بنانے والا!

(۲۳: ۱۴)

ہم زندگی کی بنا و فی اور خود ساختہ آسائشوں میں اس درجہ مہمک ہو گئے ہیں کہ ہمیں قدرتی راحتوں پر غور کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا، اور بسا اوقات تو ہم انکی قدر و قیمت کے اعتراف سے بھی انکار کر دیتے ہیں، لیکن اگر چند لمحوں کیلئے اپنے آپ کو اس غفلت سے بیدار کر لیں، تو ہمیں معلوم ہو جائے کہ کائنات ہستی کا حسن و جمال فطرت کی ایک عظیم اور بے پایاں بخشش ہے، اور اگر یہ نہ ہوتی یا ہم میں اسکا احساس نہ ہوتا، تو زندگی زندگی نہ ہوتی، نہیں معلوم کیا چیز ہو جاتی۔ ممکن ہے، موت کی بد حالیوں کا ایک قتل ہوتا!

ایک لمحہ کے لیے تصور کرو کہ دنیا موجود ہے، مگر حسی زیبائی کے تمام جلوؤں اور احساسات سے خالی ہے۔ آسمان ہو مگر فضا کی یہ نگاہ پرور نیلگوئی نہیں ہو، ستارے ہیں مگر انکی درخشندگی و جہانتابی کی یہ جلوہ آرائی نہیں ہو، درخت ہیں مگر بغیر سبزی کے، پھول ہیں مگر بغیر رنگ و بو کے، اشیاء کا اعتدال اجسام کا تناسب، صداؤں کا ترنم، روشنی و رنگت کی بوقلمونی، ان میں سے کوئی چیز بھی وجود نہیں رکھتی، یا یوں کہا جائے کہ ہم میں ان کا احساس نہیں ہے۔ غور کرو، ایک ایسی دنیا کے ساتھ زندگی کا تصور کیسا بھیانک اور مہلناک منظر پیش کرتا ہے؟ ایسی زندگی جس میں نہ تو حس کا احساس ہو نہ حسی کی جلوہ آرائی نہ نگاہ کے لیے سرور ہو نہ سامعہ کے لیے حلاوت، نہ جذبات کی رقت ہو نہ محسوسات کی لطافت، یقیناً خداوند جانکاہی کی ایک ایسی حالت ہوتی جسے ہمارا تصور زندگی کے لفظ سے تعبیر کرنے کی بھی جرأت نہیں کر سکتا! لیکن جس قدرت نے ہمیں زندگی دی، اُس نے یہ بھی ضروری سمجھا کہ زندگی کی سب سے بڑی نعمت یعنی حسی و زیبائی کی بخشش سے بھی مالا مال کرے۔ اُس نے ایک تھ سے تو ہمیں حس کا احساس دیا۔ دوسرے لمحہ سے تمام دنیا کو جلوہ حسن بنا دیا۔ یہی حقیقت ہو جو ہمیں رحمت کی موجودگی کا یقین دلاتی ہے۔ اگر پردہ ہستی کے پیچھے صرف خالصت ہی ہوتی، رحمت نہ ہوتی۔ یعنی پیدا کرنے یا پیدا ہو جانے کی قوت ہوتی مگر افادہ و فیضان کا ارادہ نہ ہوتا، تو یقیناً کائنات ہستی میں فطرت کے فضل و احسان کا یہ عالمگیر مظاہرہ بھی نہ ہوتا!

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ فَيُفْصِلُ بَيْنَ السَّمٰوٰتِ وَ السَّمٰوٰتِ وَ مَا بَيْنَ الْاَرْضَيْنِ وَ اَسْبَغَ عَلٰی كُلِّ نَجْمٍ رَّحْمَةً فَظٰلَهٗا وَ بٰرَکٰتُهٗ
 وَمِنْ الثَّمٰرِ مَنْ يُّجَادِلُ فِي اللّٰهِ
 بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّ لَا هُدًى وَّ لَا كِتٰبٍ

کیا تم نے کبھی اس بات پر غور نہیں کیا کہ کچھ آسمانوں میں جو درجہ کچھ زمین میں ہو، وہ سب تمہارے لیے خزانے سمجھ کر دیا ہے اور اپنی تمام نعمتیں ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی پوری کر دی ہیں! یعنی اگر ایک درجہ رحمت رکھنے والی ہستی موجود نہ ہوتی تو کیا ممکن تھا کہ دنیا میں فضل و رحمت کا یہ نظارہ ہوتا؟ یا اس پر انسانوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، بغیر اس کے

کائنات کے پاس کوئی علم ہو، یا ہدایت ہو، یا کوئی کتاب روشن۔ (۱۹: ۳۱)

انسانی طبیعت کی یہ عالمگیر کمزوری ہے کہ جب تک وہ ایک نعمت سے محروم نہیں ہو جاتا، اسکی قدر و قیمت کا ٹھیک ٹھیک اندازہ نہیں کر سکتا۔ تم گنگا کے کنارے بیٹے ہو، اسلئے تمہارے نزدیک زندگی کی سب سے زیادہ بے قدر چیز پانی ہے، لیکن اگر یہی پانی جو میں گھٹنے تک میرے سر نہ لے، تو تمہیں معلوم ہو جائے کہ اسکی قدر و قیمت کا کیا حال ہو؟ یہی حال فطرت کے فیضانِ جمال کا بھی ہے۔ اسکے عام اور بے پردہ جلوے شب و روز تمہاری نگاہوں کے سامنے سے گزرتے رہتے ہیں، اسلئے تمہیں انکی قدر و قیمت محسوس نہیں ہوتی۔ صبح اپنی ساری جلوہ آرائیوں کے ساتھ روز آتی ہو، اسلئے تم بستر سے سر اٹھانے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔

چاندنی اپنی ساری حسّ افروز یوں کے ساتھ ہمیشہ نکھرتی ہے، اسلئے تم کھڑکیاں بند کر کے سو جاتے ہو لیکن جب یہی شبِ روز کے جلوہ ہائے فطرت، تمہاری نظروں سے روپوش ہو جاتے ہیں، یا تم میں انکے نظارہ و سماع کی استعداد باقی نہیں رہتی، تو غور کرو، اُس وقت تمہارے احساسات کا کیا حال ہوتا ہو؟ کیا تم محسوس نہیں کرتے کہ ان میں ہر چیز زندگی کی ایک بے بہا برکت اور معیشت کی ایک عظیم الشان نعمت تھی؟ سرِ ملکوں کے باشندوں سے پوچھو، جہاں سال کا بڑا حصہ ابر کو دگر کرتا ہے، کیا سوچ کی کرنوں سے بڑھکر بھی زندگی کی کوئی مسرت ہو سکتی ہو؟ ایک بیمار سے پوچھو جو نقل و حرکت سے محروم بسترِ مرض پر پڑا ہو وہ بتلائے گا کہ آسمان کی صاف اور نیلگوں فضا کا ایک نظارہ، راحت و سکون کی کتنی بڑی دولت ہے؟ ایک اندھا جو پیدائشی اندھانہ تھا، تمہیں بتلا سکتا ہے کہ سوچ کی روشنی اور باغ و چمن کی بہار دیکھنے بغیر زندگی بسر کرنا کیسی ناقابلِ برداشت مصیبت ہو؟ تم بسا اوقات زندگی کی مصنوعی آسائشوں کیلئے ترستے ہو، اور خیال کرتے ہو کہ زندگی کی سب سے بڑی نعمت چاندنی سننے کا ڈھیسرہ اور جاہ و حشم کی نمائش ہو، لیکن تم بھول جاتے ہو کہ زندگی کی حقیقی مسرتوں کا جو خود و سامان فطرت نے ہر مخلوق کے لئے پیدا کر رکھا ہو، اُس سے بڑھکر دنیا کی دولت و حشمت کو نہا سامانِ نشاط مہیا کر سکتی ہے، اور اگر ایک انسان کو وہ سب کچھ میسر ہو، تو پھر اُسکے بعد کیا باقی رہ جاتا ہے؟ جس دنیا میں سوچ ہر روز چمکتا ہو، جس دنیا میں صبح ہر روز مسکراتی اور شام ہر روز پردہ شب میں چھپ جاتی ہو، جس کی راتیں آسمان کی قندیلوں سے مزین، اور جس کی چاندنی حسّ افروز یوں سے جہاں تاباں ہوتی ہو، جس کی بہار سبزہ و گل سے لدی ہوئی، اور جس کی فصلیں سلجھاتے ہوئے کھیتوں سے گراںبار ہوں! جس دنیا میں روشنی اپنی چمک و رنگ اپنی بوقلمونی، خوشبو اپنی عطر بیزی، اور موسیقی اپنا نغمہ و آہنگ رکھتی ہو، کیا اُس دنیا کا کوئی باشندہ آسائشِ حیات سے محروم اور نعمتِ معیشت سے مفلس ہو سکتا ہو؟ کیا کسی آنکھ کیلئے جو دیکھ سکتی ہو اور کسی دماغ کے لئے جو محسوس کر سکتا ہو، ایسا ہی دنیا میں نامرادی و بدبخشی کا گلہ جائز ہے؟ قرآن نے جا بجا انسان کو اُسے اسی کفرانِ نعمت پر توجہ دلائی ہے:

وَاللّٰهُمَّ مَنْ كَلَّ مَا سَأَلَ تَمْنُوْهُ
وَلَنْ تَعْدَلَ وَانْعَمْتَ لِلّٰهِ لَا تَحْصُوْهُ
اِنَّ الْاِنْسَانَ لَظَلُوْمٌ كَفّٰرٌ

اور اُس نے تمہیں یہ تمام چیزیں یاد دے دیں جو تمہیں مطلوب تھیں، اور اگر اللہ کی نعمتیں شمار کرنی چاہو تو وہ اتنی ہیں کہ کبھی شمار نہیں کر سکو گے۔ بلاشبہ انسان بڑا ہی ناانصاف اور ناشکرا ہے!

جمالِ معنوی | پھر فطرت کی بخشائشِ جمال کے اس گوشہ پر بھی نظر ڈالو، کہ اُس نے جس طرح جسمِ صورت کو جس طرح زیبائی بخشی ہے، اُسی طرح اسکی معنویت کو بھی جمالِ معنوی سے آراستہ کر دیا جسم و صورت کا جمال یہ ہو کہ ہر وجود کے ڈیل ڈول اور اعضاء و جوارح میں تناسب ہے۔ معنویت کا جمال یہ ہے کہ ہر چیز کی کیفیت اور باطنی

قوی میں اعتدال ہے۔ اسی کیفیت کے اعتدال سے خواص اور فوائد پیدا ہوئے ہیں، اور یہی اعتدال ہے جس نے حیوانات میں ادراک حواس کی قوتیں بیدار کر دیں، اور پھر انسان کے درجہ میں پہنچ کر جو ہر عقل فکر کا چراغ روشن کر دیا!

وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِّنْ بُطُونِ اُمَّهَاتِكُمْ
لَا تَعْلَمُوْنَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ
السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُوْنَ ۝ (۱۶: ۸۰)

اور (دیکھو) یہ اللہ ہی کی کارفرمائی ہے کہ تم اپنی ماؤں کے شکم سے پیدا ہوئے ہو اور کسی طرح کی سمجھ بوجھ تم میں نہیں ہوتی، لیکن اُس نے تمہارے لیے دیکھنے سننے کے حواس بنا دیئے اور سوچنے سمجھنے کیلئے عقل فہم کی تاکہ تم شکر کرو گے۔

کائنات ہستی کے اسرار و غوامض بے شمار ہیں، لیکن روح حیوانی کا جو ہر ادراک، زندگی کاسب سے زیادہ لائیکل عقدہ ہے۔ حیوانات میں کیڑے مکوڑے تک، ہر طرح کا احساس اور رکھتے ہیں، اور انسانی دماغ کے نہایت زیادہ عقل و فکر کا چراغ روشن ہے۔ یہ قوت احساس، یہ قوت ادراک، یہ قوت عقل، کیونکر پیدا ہوئی؟ مادی عناصر کی ترکیب انتزاع سے ایک ماورائے مادہ جو ہر کس طرح ظہور میں آیا؟ جینٹھی کو دیکھو، اُسکے دماغ کا حجم سوئی کی نوک سے شاید ہی کچھ زیادہ ہو گا۔ لیکن مادہ کے اس حقیر ترین عصبی ذرہ میں بھی احساس ادراک، محنت و استقامت، ترتیب و تناسب، نظم و ضبط، اور صنعت و اختراع کی ساری قوتیں مخفی ہوتی ہیں، اور وہ اپنے اعمال حیات کی کرشمہ سازیلوں سے ہم پر عجب اور حیرت کا عالم طاری کر دیتی ہے۔ شہد کی مکھی کی کارسرمائیاں ہر روز ہماری نظروں سے گزرتی رہتی ہیں۔ یہ کون ہے جس نے ایک چھوٹی سی مکھی میں تعمیر و تحسین کی ایسی منتظم قوت پیدا کر دی ہے؟ قرآن کہتا ہے: یہ ایسے ہو کہ رحمت کا متقنا جمال تھا، اور ضروری تھا کہ جس طرح اُس نے جمال صوری سے دنیا آراستہ کر دی ہے، اُسی طرح جمال مسنوی کی بخشائشوں سے بھی اُسے مالا مال کر دیتی!

ذٰلِكَ مِثْرُ الْعَجَبِ فِي الشَّهَادَةِ الْخَيْرِ بِرِزَالِ الْجَمِّ
الَّذِي اَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ وَبَدَا خَلْقَ
الْاِنْسَانِ مِنْ طِينٍ ۚ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ
مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ ۚ ثُمَّ سَوَّاهُ
وَنَفَخَ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ
السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ ۚ قَلِيْلًا
مَّا تَشْكُرُوْنَ ۝ (۳۲: ۵۵)

یہ محسوسات اور غیر محسوسات کا جاننے والا عزیز و رحیم ہو جس نے جو چیز بھی بنائی، اُس نے خوبی کے ساتھ بنائی۔ چنانچہ یہ اُسی کی قدرت و حکمت ہے کہ انسان کی پیدائش مٹی سے شروع کی، پھر اُسکے والد و نسل کا سلسلہ (خون کے) خلاصہ سے جو پانی کا ایک حقیر سا قطرہ ہوتا ہو قائم کر دیا۔ پھر اُسکی تمام قوتوں کی درنگی کی، اور اپنی روح (دیں کی کیفیت) پھونک دی، اور (اس طرح) اُسکے لیے سُننے، دیکھنے اور فکر کرنے کی قوتیں پیدا کر دیں (لیکن انسانی خلقت پر بہت کم ایسا بتایا کہ وہ (اللہ کی رحمت سے)

لیکن کائنات سچی کا یہ بناؤ، یہ حسن، یہ ارتقاء قائم نہیں رہ سکتا تھا اگر اس میں خوبی کے بقار اور حسد رانی کے ازالہ کیلئے ایک اہل قوت سرگرم کار نہ رہتی۔ یہ قوت کیا ہے؟ فطرت کا انتخاب ہے۔ فطرت ہمیشہ چھانٹتی رہتی ہے۔ وہ ہر گوشہ میں صرف خوبی اور بہتری ہی باقی رکھتی ہے۔ فساد اور نقص محو کر دیتی ہے۔ ہم فطرت کے اس انتخاب سے بے خبر نہیں ہیں۔ ہم اسے ”بقارِ نفع“ کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں۔ ”اصلح“ یعنی *Fittest*۔ لیکن قرآن ”بقارِ نفع“ کی جگہ ”بقارِ نفع“ کا ذکر کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے ”اس کا گاہ فیضان و جمال میں صرف وہی چیز باقی رکھی جاتی ہے، جس میں نفع ہو۔ کیونکہ یہاں رحمت کا فرماؤ اور رحمت چاہتی ہے کہ افادہ و فیضان ہو۔ وہ نقصان و برہمی گوارا نہیں کر سکتی۔ تم سونا کٹھالی میں ڈال کر لگ پر رکھتے ہو۔ کھوٹ مل جاتا ہے۔ خالص سونا باقی رہ جاتا ہے۔ یہی مثال فطرت کے انتخاب کی ہے۔ کھوٹ میں نفع نہ تھا۔ نابود کر دیا گیا۔ سونے میں نفع تھا۔ باقی رہ گیا:

اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ اَوْدِيَةً يَقْدَرُهَا فَاَحْتَمَلَ السَّيْلُ
ذَبْدًا زَابِئًا وَرَمْتَا يَوْفِدُونَ
عَلَيْهِ فِي الْمَنَارِ ابْنَاءً حَلِيَّةٍ اَوْ
مَتَاعٍ ذَبْدٌ مِّثْلُهَا كَذَلِكَ يَصْرَفُ
اللّٰهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَاَمَّا
الَّذِينَ يَدْعُوْنَ هَبْ جُعَلْنَا
مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَنَكُتُ فِي
الْاَرْضِ

جب اس پر دھوکا رکی کار فرمائی آسمان سے پانی برساتی ہو تو (دیکھو) ندی نالوں میں
جس قدر سہاٹی ہوتی ہے، اُسکے مطابق وہ بہہ نکلتے ہیں، لیکن مین کی کثافت کی
آئینہ نش سے جتنی جھاگ اٹھتا ہے وہ ٹہر نہیں سکتا، پانی کی رُو سے اٹھا کر ہوا
لے جاتی ہے۔ اسی طرح جب زیور بنانے یا اور کسی طرح کا سامان بنانیکے لئے
مختلف قسم کی دھاتیں، آگ میں پتاتے ہیں، تو اُس میں بھی جھاگ اٹھتا
ہے اور میل کچل کٹ کر نکل جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ حق اور باطل کی
مثال بیان کر دیتا ہے۔ جھاگ راگھاں گیا۔ کیوں کہ اُس میں نفع نہ تھا جس
پیز میں نفع تھا وہ باقی رہ گیا۔

الْاَرْضِ (۱۸: ۱۳)

تیرج و اجمال | پھر اگر وقتِ نظر سے کام لو تو افادہ فیضانِ فطرت کی حقیقت کچھ انہی مظاہر پر موقوف نہیں ہے بلکہ کارخانہ ہستی کے تمام اعمال و قوانین کا بھی حال ہے۔ تم دیکھتے ہو کہ فطرت کے تمام قوانین اپنی نوعیت میں کچھ اس طرح واقع ہونے ہیں اگر لفظوں میں لئے تعبیر کرنا چاہو تو صرف فطرت کے فضل و رحمت ہی سے تعبیر کر سکتے ہو۔ مثلاً اسکے قوانین کا عمل کبھی فوری اور اچانک نہیں ہوتا۔ وہ جو کچھ کرتی ہے، آہستہ آہستہ اور بتدریج کرتی ہے، اور اس تدریجی طرزِ عمل نے دنیا کیلئے مہلت اور ڈھیل کا فائدہ پیدا کر دیا ہے۔ یعنی اُس کا ہر قانون فرصتوں پر فرصتیں دیتا ہے، اور اُس کا ہر فعل عفو و درگزر کا دروازہ آخر تک کھلا رکھتا ہے۔ بلاشبہ اسکے قوانین اپنے نفاذ میں اہل ہیں۔ اُن میں رو و بدل کا امکان نہیں:

مَا يَبْدُلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ - ہمارے یہاں جوبات ایک مرتبہ ٹھیرادی گئی، اُس میں پھر کبھی تبدیلی

نہیں ہوتی۔

(۲۸ : ۵۰)

اور ایسے تم خیال کرنے لگتے ہو کہ انکی قطعیت بے رحمی سے خالی نہیں، لیکن تم نہیں سوچتے کہ جو قوانین اپنے نفاذ میں اسدرجہ قطعی اور بے پرواہ ہیں وہی اپنی نوعیت میں کس درجہ عفو و درگزر اور مہلت بخشی و اصلاح کو بخشی کی روح رکھتے ہیں؟ اسی لیے آیت مندرجہ صدر میں ”مَا يَبْدُلُ الْقَوْلُ“ کے بعد ہی فرمایا:

وَمَا أَنَا بِظَالِمٍ لِّلْعَالَمِينَ - لیکن (ساتھ ہی) یہ بھی نہیں ہے کہ ہم بندوں کے لیے زیادتی کرنے

والے ہوں!

(۲۸ : ۵۱)

فطرت اگر چاہتی تو ہر حالت بیکے فہم طور میں آجاتی اور اُس کے قوانین کا نفاذ فوری اور ناگہانی ہوتا، لیکن تم دیکھ رہے ہو کہ ایسا نہیں ہوتا۔ ہر حالت، ہر تاثیر، ہر انفعال کے ظہور و بلوغ کے لیے ایک خاص مدت مقرر کر دی گئی ہے، اور ضروری ہے کہ بتدریج، درجہ بدرجہ، مختلف منزلیں پیش آئیں۔ پھر ہر منزل اپنے آثار و انداز رکھتی ہے، اور آنے والے نتائج سے خبر واکرتی ہوتی ہے۔ زندگی اور موت کے قوانین پر غور کرو کہ کس طرح زندگی بتدریج نشو و نما پاتی، اور درجہ بدرجہ مختلف منزلوں سے گزرتی ہے؟ اور کس طرح موت کمزوری و فساد کا ایک طول طویل سلسلہ ہو، جو اپنے ابتدائی نقطوں سے شروع ہوتا، اور یکے بعد دیگرے، مختلف منزلیں طے کرتا ہوا، آخری نقطہ بلوغ تک پہنچا کرتا ہے؟ تم بد پرہیزی کرتے ہو تو یہ نہیں ہوتا کہ فوراً ہی ہلاک ہو جاؤ بلکہ بتدریج موت کی طرف بڑھنے لگتے ہو، اور بالآخر ایک خاص مدت کے اندر جو ہر صورت حال کیلئے یکساں نہیں ہوتی، درجہ بدرجہ اترتے ہوئے، موت کے آغوش میں جا گرتے ہو۔ نباتات کو دیکھو۔ درخت اگر آبیاری سے محروم ہو جاتے ہیں، یا نقصان فساد کا کوئی دوسرا سبب غرض ہو جاتا ہو، تو یہ نہیں ہوتا کہ ایک دفعہ مرجھا کر رہ جائیں، یا کھڑے کھڑے اچانک گر جائیں۔ بلکہ بتدریج، شادابی کی جگہ پژمردگی کی حالت طاری ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر ایک خاص مدت کے اندر جو مقرر کر دی گئی ہے، یا تو بالکل مرجھا کر رہ جاتے ہیں، یا جڑ کھوکھلی ہو کر گر پڑتے ہیں۔ یہی حال کائنات خلقت کے تمام تغیرات و انفعالات کا ہے۔ کوئی تغیر ایسا نہیں جو اچانک بتدریجی دور نہ رکھتا ہو۔ ہر چیز بتدریج بنتی ہے، اور اسی طرح بتدریج بگڑتی ہے۔ بناؤ ہو یا بگاڑ، ممکن نہیں کہ ایک خاص مدت گزرے بغیر، کوئی حالت بھی اپنی کامل صورت میں ظاہر ہو سکے۔ یہ مدت جو ہر حالت کے ظہور کے لیے اسکی ”اہل“ یعنی مقررہ وقت ہو، مختلف گوشوں اور مختلف حالتوں میں مختلف مقدار رکھتی ہے، اور بعض حالتوں میں تو اسکی مقدار اتنی طویل ہوتی ہے کہ ہم اپنے نظام اوقات سے اسکا حساب بھی نہیں لگا سکتے۔ قرآن نے اسے یوں تعبیر کیا ہے کہ جس مدت کو تم اپنے حساب میں ایک دن سمجھتے ہو

اگر اُسے ایک ہزار برس یا پچاس ہزار برس تصور کر لو، تو ایسے دنوں سے جو مہینے اور برس نہیں گئے انہی مقدار کتنی ہوگی؟

وَإِن يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ
مِمَّا تَعُدُّونَ ۝ (۲۲: ۷۶) تمہارے حساب میں ایک دن کی مدت اتنی دیکھیے

فطرت کا یہی تدبیر طرز عمل ہے جسے قرآن نے ”مکویر“ سے بھی تعبیر کیا ہے۔ یعنی پھٹنے سے۔ وہ کہتا ہے، بجائے اس کے کہ چاند دن کی روشنی بکھلتی اور ناگہاں رات کی اندھیری ابل پڑتی، فطرت رات اور دن کے ظہور کو اس طرح تدبیر بھی بنا دیا ہے کہ معلوم ہوتا ہے، رات آہستہ آہستہ دن پر لپٹتی جاتی ہے اور دن درجہ بدرجہ رات پر لپٹتا آتا ہے:

خَلَقَ السَّمَوَاتِ الْأَرْضَ بِالْحَقِّ
يَكُونُ اللَّيْلُ عَلَى النَّهَارِ وَيَكُونُ
النَّهَارُ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّ الشَّمْسُ
وَالْقَمَرُ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى
اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حکمت و مصلحت کے ساتھ پیدا کیا ہو اس نے رات اور دن کے یکے بعد دیگرے آتے رہنے کا ایسا انتظام کر دیا کہ رات دن پر لپٹتی جاتی ہے اور دن رات پر لپٹتا آتا ہے۔ اور (یہ اس لیے ہو کہ تم صبح اور چاند دونوں کو اُسکی قدرت نے (ایک خاص انتظام کے تحت) ستر کر رکھے۔ سب (اپنی اپنی جگہ) اپنے مقررہ وقت تک کے لیے حرکت میں ہیں! (۳۹: ۷۰)

قرآن اس تدبیر بھی رفتار عمل کو فائدہ اٹھانے کا موقع دینے، ڈھیل دینے، عفو و درگزر کرنے اور ایک خاص مدت تک فرصت حیات بخشنے سے تعبیر کرتا ہے، اور کہتا ہے، یہ اس لیے ہو کہ کائنات ہستی میں فضل و رحمت کی مشیت کام کر رہی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ ہر غلطی کو درستگی کے لیے، ہر نقصان کو تلافی کے لیے، ہر غرض کو سنبھل جانے کے لیے، زیادہ سے زیادہ اور بار بار مصلحت اصلاح جو مل سکتی ہے، اُس کا دروازہ بند نہ ہو۔

وہ کہتا ہے، اگر تدبیر و احوال کی یہ فرصتیں اور بخششیں نہ ہوتیں تو دنیا میں ایک جو بھی صبر حیات سے فائدہ نہ اٹھا سکتا۔ ہر غلطی، ہر کمزوری، ہر نقصان، ہر فساد، اچانک، بیک وقت، برباد و بکالت کا باعث ہو جاتا:

وَلَوْ يَأْخُذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهَرِهِمْ صَمًّى
دَابَّةً وَلَٰكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ
مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَرَآهُمُ اللَّهُ
اور انسان جو کچھ اپنے اعمال سے کماٹی کرتا ہے، اگر اللہ اُس پر فوراً موافقہ کرتا، تو یقین کرو، زمین کی سطح پر ایک جاندار بھی باقی نہ رہتا! لیکن (یہ اس کی رحمت ہو کہ) اُس نے ایک مقررہ وقت تک فرصت حیات بخشنے کا جو البتہ جب وہ مقررہ وقت آجائے گا تو پھر (یا دوسرے کہ) اللہ اپنے بندوں کے اعمال

طرح کی دبستگی، مشغولیت، ہماہمی، اور سرگرمی پیدا ہو گئی ہے، اور یہی زندگی کا انہماک اور سرگرمی ہے جس کی وجہ سے ہر فوری حیات نہ صرف زندگی کی مشقتیں برداشت کر رہا ہے، بلکہ انہی مشقتوں میں زندگی کی بڑی سے بڑی لذت و راحت محسوس کرتا ہے۔ یہ مشقتیں جقدر زیادہ ہوتی ہیں، اتنی ہی زیادہ زندگی کی لچبی اور محبوبیت بھی بڑھ جاتی ہے۔ اگر ایک انسان کی زندگی ان مشقتوں سے خالی ہو جائے، تو وہ محسوس کرے گا کہ زندگی کی ساری لذتوں سے محروم ہو گیا ہے اور اب زندہ رہنا اس کے لئے ناقابلِ برداشت ہو جاتا ہے!

پھر دیکھو، کار ساز فطرت کی یہ کیسی کرشمہ سازی ہے کہ حالات متفاوت ہیں، طبائع متنوع ہیں، اشغال مختلف ہیں، اغراض متضاد ہیں، لیکن معیشت کی دبستگی اور سرگرمی سب کے لئے یکساں ہے اور سب ایک ہی طرح اس کی مشغولیتوں کے لئے جوش و طلب رکھتے ہیں۔ مرد و عورت، طفل و جوان، امیر و فقیر، عالم و جاہل، قوی و ضعیف، تندرست و بیمار، مجرد و متاعل، حاملہ و مرضعہ، سب اپنی اپنی حالتوں میں منہمک ہیں، اور کوئی نہیں جس کے لئے زندگی کی کاوشوں میں محویت نہ ہو۔ امیر اپنے محل کے عیش و نشاط میں اور فقیر اپنی بے سرو سامانیوں کی فاقہ مستی میں زندگی بسر کرتا ہے، لیکن دونوں کے لئے زندگی کی مشغولیتوں میں دبستگی ہوتی ہے اور کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کون زیادہ مشغول ہے۔ ایک تاجر جس انہماک کے ساتھ اپنی لاکھوں کروڑوں روپیوں کی آمدنی کا حساب کرتا ہے، اسی طرح ایک مزدور بھی اپنی دن بھر کی محنت کے چند پیسے گن لیا کرتا ہے، اور دونوں کے لئے یکساں طور پر زندگی محبوب ہوتی ہے۔ ایک حکیم کو دیکھو جو اپنے علم و دانش کی کاوشوں میں غرق ہے، اور ایک ہتھان کو دیکھو جو دوپہر کی عورت میں بزمِ سر مل جوت رہا ہے، اور پھر تباہ و کس کیلئے زندگی کی مشغولیتوں میں زیادہ دبستگی ہو؟

پھر دیکھو، بچہ کی پیدائش ماں کے لئے کیسی جانکاحی و مصیبت ہوتی ہے؟ اور اس کی پرورش و نگرانی کس طرح خود فروشانہ مشقتوں کا ایک طول و طویل سلسلہ ہے؟ لیکن یہ سارا معاملہ کچھ ایسی خواہشوں اور جذبوں کے ساتھ وابستہ کر دیا گیا ہے کہ ہر عورت میں ماں بننے کی قدرتی طلب ہے، اور ہر ماں پرورش و اولاد کے لئے مجنونانہ خود فراموشی رکھتی ہے۔ وہ زندگی کا سب سے بڑا ذمہ سنبھال لیتی ہے، اور پھر اسی لمحہ میں زندگی کی سب سے بڑی مسرت محسوس کرے گی! وہ جب اپنی معیشت کی ساری آسائشیں اور رحمتیں قربان کر دیتی ہے، اور اپنی رگوں کے خون کا ایک ایک قطرہ دودھ بنا کر پلا دیتی ہے، تو اس کے دل کا ایک ایک ریشہ زندگی کے سب سے بڑے احساسِ مسرت سے معمور ہو جاتا ہے!

پھر کاروبار فطرت کے یہ تصرفات دیکھو کہ کس طرح فوج انسانی کے منتشر افراد، اجتماعی زندگی کے

بندھنوں سے باہر گرم و موٹا کر دیئے گئے ہیں؟ اور کس طرح صلہ رحمی کے رشتہ نے ہر فرد کو سینکڑوں
ہزاروں افراد کے ساتھ جوڑ رکھا ہے؟

فرض کرو، زندگی و معیشت ان تمام موثرات سے خالی ہوتی؟ لیکن قرآن کہتا ہے کہ خالی نہیں
ہو سکتی تھی، اس لیے کہ فطرت کائنات میں رحمت کا فرما ہے، اور رحمت کا مقتضایہ ہی تھا کہ معیشت کی مشق و
کو خوشگوار بنادے، اور زندگی کے لیے تسکین و راحت کا سامان پیدا کر دے۔ یہ رحمت کی کرشمہ سازیاں ہیں
جنہوں نے بچ میں راحت، الم میں لذت اور سختیوں میں دلپذیری کی کیفیت پیدا کر دی ہو!

چنانچہ قرآن نے تسکین حیات کے مختلف پہلوؤں پر جا بجا توجہ دلائی ہے۔ ازاجملہ کائنات
خلقت کے مناظر و اشیاء کا اختلاف و تنوع ہو۔ حیوانی طبیعت کا خاصہ ہو کہ کیسانی سے کثافتی
ہے اور تبدیلی و تنوع میں خوشگوازی و کیفیت محسوس کرتی ہے۔ پس اگر کائنات عالم میں محض کیانی
و گیرنگی ہی ہوتی، تو یہ دلچسپی اور خوشگوازی پیدا نہ ہو سکتی جو اس کے ہر گوشہ میں ہیں نظر آرہی ہو۔ اوقات کا
اختلاف، موسموں کا اختلاف، خشکی و تری کا اختلاف، مناظر طبیعت اور اشیاء خلقت کا اختلاف؛
جہاں بیشمار مصلحتیں اور فوائد رکھتا ہے، وہاں ایک بڑی مصلحت نیا کی زینت اور معیشت کی تسکین
راحت بھی ہے:

گھمائے رنگ رنگ ہے زینت چمن

لے ذوق اس جہاں میں ہو زیا اختلاف!

چنانچہ اسی سلسلہ میں رات اور دن کے اختلاف کا ذکر کرتا ہے، اور کہتا ہے، اگر غور کرو تو اس
اختلاف میں حکمت الہی کی کتنی ہی نشانیاں پوشیدہ ہیں۔ یہ بات کہ شب و روز کی آمد و شد کی دو مختلف
حالتیں ٹھہرا دی گئی ہیں، اور وقت کی نوعیت ہر معین مقدار کے بعد بدلتی رہتی ہے، زندگی کیلئے بڑی ہی
تسکین و تسلی کا ذریعہ ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا، اور وقت ہمیشہ ایک ہی حالت پر برقرار رہتا تو دنیا میں زندہ
رہنا دشوار ہو جاتا۔ اگر تم قطبین کے اطراف میں جاؤ جہاں روز و شب کا اختلاف اپنی نمود نہیں رکھتا، تو
تمہیں معلوم ہو جائے کہ یہ اختلاف گزراں حیات کے لیے کیسی عظیم الشان نعمت ہو:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَ
اِخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي

النُّبَاتِ

(۱۸۷: ۳)

نشانیاں ہیں!
رات اور دن کے مختلف نمونے معیشت کو دو مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا ہو۔ دن کی روشنی جذبہ

سرگرمی پیدا کرتی ہے۔ رات کی تاریکی راحت و سکون کا بستر بچھا دیتی ہے۔ ہر دن کی محنت کے بعد رات سکون ہوتا ہے، اور ہر رات کے سکون کے بعد نئے دن کی نئی سرگرمی!

وَمِنْ رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ
وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا
مِنْ فَضْلِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
اور (دیکھو) یہ اُسی رحمت کی کارسازی ہے کہ تمہارے لیے رات اور دن
(الگ الگ) ٹھہرا دیئے گئے تاکہ رات کے وقت راحت پاؤ، اور دن میں اُس کا
فضل تلاش کرو (یعنی کاروبار معیشت میں سرگرم ہو)

پھر رات اور دن کا اختلاف، صرف رات اور دن ہی کا اختلاف نہیں ہے، بلکہ ہر دن مختلف
حالتوں سے گزرتا، اور ہر رات مختلف منزلیں طے کرتی ہے۔ اور ہر حالت ایک خاص طرح کی تاثیر رکھتی ہے
اور ہر منزل کے لیے ایک خاص طرح کا منظر ہوتا ہے۔ صبح طلوع ہوتی ہے، اور اُسی ایک خاص تاثیر ہوتی ہے۔ دن
ڈھلتا ہے، اور اُس کا ایک خاص منظر ہوتا ہے۔ اوقات کا یہ روزانہ اختلاف ہمارے احساسات کا ذائقہ
تبدیل کرتا رہتا ہے، اور یکسانیت کی افسردگی کی جگہ تبدلِ تجدد کی لذت اور سرگرمی پیدا ہوتی رہتی ہے!
فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ
حِينَ تَصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ
فِي السَّمَوَاتِ الْأَعْلَىٰ وَفِي
وَحِينَ تَظْهَرُونَ (۳۰: ۱۶)

پس پاکی ہے اللہ کے لیے، اور آسمانوں اور زمین میں اُسی کے لیے حمد و
ستائش ہے، جبکہ تم پر شام آتی ہے، اور جب تم صبح طلوع ہوتی ہے
اور جب دن کا آخری وقت ہوا، اور جب دوپہر شروع ہو جائے!

اسی طرح انسان خود اپنے وجود کو دیکھے، اور تمام حیوانات کو دیکھے۔ فطرت نے کس طرح
طرح طرح کے اختلافات سے ہمیں تنوع اور دلپذیری پیدا کر دی ہے؟
وَمِنَ النَّاسِ الَّذِينَ لَا يَتْلُوا
الْآيَاتِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
الْكَافِرِينَ (۳۵: ۲۷)

اور انسان، جانور، چارپائے، طرح طرح کی رنگتوں کے!
مختلف القوائے!

عالم نباتات کو دیکھو۔ درختوں کے مختلف ڈیل ڈول ہیں، مختلف رنگتیں ہیں، مختلف شبوئیں
ہیں، مختلف خواص ہیں، اور پھر دانہ اور پھل کھاؤ تو مختلف قسم کے ذائقے ہیں!
أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ
خَرَجْنَا مِنْهَا خَضِرًا
ثُمَّ جَعَلْنَاهَا
يَصْفَرًا (۲۶: ۶)

کیا ان لوگوں نے کبھی زمین پر نظر نہیں ڈالی اور غور نہیں کیا کہ ہم نے
نباتات کی ہر وہود بہتر قسموں میں سے کتنے (بے شمار) درخت پیدا
کر دیئے ہیں!

وَمَا ذَرَأْنَا لَكُمُ فِي الْأَرْضِ حَبًّا
وَلَا يَخْضِرُ إِلَّا غَيْرُكَ لَا يُلْقِي
الْعَالِمُ إِلَّا فِي خَزَائِنِ
رَحْمَتِي (۲۷: ۶)

اور (دیکھو) اللہ نے جو پیداوار تمہارے لیے مختلف رنگتوں کی زمین میں
پھیلادی ہے، اسوائس میں بھی عبرت پدیر طبعیتوں کے لیے حکمت

لَقَوْمٍ يَزِيدُ كِسْرُونَ ۝ (۱۶: ۱۳) انہی کی بڑی ہی نشانی ہے!

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوضَاتٍ
وَعُيُودٍ مَّعْرُوضَاتٍ وَالْأَنْحُلَ وَالزُّرْعَ
مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ (۶: ۱۴۲) اور وہ (حکیم و تدبیر) جس نے (طرح طرح کے) باغ (زمین میں) پیدا
کر دیئے۔ ٹیڈوں پر چڑھائے ہوئے اور بغیر چڑھائے ہوئے اور کھجور
کے درخت اور (طرح طرح کی) کھیتیاں، جگہ جگہ لگانے اور پھل کھانے میں مختلف اللہ کے

حیوانات اور نباتات ہی پر موقوف نہیں، جمادات میں بھی یہی قانونِ فطرت کام

کر رہا ہے:

وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيَضٌ وَقَاحٌ
مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُمَا وَعَرَّابُ سُوْدٍ ۝
اور پہاڑوں کو دیکھو۔ گونا گون رنگتوں کے ہیں۔ کچھ سفید، کچھ سبز
کچھ کالے، کچھ لالے!

اسی قانونِ اختلاف کا ایک گوشہ وہ بھی ہے جسے قرآن نے ”تزیین“ سے تعبیر کیا ہے اور
ہم اُسے قانونِ تشبیہ بھی کہتے ہیں۔ یعنی ہر چیز کے دو دو ہونے، یا متقابل و متماثل ہونے کا
قانون۔ کائناتِ خلقت کا کوئی گوشہ بھی دیکھو، تمہیں کوئی چیز یہاں اکری اور طاق نظر نہیں آئے گی
ہر چیز میں جفت اور دو دو ہونے کی حقیقت کام کر رہی ہو۔ یا پتوں کا جائے کہ ہر چیز اپنا کوئی نہ کوئی
مثنیٰ بھی ضرور رکھتی ہے۔ رات کیلئے دن ہے، صبح کے لئے شام ہے، نر کے لئے مادہ ہے، مرد کیلئے عورت
ہے، زندگی کے لئے موت ہے!

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا ذَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ
تَذَكَّرُونَ ۝ (۵۱: ۴۹) اور ہر چیز میں ہم نے جوڑے پیدا کر دیئے (یعنی دو دو اور متقابل
اشیاء پیدا کیں)

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَنْزَادَ وَاجْهًا كَلْهًا
مِمَّا تَبَيَّنَتِ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ
وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ۝ (۳۶: ۳۶) پاک اور بزرگی ہے اُس ذات کے لیے جس نے زمین کی پیداوار میں
اور انسان میں، اور اُن تمام مخلوقات میں جن کا انسان کو علم نہیں، دو دو
اور متقابل چیزیں پیدا کیں!

یہی قانونِ فطرت ہی جس نے انسان کو دو مختلف جنسوں یعنی مرد اور عورت میں تقسیم کر دیا، اور پھر

۱۔ قرآن حکیم نے آخرت کے دو دو کاج جن دلائل سے اذعان پیدا کیا ہے، اُن میں سے ایک یہ بھی ہے۔ وہ کہتا ہو دنیا
میں ہر چیز اپنا کوئی نہ کوئی متقابل وجود یا مثنیٰ ضرور رکھتی ہے۔ پس ضروری ہے کہ دنیوی زندگی کے لیے بھی کوئی متقابل
اور مثنیٰ زندگی ہو۔ دنیوی زندگی کی متقابل زندگی آخرت کی زندگی ہے:

وَالشَّمْسُ وَضُحَاهَا، وَالْقَمَرُ إِذَا تَلَاهَا، وَالنَّهَارُ إِذَا جَلَّاهَا، وَاللَّيْلُ إِذَا يَغْشَاهَا، وَالسَّمَاءُ وَمَا
بَنَاهَا، وَالْأَرْضُ وَمَا عَلَيْهَا۔ الخ (۹۱: ۶-۷)

اُن میں فعل و افعال اور جذبہ انجذاب کے کچھ ایسے احساسات و دلالت کر دیے کہ ہر جنس و دوسری جنس سے ملنے کی قدرتی طلب رکھتی ہو اور دونوں کے ملنے سے ازواجی زندگی کی ایک کامل معیشت پیدا ہو جاتی ہے !

فَاِطْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَمِنْ الْاَنْعَامِ اَزْوَاجًا (۲۲: ۹) بے مزد، اسی طرح چار پائیوں میں بھی جوڑے پیدا کر دیئے۔

قرآن کہتا ہے، یہ اسلئے ہوتا کہ محبت اور سکون ہو، اور دو ہستیوں کی باہمی رفاقت اور اشتراک سے زندگی کی محنتیں اور مشقتیں سہل و رگوار ہو جائیں :

وَمِنْ اٰیٰتِہٖ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوْا اِلَیْہَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰیٰتٍ لِّقَوْمٍ یَّتَفَكَّرُوْنَ (۳۰: ۲۰) اور (دیکھو) اُسکی رحمت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اُس نے تمہارے لئے تم ہی میں سے جوڑے پیدا کر دیئے (یعنی مرد کے لئے عورت اور عورت کیلئے مرد) تاکہ اُسکی وجہ سے تمہیں سکون حاصل ہو اور پھر اُسکی رحمت کا فرمائی دیکھو کہ تمہارے درمیان (یعنی مرد اور عورت کے درمیان) محبت اور رحمت کا جذبہ پیدا کر دیا۔ بلاشبہ ان لوگوں کے لئے جو غور و فکر کریں گے ہیں یہیں حکمت الہی کی

پھر اسی ازواجی زندگی سے توالد و تناسل کا ایک ایسا سلسلہ قائم ہو گیا ہے کہ ہر وجود پیدا ہوتا ہے اور ہر وجود پیدا کرتا ہے۔ ایک طرف یہ نسب کا رشتہ رکھتا ہے جو اسے پچھلوں سے جوڑتا ہے۔ دوسری طرف صہر یعنی دامادی کا بھی رشتہ رکھتا ہے جو اسے آگے آنے والوں سے مربوط کر دیتا ہے۔ نتیجہ یہ کہ ہر وجود کی فردیت ایک وسیع دائرہ کی کثرت میں پھیل گئی ہو، اور رشتوں و قرابتوں کا ایسا منظم طبقہ پیدا ہو گیا ہے جس کی ہر کڑی دوسری کڑی کے ساتھ مربوط ہو !

وَهُوَ الَّذِیْ خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا (حکیم و تدبیر) جس نے پانی سے (یعنی لطف سے) انسان کو پیدا کیا، بَجَعَلْہٗ نَسَبًا وَصِهْرًا (۲۵: ۵۶) پھر (اسی رشتہ پیدائش کے ذریعہ) اُسے نسب و صہر کا رشتہ رکھنے والا بنا دیا !

اور پھر دیکھو، اس نسب اور صہر کے رشتہ سے کس طرح خاندان اور قبیلہ کا نظام قائم ہو گیا ہے، اور کس عجیب و غریب طریقہ سے صلہ رحمی یعنی قرابت واری کی گیرائیاں ایک وجود کو دوسرے وجود سے جوڑتیں اور معاشرتی زندگی کی باہمی الفتوں اور محاذنتوں کیلئے محرک ہوتی ہیں ؟ ہر اصل انسان کی اجتماعی زندگی کا سارا کارخانہ اسی صلہ رحمی کے سر رشتہ سے قائم کر رکھا ہے :

یٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا الَّذِیْ اِیَّیْہٖ رُفِعَ سُلٰطٰنُہٗ لَہٗ اَنْفُسٌ مِّنْ اَنْفُسِکُمْ (۱: ۲) اے انسانوں! اپنے پروردگار کی نافرمانی سے بچو (اور اُس کے ٹرے سے بچو)

وَالْأَنْعَامِ وَالْخَيْلِ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ
عَنْدَکَ حُسْنُ الْمَآبِ (۱۲:۳)

اسی طرح معیشت کا اختلاف اور اسکی وجہ سے مختلف درجوں اور حالتوں کا پیدا ہونا بھی انہماک حیات کا ایک بہت بڑا محرک ہے، کیونکہ اسکی وجہ سے زندگی میں تزاہم پیدا ہو گیا ہے، اور تزاہم کے ہٹنے سے زندگی کی مشقتوں کا بھیلنا آسان ہو گیا ہے، بلکہ یہی مشقتیں راحت و سرور کا سامان بن گئی ہیں:

دَهُوَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ خَلِيفَةً
اَلَا تَرْضٰنَ سَرَفَ بَعْضُكُمْ فَوْقَ
بَعْضٍ رَّجِبَتْ رَبُّكَ لَيْسَ لَكُمُ فِیْ
مَا اَنْتُمْ بِاٰزِدٰیكَ سِرٌّ الْعِقَابُ
وَآلِهٖ لَعَفُوٌّ رَّحِمُوْهُ

اور یہ اسی حکیم قدیر کی کار فرمائی ہے کہ اس نے تمہیں زمین میں (پچھلوں کا) جانشین بنایا، اور تم میں سے بعض کو بعض پر اور جوں میں، فوقیت دیدی، تاکہ جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے اُس میں تمہارے عمل و تصرف کی آزمائش کئے۔ بلاشبہ تمہارا چرچہ گارڈاؤں کی طرف سے ہے۔

اَلَا تَرْضٰنَ سَرَفَ بَعْضُكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ رَّجِبَتْ رَبُّكَ لَيْسَ لَكُمُ فِیْ مَا اَنْتُمْ بِاٰزِدٰیكَ سِرٌّ الْعِقَابُ وَآلِهٖ لَعَفُوٌّ رَّحِمُوْهُ

عمل کی سزا دینے میں تیرے بڑے ہی اس کا قانون مکافات نتائج میں سست و خزانہ نہیں لیکن ساتھ ہی بخشنے والا، رحمت رکھنے والا بھی ہے (اس لیے اگر ایک طرف نتائج اعمال کی سزا دینے کا قانون کام کر رہا ہے تو دوسری طرف آدائش حیات میں تمہارے لیے طے طرح کے ناز و نعم کا قانون بھی چل رہا ہے)

(۱۶۵:۶)

برابر فضل و رحمت | چنانچہ یہی وجہ ہے کہ جس طرح قرآن نے ربوبیت کے اعمال و مظاہر سے استدلال کیا ہے، اُسی طرح وہ رحمت کے آثار و مناظر سے بھی جا بجا استدلال کرتا ہے، اور برابری ربوبیت کی طرح برابری فضل و رحمت بھی اُنکی دعوت و ارشاد کا ایک عام اسلوب خطاب ہے۔ وہ کہتا ہے: کائنات خلقت کی ہر شے میں، ایک مقررہ نظام کے ساتھ رحمت و فضل کے مظاہر کا موجود ہونا، قدرتی طور پر انسان کو یقین دلاتا ہے کہ ایک رحمت رکھنے والا خالق کائنات موجود ہے۔ کیونکہ ممکن نہیں، فضل و رحمت کی یہ پوری کائنات موجود ہو، اور فضل و رحمت کا کوئی زندہ ارادہ موجود نہ ہو۔ چنانچہ وہ تمام مقامات جن میں کائنات خلقت کے (خادہ و فیضان، زینت و جمال، موزونیت و اعتدال، تسوئے و قوام، اور خوبی و آفاقان کا ذکر کیا گیا ہے، دراصل اسی استدلال پر مبنی ہیں:

وَالْحُكْمُ لِلَّهِ وَاحِدٌ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الرَّحِيمِ اِنْ فِیْ حَقِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِخْتِلَافٌ
اَلِیْلَ وَالنَّهَارِ وَالْغُلٰكُ اَلِیْلَ فِیْ رِیْضِ الْبَحْرِ مِمَّا یَنْفَعُ النَّاسَ وَمِمَّا

اور (دیکھو) تمہارا معبود وہی ایک معبود ہے۔ کوئی معبود نہیں مگر اُسکی ایک ذات، رحمت والی، اور اپنی رحمت کی بخشائشوں سے فیضیاب کرنے والی! بلاشبہ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں، اور رات دن کے ایک کے بعد ایک آنے رہنے میں، اور کشتی میں جو انسان کی کاربہاریوں کیلئے سمندر میں چلتی ہے اور بارش میں جسے اللہ آسمان سے برساتا ہے اور اس کی آبپاشی سے زمین

اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَاحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِفُ الرِّيحَ وَالسَّحَابُ الْمُسَوِّجُ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ لَا يَبْتَغِ الْوَعْدَ مُعَجِّلُوْنَ

مرنے کے بعد پھر جی اُٹھتی ہے، اور اس بات میں کہ ہر قسم کے جانور زمین میں منتشر کر رکھے ہیں، نیز ہواؤں کے (مختلف جانب، پھیرنے میں، اور بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان (اپنی مقررہ جگہ کے اندر) بندھے رکھے ہیں، عقل رکھنے والوں کے لئے (اللہ کی ہستی اور اُس کے قوانین فضل و رحمت کی) بڑی ہی نشانیاں

(۱۵۸: ۲)

ہیں!

اسی طرح اُن مقامات کا مطالعہ کرو جہاں خصوصیت کے ساتھ جمالِ فطرت سے استدلال

کیا ہے:

اَفَلَمْ يَنْظُرُوْا اِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ وَالْاَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَالْقَيْنَا فِيْهَا رَواسِيَ وَابْتَنَيْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ بَصِيْرًا تَبَصَّرُوْهُ فَذِكْرٌ لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيْبٍ

کیا کبھی ان لوگوں نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا نہیں کہ کس خوبی کے ساتھ ہم نے یہ فضا سماوی اور اُس کے ستارے بنائے ہیں اور کس طرح اُسے منظر میں خوشنمائی پیدا کر دی ہے، اور پھر کس عمدگی کے ساتھ تمہارے سروں پر یہ شامیانہ بنا ہوا ہے کہ کہیں بھی اس میں شکاف نہیں؟ اور اس طرح زمین کو دیکھو، کسطح ہم نے اُسے (منظر میں لطیف) پھیلا دیا، اور اس میں پہاڑوں کے ٹکڑے والے، اور پھر کسطح قسم قسم کے خوبصورت بنائے

(۶: ۵۰)

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّظِرِيْنَ ۝ (۱۶: ۱۵) وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا مَصْرُورًا ۝ (۱۵: ۶۷)

اور (دیکھو) ہم نے آسمان میں (ستاروں کی گردش کے لئے) برج بنائے اور اس طرح بنائے کہ دیکھنے والوں کیلئے اُن میں خوشنمائی پیدا کر دی۔ اور (دیکھو) ہم نے دنیا کے آسمان (یعنی کرۂ ارضی کی فضا کو ستاروں کی قندیلوں سے خوش منظر بنا دیا!

اور (دیکھو) اُس نے چار پائے پیدا کیے، اور ایسے خوبصورت پیدا کیے کہ تمہارے لئے اُنکے منظر میں جب شام کے وقت چہرہ لگاہ سے واپس

(۱۶: ۱۵)

لاتے ہو اور جب صبح کو لیجاتے ہو، ایک طرح کا خن اور نظر افزہ ہے!

جس چیز کو ہم ”جمال“ کہتے ہیں، اُسکی حقیقت کیا ہے؟ موزونیت اور تناسب۔ یہی موزونیت

اور تناسب جو بناؤ اور خوبی کے تمام مظاہر کی اصل ہے:

وَابْتَنَيْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونًا ۝

اور (دیکھو) ہم نے زمین میں ہر ایک چیز موزونیت اور تناسب رکھنے والی بنائی!

اسی معنی میں قرآن ”تسویہ“ کا لفظ بھی استعمال کرتا ہو۔ ”تسویہ“ کے معنی یہ ہیں کہ کسی چیز کو اس طرح، ٹھیک ٹھیک، درست کر دینا کہ اسکی ہر بات خوبی و مناسبت کے ساتھ ہو:

الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّىٰ وَالَّذِي
قَدَّرَ فَهَدَىٰ (۸۷: ۳-۴)

وہ پروردگار، جس نے ہر چیز پیدا کی، پھر ٹھیک ٹھیک خوبی و مناسبت کے ساتھ اُسے درست کر دیا، پھر اُسکے لئے ایک اندازہ ٹھہرا دیا، پھر اُس (زندگی و معیشت کی) راہ کھول دی!

الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّىٰكَ فَعَدَلَ لَكَ
فِي آيِ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ (۸۲: ۷-۸)

وہ پروردگار، جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر ٹھیک ٹھیک رست کر دیا، پھر تمہارے ظاہری و باطنی قویٰ میں اعتدال و تناسب ملحوظ رکھا، پھر یہی صورت بنانی چاہی، اُسکے مطابق ترکیب پدی!

یہی حقیقت ہو جسے قرآن نے ”اتقان“ سے بھی تعبیر کیا ہے۔ یعنی کائنات خلقت کی ہر چیز کا درستگی و استواری کے ساتھ ہونا کہ کہیں بھی اس میں خلل، نقصان، بے ڈھنگاپن، اونچ نیچ، ناہمواری نظر نہیں آسکتی:

صَنَعَ اللَّهُ الَّذِي اتَّقَنَ كُلَّ شَيْءٍ
سَاطِعًا يَافَىٰ (۲۷: ۹۰)

یہ اللہ کی کاریگری ہے، جس نے ہر چیز درستگی و استواری کے ساتھ بنائی!

مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَوتٍ فَإِذْ جَهِلُ الْبَصَرِ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورِهِ ثُمَّ إِذْ جَعَلَ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبُ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ (۶۷: ۱۷-۲۰)

تم (اس) رحمن کی بناوٹ میں (رحمن کی بناوٹ میں کیونکہ یہ اُسی رحمت کا نظریہ ہے، کبھی کوئی اونچ نیچ نہیں پائے گے۔) (چھانپنا، اٹھاؤ) اور اس ناپائیدار صنعت کا مطالعہ کرو، ایک بار نہیں، بار بار دیکھو، کیا تمہیں کہیں کوئی ڈھلوانی دیتی ہے؟ تم اسی طرح کیے بعد دیگرے دیکھتے رہو، تمہاری نگاہ اٹھے گی، اور عاجز و دماندہ ہو کر واپس آجائے گی، لیکن کوئی نقص نہ نکال سکے گی!

”فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ“ فرمایا۔ یعنی یہ خوبی و اتقان اسلئے ہو کہ رحمت رکھنے والے کی کاریگری ہو اور رحمت کا مقتضایہ یہ تھا کہ حسن خوبی ہو، اتقان و کمال ہو، نقص اور ناہمواری نہ ہو:

خدا کی ہستی اور اسکی توحید و صفات کی طرح، آخرت کی زندگی پر بھی وہ رحمت سے متدال کرتا ہے۔ اگر رحمت کا مقتضایہ یہ ہو کہ دنیا میں اس خوبی و کمال کے ساتھ زندگی کا ظہور ہو، تو کیونکر یہ بات باور کی جاسکتی ہے کہ دنیا کی چند روزہ زندگی کے بعد اُسکا فیضان ختم ہو جائے، اور خزانہ رحمت میں انسان کی زندگی اور بناؤ کے لئے کچھ باقی نہ رہے؟

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ قَادِرٌ عَلٰۤى اَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَلَّ لَهُمْ اَجَلٌ لَا سَرِيْبَ فِيْهِ فَاَبٰى الظّٰلِمُوْنَ اِلَّا كُفْرًا ۗ اَهْ قُلْ لَوْ اَنْتُمْ مِّمَّنْ كُنْتُمْ خٰزِنِيْنَ رَحْمَةِ رَبِّيْ اِذَا الْاَمْسَكْتُ خَشْيَةً اِلَّا نَفٰقٌ ط (۱۴: ۱۰)

کیا ان لوگوں نے کبھی اس بات پر غور نہیں کیا کہ اللہ جس (کی قدرت و حکمت نے آسمان زمین پیدا کیے ہیں، یقیناً اس بات سے عاجز نہیں ہو سکتا کہ ان جیسے (آدمی و دیار) پیدا کر دے، اور یہ کہ انکے لیے اُسے ایک ایک مقررہ وقت مقرر کیا ہے جس میں کسی طرح کا شک شبہ نہیں؟ (افسوس کی شقاوت پر!) اس پر بھی ان ظالمین نے اپنے لیے کوئی راہ پسند نہ کی مگر حقیقت سے انکار کر کے! (اے پیغمبر ان سے) کہدو، اگر میرے پروردگار کی رحمت کے خزانے تمہارے قبضہ میں ہوتے، تو اُس حالت میں یقیناً تم فرج ہو جائیے ڈرے ہاتھ روکے رکھتے، (لیکن یہ اللہ جو جسے خزانہ رحمت نہ تو کبھی ختم ہو سکتے ہیں اور نہ اسکی بخشائش رحمت کی کوئی انتہا ہو)

اس طرح وہ رحمت سے وحی و تنزیل کی ضرورت پر بھی استدلال کرتا ہو۔ وہ کہتا ہو، جو رحمت کا رفاۃ ہستی کے ہر گوشہ میں افادۂ فیضان کا سرچشمہ ہو، کیونکر ممکن تھا کہ انسان کی معنوی ہدایت کیلئے اُس کے پاس کوئی فیضان نہ ہوتا، اور وہ انسان کو نقصان و ہلاکت کیلئے چھوڑ دیتی؟ اگر تم دس گوشوں میں فیضان رحمت محسوس کر رہے ہو، تو کوئی وجہ نہیں کہ گیارہویں گوشے میں اُس سے انکار کر دو۔ یہی وجہ ہے کہ اُس نے جا بجا نزول وحی، ترسیل کتب، اور بعثت انبیاء کو رحمت سے تعبیر کیا ہے:

وَلَيَنْ شَئْنُنَا لَنْذَ هٰکِنَ بِالَّذِيْ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ ثُمَّ لَا يَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا ۗ اِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ اِنْ فَضَلْنَا کَانَ عَلَیْكَ کَمِیْرًا ۙ

اور (اے پیغمبر!) اگر ہم چاہیں تو جو کچھ تم پر وحی کے ذریعہ بھیجا گیا ہو اُسے اٹھالیا جائیں (یعنی سلسلہ تنزیل وحی باقی نہ رہے) اور پھر تمہیں کوئی بھی ایسا کارساز نہ ملے جو ہم پر زور ڈال سکے۔ لیکن یہ جو سلسلہ وحی جاری ہے تو یہ اس کے سوا کچھ نہیں جو کہ تمہارے پروردگار کی رحمت ہی، اور یقیناً وہ، تم پر اسکا بڑا فیصل ہو کہ نزول رحمت کا تمہیں سرو و مبط ظہر و بطنی

(۱۴: ۸۸)

تَنْزِيْلَ الْعَزِیْزِ الرَّحِيْمِ ۗ لَتَنْزِيْلٌ قَوْمًا مَّا اَنْذَرَا بَاۗءَهُمْ فَهُمْ غٰفِلُوْنَ ۙ

(یہ قرآن) عزیز و رحیم کی طرف سے نازل کیا گیا ہو، تاکہ اُن لوگوں کو، جن کے آباء و اجداد کسی پیغمبر کی زبانی تلخ ضلالت سے نہیں ڈرے گئے ہیں اور اس لیے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں (یہ علیوں کے نتیجوں سے) ڈراؤ!

(۳۶: ۲)

توریت و انجیل اور قرآن کی نسبت جا بجا تصریح کی کہ ان کا نزول رحمت ہے:

وَمِنْ قَبْلِهِ کِتٰبُ مُوسٰی اِذَا مَا قَرَأْتَهُ رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ ۙ

اور اس سے پہلے (یعنی قرآن سے پہلے) موسیٰ کی کتاب (امت کے لیے) پیشوا اور رحمت!

(۱۱: ۲۰)

اے افرادِ نسل انسانی! یقیناً یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے موعظت

مَنْ رَزَقَهُ وَشَفَّاءُ لِمَا فِي
الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةً
لِّلْمُتَّقِينَ ۝ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ
وَبِرَحْمَتِهِ هَذَا لَكَ فَلْيَفْرَحُوا
هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ۝

جو تمہارے لئے لکھی ہو، اور اُن تمام بیماریوں کیلئے جو انسان کو دل کی بیماریاں ہیں
نسخہ خفا جو۔ اور رہنمائی اور رحمت ہو ایمان رکھنے والوں کیلئے۔ (اے پیغمبر! ان لوگوں سے)
کہہ دو کہ یہ جو کچھ ہو، اللہ کے فضل و رحمت سے ہو۔ پس چاہئے کہ (اس میں غرور و فخر کرو اور)
اپنی فیضیائی پر خوش ہو۔ یہ (اپنی برکتوں میں) اُن تمام چیزوں سے بہتر
جنہیں تم (اپنی زندگی کی کامرانیوں کے لئے) فراہم کرتے ہو!

(۱۰: ۵۷)

هَذَا ابْصَارُ الْنَّاسِ هُدًى وَ
رَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ۝

یہ (قرآن) لوگوں کے لئے واضح دلیلوں کی روشنی ہے، اور ہدایت
ورحمت ہے یقین رکھنے والوں کے لئے!

(۱۹: ۳۵)

أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ
الْكِتَابَ يُنْزِلُ عَلَيْهِمْ هُدًى فِي
ذَلِكَ لِرَحْمَةٍ وَذِكْرٍ لِّقَوْمٍ
يُؤْمِنُونَ ۝

(میں نے) حق معجزوں کا مطالبہ کرتے ہیں۔ لیکن (کیا ان لوگوں کے لئے یہ
(معجزہ) کافی نہیں کہ ہم نے تم پر کتاب نازل کی ہے جو انہیں (برابر)
سناٹی جا رہی ہے، یقین کرو، جو لوگ یقین رکھنے والے ہیں، ان کے لئے تو بلاشبہ
اس (معجزہ) میں سراسر رحمت اور فہم و بصیرت ہو (اور جیسے دل ایمان و یقین

کی طلبے خالی ہیں تو لکے لئے کوئی معجزہ بھی کارگر نہیں ہو سکتا)۔ (۲۹: ۵۰)

چنانچہ اسی بنا پر اُس نے داعی اسلام کے طور کو بھی فیضانِ رحمت سے تعبیر کیا ہے:
وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً
لِّلْعَالَمِينَ ۝ (۲۱: ۱۰۷)

کے لئے ہماری رحمت کا طور ہے!

اسی طرح وہ ”رحمت“ کے مادی مظاہر سے انسانی اعمال کے معنوی قوانین پر بھی استدلال کرتا ہے
وہ کہتا ہے، جس ”رحمت“ کا مقتضایہ ہوا کہ دنیا میں ”بقا و نفع“ کا قانون نافذ ہے، یعنی وہی چیز باقی رہتی
ہے جو نافع ہوتی ہے، کیونکہ ممکن تھا کہ وہ انسانی اعمال کی طرف سے غافل ہو جاتی، اور نافع اور غیر نافع
اعمال میں امتیاز نہ کرتی؟ پس مادیات کی طرح معنویات میں بھی یہ قانون نافذ ہے، اور ٹھیک ٹھیک
اسی طرح اپنے احکام و نتائج رکھتا ہو، جس طرح مادیات میں تم دیکھ رہے ہو۔

اس سلسلہ میں وہ دو لفظ استعمال کرتا ہے ”حق“ اور ”باطل“۔ سورہ رعد میں جہاں ”قانون“
”بقا و نفع“ کا ذکر کیا ہے وہاں یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اس بیان سے مقصود ”حق“ اور ”باطل“ کی حقیقت
واضح کرنی ہے:

كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ اس طرح اللہ "حق" اور "باطل" کی ایک مثال بیان کرتا

(۱۸: ۱۳)

۵۔

ساتھ ہی مزید تفسیر کر دی:

فَاَمَّا الشَّرُّ فَيَذْهَبُ جَهًا وَاَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْاَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْاَمْثَالَ لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ الْخَيْرِ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لَهٗ لَوَ اَنَّ لَهُمْ مَّا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَا فِتْنًا وَاُولَٰئِكَ لَهُمْ سُوَّةُ الْحِسَابِ (۱۸: ۱۳)

پس (دیکھو) میل کچیل سے جو جگہ اٹھتا ہے، وہ اٹھان جاتا ہے، کیونکہ اسیں انسان کیلئے نفع نہ تھا، لیکن جس چیز میں انسان کیلئے نفع ہے، وہ زمین میں باقی رہ جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ (اپنے قوانین عمل کی) مثالیں دیتا ہے۔ (سو) جن لوگوں نے اپنے پروردگار کا حکم قبول کیا، انکے لئے خوبی و بہتری ہے، اور جن لوگوں نے قبول نہ کیا اور حق کی جگہ باطل کی راہ اختیار کی، انکے لئے اپنے اعمال بد کا سختی کے ساتھ حساب بنایا ہوگا اور ان لوگوں کے قبضے میں وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے اور اتنا ہی اُس پر بڑھادیں اور بدلہ میں (میرزا) نجات عمل سے، بچنا چاہیں (جب بھی بچ سکیں گے)

عربی میں "حق" کا خاصہ ثبوت اور قیام ہے۔ یعنی جو بات ثابت ہو، اپنی جگہ اٹل ہو، اٹھ نہ جائے، "باطل" ٹھیک ٹھیک اس کا نقیض ہے۔ اسی چیز جس میں ثبات قیام نہ ہو، ٹل جانے والی، مٹ جانے والی، باقی نہ رہنے والی۔ چنانچہ خود قرآن میں جا بجا ہے۔ لِيَحِقَّ الْحَقُّ وَيَبْطُلَ الْبَاطِلُ (۸: ۸)

وہ کہتا ہے، جس طرح تم باتوں میں دیکھتے ہو کہ فطرت چھانٹتی رہتی ہے۔ جو چیز نافع ہوتی ہے، باقی رکھتی ہے، جو نافع نہیں ہوتی، اُسے محو کر دیتی ہے۔ ٹھیک ٹھیک ایسا ہی عمل معنویات میں بھی جاری ہے۔ جو عمل حق ہوگا، قائم اور ثابت رہیگا، جو باطل ہوگا، مٹ جائیگا، اور جب کبھی حق اور باطل متقابل ہونگے تو بقیار حق کے لئے ہوگی، نہ کہ باطل کیلئے۔ وہ "اے قضا، بالحق" سے تعبیر کرتا ہے یعنی فطرت کا فیصلہ حق، جو باطل کے لئے نہیں ہو سکتا:

فَاِذَا جَاءَ اَمْرٌ مِّنْ لَّدُنِّيْ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ (۷۸: ۴۰)

پھر جب وہ وقت آگیا کہ حکم الہی صادر ہو، تو خدا کا فیصلہ حق نافذ ہو گیا، اور اُن وقت اُن لوگوں کے لئے جو بے سر باطل تھے، تباہی ہوئی!

اُس نے اس حقیقت کی تعبیر کے لئے "حق" اور "باطل" کا لفظ اختیار کر کے مجر و تعبیر ہی سے حقیقت کی نوعیت واضح کر دی۔ کیونکہ حق اسی چیز کو کہتے ہیں جو ثابت و قائم اور اٹل ہو، اور باطل کے معنی یہ ہیں کہ مٹ جانا اور قائم و باقی نہ رہنا۔ پس جب ہر کسی بات کیلئے کہتا ہے کہ یہ حق ہے تو یہ صرف دعویٰ ہی نہیں ہوتا، بلکہ دعوے کے ساتھ اُسکے جانچنے کا ایک معیار بھی پیش کر دیتا ہے۔ یہ بات حق ہے یعنی

نہ ٹٹنے والی اور نہ مٹنے والی بات ہے۔ یہ بات باطل ہی۔ یعنی نہ ٹک سکنے والی اور مٹ جانے والی بات ہی۔ پس جو بات اٹل ہوگی، اُسکا اٹل ہونا کسی نگاہ سے پوشیدہ نہیں ہو سکتا۔ جو بات مٹ جانے والی ہو، اُسکا مٹنا ہر نگاہ سے دیکھ لے گی!

چنانچہ وہ اللہ کی نسبت بھی ”الحق“ کی صفت استعمال کرتا ہے۔ کیونکہ اُسکی مہبتی سے بڑھ کر اور کوئی حقیقت ہی جو ثابت اور اٹل ہو سکتی ہے؟

فَذَلِّكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ الْحَقُّ (۱۰۸: ۱۰۷) پس یہ ہے تمہارا پروردگار ”الحق“!

فَتَعَلَّمَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ (۱۱۳: ۲۰) پس کیا ہی بلند درجہ ہے اللہ کا، الملک (یعنی فرمانروا) ”الحق“ (یعنی ثابت)

وحی و تنزیل کو بھی وہ ”الحق“ کہتا ہے، کیونکہ وہ دنیا کی ایک قائم و ثابت حقیقت ہی جو حق توں نے اُسے مٹانا چاہا تھا، وہ خود مٹ گئیں، حتیٰ کہ آج اُن کا نام و نشان بھی باقی نہیں، لیکن وحی و تنزیل کی حقیقت ہمیشہ قائم رہی، اور آج تک قائم ہے:

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ

الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ هْتَدَ

فَأَنَّمَا هُوَ لِنَفْسِهِ وَمَنْ

ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهِ مَا وَمَا

أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ وَأَتَّبِعْ مَا يَدْعُو

إِلَيْكَ وَأَصْبِرْ حَتَّى يَخُذَ اللَّهُ

وَهُوَ خَيْرُ الْخَاكِمِينَ

زبردستی کسی راہ پر لگا دوں۔

(۱۰۸: ۱۰۷)

وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَّلَ

اور اسے پیغمبر! ہماری طرف سے اُس کا (یعنی قرآن کا) نازل ہونا حق ہے

(۱۰۶: ۱۰۷)

اسی طرح جب ہر علامت تعریف کے ساتھ کسی بات کو ”الحق“ کہتا ہو تو اس سے بھی مقصود یہی حقیقت

ہوتی ہے، اور اسی لیے وہ کتبہ حالتوں میں صرف ”الحق“ کہہ کر خاموش ہو جاتا ہو، اور اس سے زیادہ

کہنا ضروری نہیں سمجھتا۔ کیونکہ اگر فطرت کائنات کا یہ قانون ہے کہ حق اور باطل کی نزاع میں حق کو جی بانی

رکھتی ہے، تو کسی بات کے امر حق ہونے کے لیے صرف اتنا ہی کہدینا کافی ہے کہ وہ ”حق“ ہے یعنی باقی

و قائم رہنے والی حقیقت ہی۔ اُس کا بقا و قیام خود ہی فیصلہ کر دے گا کہ یہ بیان صحیح تھا یا غلط۔ چنانچہ

سورہ بقرہ میں جہاں تحویل قبلہ کے معاملہ کا ذکر کیا ہے، وہاں اہل کتاب کی متعصبانہ مخالفتوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا:

الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ۝ (۲: ۱۲۲) حق ہے، پس نہ کیجو، ایسا نہ ہو کہ تم شک کرنے والوں میں سے ہو جاؤ

چونکہ عام منسرفین کی نظر اس محل پر نہ تھی، اسلئے اس خطاب کا صحیح محل متعین کر سکے۔ اور فلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ کا مطلب یہ سمجھا گیا کہ اُس معاملہ کے خدا کی طرف سے ہونے میں شک کرو۔ حالانکہ داعی اسلام کا قلب جو خود محل حی تھا، اس بابے میں شک کا محل کیونکر ہو سکتا تھا؟ دراصل اس خطاب کا مقصد ہی وہ سراسر ہے۔ تحویل قبلہ کے معاملہ میں کمزور اور بے سرو سامان مسلمانوں کے ایمان کے لئے بہت بڑی آزمائش تھی بیٹھی بھر منطوم و مقبور انسانوں کی جماعت نے دنیا کی دوسب سے بڑی مذہبی قوتوں کے قبلوں کے خلاف، اپنا ایک نیا قبلہ مقرر کیا تھا، اور یروشلم کا عظیم الشان اور صدیوں کا مسلمہ ہیکل چھوڑ کر گیتان عرب کے ایک گمنام اور بے شان و شوکت معبد کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ ایسی حالت میں کون امید کر سکتا تھا کہ یہ بے باکانہ جرأت کامیاب ہو سکے گی؟ اور دنیا کی قوموں کا رخ اچانک پھر جائیگا؟ یہی حقیقت ہے جس کی طرف ان لفظوں میں اشارہ کیا گیا کہ دَنْ كَانَتْ لِكَبِيرَةٍ اِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّعَ اِيْمَانَكُمْ ۝ (۲: ۱۳۸) پس ضرورت تھی کہ کمزور دلوں کی تقویت کے لئے واضح کر دیا جائے کہ یہ معاملہ کتنی ہی بے سرو سامانیوں کے ساتھ ظہور میں آیا ہو اور ناکامیابی کے سبب بظاہر کتنے ہی قومی نظریات رتے ہوں، تاہم کامیابی و فحتمندی اسی کے لئے ہو، اور اس کا نتیجہ ہر طرح کے شک شبہ سے پاک ہو۔ کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے تمسایا ہوا امر حق ہے، اور جو حق ہو، وہ قائم باقی رہنے کے لئے ہوتا ہے، مٹنے کیلئے نہیں ہوتا۔ ہر وہ چیز جو اس سے مقابل ہوگی اور اس کی راہ روکے گی، محو اور فنا ہو جائے گی!

اسی طرح سورہ آل عمران میں جہاں الوہیت مسیح کے اعتقاد کا ذکر کیا ہے، فرمایا:

الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ۝ (۳: ۵۳) یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے امر حق ہے، پس نہ کیجو، ایسا نہ ہو کہ تم شک کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔

الوہیت مسیح کا اعتقاد مسیحی کلیسا کا بنیادی اعتقاد بن گیا تھا، اور اس قوت و وسعت کے ساتھ دنیا میں اُس کی منادی کی گئی تھی کہ اب اُس کے خلاف کسی دعوت کا کامیاب ہونا تقریباً محال معلوم ہوتا تھا۔ خصوصاً ایسی حالت میں جب کہ اُس دعوت کے پیچھے ایک نئے زائیدہ اور بے سرو سامان

اس لیے ہوتی ہے تاکہ اُسکی فتح مند قوت نشو و نما پائے، اور باطل کے لیے اس لیے ہوتی ہے، تاکہ اُس کی فنا پذیر کمزوری تکمیل تک پہنچ جائے۔ اس تا جیل کے لیے کوئی ایک ہی مقررہ مدت نہیں ہے۔ ہر حالت کا ایک خاص خاصہ ہو، اور ہر گروہ و پیش اپنا ایک خاص مقدار رکھتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک خاص حالت کیلئے مقررہ مدت کی مقدار بہت تھوڑی ہو، اور ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ ہو:

فَإِنْ تَوَلَّوْا أَفْعَلْ أَدْنٰكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ ۖ
وَلَنْ أَدْرِيٓ أَرْبِیْبٌ أَمْ یَعِیْدُ مَا
تُوعِدُونَ ۚ إِنَّهُ یَعْلَمُ الْجَهْمُ
مِنَ الْقَوْلِ وَیَعْلَمُ مَا تُكْتُمُونَ
وَأَنْ أَدْرِیٓ لَعَلَّہٗ فِتْنَةٌ لَّكُمْ
وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِلٍّ (۲۱: ۱۰۹)

پھر اگر یہ لوگ روگردانی کریں تو ان سے کم دیا میں نے تم سب کے یکساں طور پر (حقیقت حال کی) خبر دے دی، اور میں نہیں جانتا اعمال بد کے جس نتیجہ کا تم نے وعدہ کیا گیا ہے، اُس کا وقت قریب ہی یا ابھی دیر ہی۔ بلا اللہ ہر بات کی خبر رکھتا ہوں خواہ علانیہ تمہاری زبان پر ہو یا تمہارے دلوں میں چھپی ہوئی ہو، اور مجھے کیا معلوم ہو سکتا ہو کہ یہ تاخیر اس لیے ہو تاکہ تمہاری آزمائش کی جائے، یا اس لیے کہ ایک خاص وقت تک تمہیں فائدہ اٹھانا کا (مزید) موقع دیا جائے

قرآن کہتا ہے، تم اپنی اوقات شماری کے پیمانے سے قوانین فطرت کی رفتار عمل کا انداز نہ لگاؤ۔ فطرت کا دائرہ عمل تو اتنا وسیع ہو کہ تمہارے معیار حساب کی بڑی سے بڑی مدت اُس کے لیے ایک دن کی مدت سے زیادہ نہیں!

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ یَّخْلِفَ اللّٰهُ وَعْدَہٗ ۚ وَانْ یُّوْمًا
عِنْدَ رَبِّكَ کَا لِفِ سَنَۃٍ ۚ وَسَمَّا
تَعْدُوْنَ ۚ وَكَأَیْنَ مِنْ قَدْرِیۡہِ
اَمْ لَیْتَ لَوْ کَا وَہِی ظَالِمَۃٌ لَّکُمْ
اَخَذْتُمَا وَاِلٰی الْمَصِیْرِ

اور یہ لوگ عذاب کے لیے جلد بازی کر رہے ہیں (یعنی انکار و شرارت کی راہ سے کہتے ہیں، اگر سچ کہ عذاب آنے والا ہے تو وہ کہاں سے؟) سو یقین کرو، خدا اپنے وعدہ میں کبھی خلاف کرنے والا نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ خدا (کے قوانین عمل) کا ایک دن ایسا ہوتا ہے جیسا ان کے حساب کا ہزار برس۔ چنانچہ کتنی بستیاں ہیں جنہیں (عرصہ روز) تک (تو) حیل دی گئی حالانکہ وہ ظالم تھیں، پھر (جب ظہور نتائج کا وقت آگیا)

تو ہمارا مواخذہ نمودار ہو گیا۔ (۲۲: ۴۶-۴۷)

ان آیات میں فکر انسانی کی جس گمراہی کو استعمال بالعذاب سے تعبیر کیا گیا ہے، وہ صرف انہی منکرین حق کی گمراہی نہ تھی جو ظہور اسلام کے وقت اُسکی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے تھے بلکہ ہر زمانہ میں انسان کی ایک عالمگیر گمراہی رہی ہے۔ وہ بسا اوقات فطرت کی اس مہلت بخشی سے فائدہ اٹھانے کی جگہ اور زیادہ شُر و فساد میں نڈر اور بے دری ہو جاتا ہے، اور کہتا ہے، اگر فی الحقیقت حق و باطل کیلئے اُن کے نتائج و عواقب ہیں، تو وہ نتائج کہاں ہیں؟ اور کیوں فوراً ظاہر نہیں ہو جاتے؟ قرآن جا بجا

منکرین حق کا یہ خیال نقل کرتا ہے اور کہتا ہے، اگر کائنات ہستی میں اس حقیقتِ اعلیٰ کا ظہور نہ ہوتا جسے ”رحمت“ کہتے ہیں، تو یقیناً یہ نتائج یکایک اور بیکے فہرہ ظاہر ہو جاتے، اور انسان اپنی بد عملیوں کے ساتھ کبھی زندگی کا سانس نہ لے سکتا، لیکن یہاں سارے قانونوں اور حکموں سے بھی بالاتر ”رحمت“ کا قانون ہے، اور اس کا مقصد یہی ہے کہ حق کی طرح ہل کو بھی زندگی و معیشت کی مہلتیں دے، اور توبہ رجوع اور عفو و درگزر کا دروازہ ہر حال میں باز رکھے۔ فطرت کائنات میں اگر یہ ”رحمت“ نہ ہوتی، تو یقیناً وہ جزائرِ عمل میں جلد باز ہوتی، لیکن انہیں رحمت ہو، اسلئے نہ تو اسکی مہلت بخششوں کی کوئی حد ہے، اور نہ اسکے عفو و درگزر کے لئے کوئی کنارہ!

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۚ قُلْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ دَرَفٌ لَّكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ ۚ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ (۲۴: ۷۳)

اور (ای پیغمبر) یہ (حقیقت فراموش) کہتے ہیں، اگر تم (نتائج ظلمِ ظالمین سے ڈرانے میں) سچے ہو تو وہ بات کب تو بولی ہو؟ (اور کیوں نہیں ہو چکی؟) ان سے کہد (دیکھو انہیں) جن بات کیلئے تم جلدی مچا رہے ہو، عجیب نہیں لگتا۔ ایک حصہ بالکل قریب آگیا۔ (اور بہت جلد اسکا ظہور اپنے سامنے کچھ لو) اور (ای پیغمبر) تمہارا پروردگار انسان کیلئے بڑا رحیمی رکھنے والا ہے، (کہ ہر حال میں اصلاح و تلافی کی مہلت دیتا ہو، لیکن) انہوں نے انسان کی غفلت پر، بیشتر ایسے ہیں کہ اسکے فضل

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْ لَا آجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْةٌ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (۲۹: ۵۳)

اور یہ لوگ عذاب کیلئے جلدی کرتے ہیں (یعنی انکار و شرارت کی راہ سے کہتے ہیں) اگر وہ اتنی عذاب آئندہ (لائی تو کیوں نہیں آچکا؟) اور واقعہ یہی کہ اگر ایک خاص وقت ہر دیا گیا ہوتا تو کب عذاب چکا ہوتا۔ اور (یعنی) کھو چنبہ آئیگا تو اس طرح آئیگا کہ، یکایک نہ آئیگا اور اسکا دم دکان بھی انہیں نہ ہوگا!

وَمَا تُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مُّعَدَّدٍ ۚ (۱۱: ۱۰۶)

اور (یاد رکھو) اگر ہم اس معاملہ میں تاخیر کرتے ہیں تو صرف ایسے کر لے ایک گنتی ہوئی مدت کے لئے تاخیر میں اللہ ہیں۔

وہ کہتا ہے، یہاں زندگی و عمل کی مہلتیں بکے لئے ہیں، کیونکہ ”رحمت“ کا مقصد یہی تھا پس اس بات سے دھوکا نہیں کھانا چاہیے، اور یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ نتائج اعمال کے قوانین موجود نہیں۔ دیکھنا یہ چاہیے کہ نتیجہ کی کامیابی کس کسے میں آتی ہے، اور آخر کار کون برآمد ہوتا ہو؟

قُلْ يَقَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ ۚ إِنِّي عَامِلٌ ۚ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۚ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدِّارِ ۚ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ (۱۱: ۱۰۶)

(ای پیغمبر! تم ان لوگوں) کہہ دو کہ دیکھو! (اب سیر اور نماز کے معاملہ میں فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں) تم جو کچھ کر رہے ہو، اپنی جگہ کے چارو، اور میں بھی اپنی جگہ کام میں لگا ہوں۔ غمگین نہ ہو جاؤ گیگا کہ کوئی سچے لئے آخر کار کامیاب

الظَّالِمُونَ (۶: ۱۳۵)

ٹھکانا ہو۔ بلاشبہ یہ اسکا قانون ہو کہ ظلم کرنے والے کبھی فلاح نہیں پاسکتے!

اس موقع پر یہ قاعدہ بھی معلوم کر لینا چاہیے کہ قرآن میں جہاں کہیں ظلم و فساد اور فحش کفر وغیرہ اعمال بد کیلئے کا یہابی و فلاح کی نفی کی گئی ہے، اور نیک عملی کے لئے فحتمندی و کامرانی کا اثبات کیا ہے، تو ان تمام مقامات میں بھی اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ مثلاً اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ (۲۱: ۶) اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْاٰمِیُّ مَوْءٍ (۱۰: ۱۷) اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْکَافِرُونَ (۱۱۸: ۲۳) لَا یَصْلِحُ عَمَلُ الْفٰسِقِیْنِ (۸۱: ۱۰) اِنَّ اللّٰهَ لَا یَهْدِی الْقَوْمَ الْکَافِرِیْنَ (۳۸: ۹) اِنَّ اللّٰهَ لَا یَهْدِی الْقَوْمَ الظَّالِمِیْنَ (۸۶: ۳) وغیرہ۔ اللہ ظلم کرنے والوں کو فلاح نہیں دیتا۔ یعنی اسکا قانون ہو کہ ظلم کے لئے کامیابی و فلاح نہ ہو۔ اللہ ظلم کرنے والوں پر راہ نہیں کھولتا۔ یعنی اسکا قانون یہی ہے کہ ظلم کرنے والوں پر کامیابی و سعادت کی راہ نہیں کھلتی۔ افسوس ہے کہ قرآن کے عام مترجمین نے ان مقامات کا ترجمہ کافی غور و فکر کے ساتھ نہیں کیا، اور اسلئے مطالب اپنی اصلی شکل میں واضح نہ ہو سکے۔

اور پھر اصطلاح قرآنی میں یہی وہ تشبیح ہے یعنی زندگی سے فائدہ اٹھانے کی مہلت ہو جسکا وہ بار بار ذکر کرتا ہے، اور جو یکساں طور پر سب کو دی گئی ہے:

بَلْ مَتَّعْنَا هَؤُلَاءِ وَابْنَاءَ هُمْ
حَتّٰی طَالَ عَلَیْهِمُ الْعُمُرُ
بلکہ بات یہ ہو کہ ہم نے ان لوگوں کو اور انکے آباء و اجداد کو مہلتِ حیات سے بہت
ہو نیچے موقع دئے، یہاں تک کہ (خوشحالی کی) انپر بڑی بڑی عمریں گزر گئیں۔

(۲۵: ۲۱)

اسی طرح وہ باجاً مَتَّعْنَا اِلٰی حَبِیْنِ (۹۸: ۱۰) مَتَّعَا اِلٰی حَبِیْنِ (۴۴: ۳۶) فَمَتَّعُوْا فَاَسَفُوْا

تَعْلَمُوْنَ (۵۵: ۱۶) وغیرہ تعبیرات سے بھی اسی حقیقت پر زور دیتا ہے۔

اسی طرح وہ قانونِ قضاءِ باحق کو جماعتوں اور قوموں کے عروج و زوال پر بھی منطبق کرتا ہو اور کہتا ہے، جس طرح فطرت کا قانونِ انتخاب، اجسام میں جاری ہو، اسی طرح اقوام و جماعات میں بھی جاری ہے۔ جس طرح فطرت، نافع اشیاء کو باقی رکھتی، غیر نافع کو چھانٹ دیتی ہے، ٹھیک اسی طرح جماعتوں میں بھی صرف اُسی جماعت کیلئے بقا و ثبات ہوتا ہے، جس میں نیا کے لئے نفع ہو۔ جو جماعت غیر نافع ہو جاتی ہے، چھانٹ دی جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے، یہ اُسی رحمت ہو۔ کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو دنیا میں انسانی ظلم و طغیان کے لئے کوئی روک تھام نظر نہ آتی:

وَلَوْ لَا دَفَعُ اللّٰهُ النَّاسَ بَعْضُہُمْ

اور (دیکھو) اگر اللہ (نے جماعتوں و قوموں میں باہم گمراہ پیدا نہ کر دیا ہوتا

بَعْضُہُمْ لَفَسَدَتِ الْاَرْضُ وَلَٰكِنْ

اور وہ) بعض آدمیوں کو دوسرے بعض آدمیوں کی راہ سے نہ ہٹاتا رہتا تو زمین تباہ ہو جاتی

اللّٰهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ۝

(۲۵۲ : ۲)

خوابی پھیل جاتی، لیکن اللہ کائنات عالم کے لیے فضل و رحمت کھنے والا ہے (اس لیے) اس نے انسانی ظلم و فساد کے افساد و کاساں کو دیا ہے۔

ایک دوسرے موقع پر یہی حقیقت ان لفظوں میں بیان کی گئی ہے:

وَلَوْلَا دَفَعُ اللّٰهُ النَّاسَ بَعْضُہُمْ بَعْضًا لَّفُتِمَتْ صَوَامِعُہُمْ وَبِیْعَہُمْ وَصَلَوَاتُہُمْ وَصَلَاتُہُمْ بَيْنَ کَرَفِیْہَا اَسْمُ اللّٰہِ کَثِیْرًا ۝
تو یقین کرو دنیا میں انسان کے ظلم و فساد کیلئے کوئی روک باقی نہ رہتی اور یہ تمام فتنائیں، اگر بے، عبادت گاہیں، اور مسجدیں، جنہیں اس کثرت سے اللہ کا وکیل نصرت اللہ مَنْ یَنْصُرُکَ ہَارَاتٌ ذکر کیا جاتا ہے، منہم ہو کر جہتیں، لیکن یہ اللہ کا فضل ہے کہ اسے ایک جماعت کے اللہ لِقَوٰی عَنِیْنٌ ۝

(۲۲ : ۲۱)

لیکن وہ کتاب ہے، جس طرح فطرت کائنات کے تمام کاموں میں تدریج و اجمال کا قانون کام کر رہا ہے، اسی طرح قوموں اور جماعتوں کے معاملہ میں بھی وہ جو کچھ کرتی ہے، یہ تدریج کرتی ہے اور اصلاح و درستگی اور رجوع و انابت کا دروازہ آخر وقت تک کھلا رکھتی ہے۔ کیونکہ ”رحمت“ کا مقتضایہ یہ ہے:

وَقَطَعْنٰہُمْ فِی الْاَرْضِ اَمَّا مِنْہُمْ الصّٰلِحِیْنَ وَ مِنْہُمْ دُوْنَ ذٰلِکَ ۝
اور ہم نے ایسا کیا کہ ان کے الگ الگ گروہ زمین میں پھیل گئے۔ ان پر سے قطع کر دیا۔ اور ان میں سے بعض تو نیک عمل تھے۔ بعض اور طرح کے، پھر ہم نے انہیں اچھا یوں بلکہ انہیں پاکیزہ و اللہ کی طرف متوجہ کیا۔ اور برائیوں، دونوں طرح کی حالتوں سے آزمایا تاکہ نافرمانی سے بے چارے نہ بن جائیں۔ (۱۶۷ : ۷)

جس طرح اجسام کے تغیر کے لیے فطرت نے اسباب و علل کی ایک خاص مقدار اور مدت مقرر کر دی ہے، اسی طرح اقوام کے زوال و ہلاکت کے لیے بھی موجبات ہلاکت کی ایک خاص مقدار اور مدت مقرر ہے، اور یہ انکی اجل ہے۔ جب تک یہ اجل نہیں آچکی، قانون الہی کے بعد و دیگرے انہیں تنبہ و عتاب کی ملتیں بٹا رہتا ہے:

اَوَلَا یَرَوْنَ اَنَّهُمْ یُفْتَنُوْنَ فِیْ کُلِّ عَامٍ مَّرَّةً اَوْ مَرَّتَیْنِ ۝
کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ ان پر کوئی برس ایسا نہیں گزرتا کہ ہم انہیں ایک مرتبہ یا دو مرتبہ آزمائشوں میں ڈالتے ہوں (یعنی انکے اعمال پر نتائج پیش نہ آتے ہوں) پھر بھی یہ نہ تو توبہ کرتے ہیں اور نہ حالات سے

نصیحت پکڑتے ہیں!

(۱۲ : ۹)

لیکن اگر تسبیہ و اعتبار کی یہ تمام مہلتیں رائیگاں گئیں اور ان سے فائدہ نہ اٹھایا گیا، تو پھر فیصلہ امر کا آخری وقت نمودار ہو جاتا ہے، اور جب وہ وقت آجائے، تو پھر یہ نطرت کا آخری، اٹل، اور بے پناہ فیصلہ ہے۔ نہ تو اس میں ایک لمحہ کے لیے تاخیر ہو سکتی ہے۔ نہ یہ اپنے مقررہ وقت سے ایک لمحہ پہلے آ سکتا ہے:

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ ۖ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً ۖ وَلَا يَسْتَقْدِرُونَ ۚ
اور (دیکھو) ہر امت کے لیے ایک مقررہ وقت ہے، سو جب ان کا مقررہ وقت آجائے، تو اس سے نہ تو ایک گھڑی پیچھے رہ سکتے ہیں، نہ ایک گھڑی آگے بڑھ سکتے ہیں! (۳۲: ۷۷)

وَمَا أَهْلُكُنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ مَّا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ۚ
اور (دیکھو) کبھی ہم نے ایسا نہیں کیا کہ ایک بستی ہلاک ہو، مگر یہ کہ اس کے لیے (ہمارے ٹہرائے ہوئے قانون کے مطابق) ایک مقررہ میعاد موجود تھی۔ کوئی امت نہ تو اپنے مقررہ وقت سے آگے بڑھ سکتی ہے اور نہ پیچھے رہ سکتی ہے! (۲: ۱۵)

اس طرح ”بقار النفع“ اور ”تضار باحق“ کا قانون پچھلی قوم کو چھانٹ دیتا ہے، اور اسکی جگہ ایک دوسری قوم لا کھڑی کرتا ہے، اور یہ سب کچھ ایسے ہوتا ہے کہ ”رحمت“ کا مقتضا یہی ہے:

ذَٰلِكَ أَنْ لَّمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ ۚ
یہ (تبلیغ و ہدایت کا تمام سلسلہ) ایسے ہی کہ تمہارے پروردگار کا یہ فیوہ نہیں کہ ہوں (اس کا قانون تو یہ ہے کہ) جیسا کچھ جس کا عمل ہو، اسی کے مطابق اسکا ایک نرہ ہو (اور اسی درجہ مطابق اسے اچھے برے نتائج ظاہر ہوتے ہیں) اور یاد رکھو، جو کچھ اور جیسے کچھ لوگوں کے اعمال ہیں، تمہارا پروردگار ان سے بغیر نہیں ہوا نیز تمہارا پروردگار رحمت والا، بے نیاز ہو اگر وہ چاہے، تو تمہیں اس سے ہٹا دے، اور تمہارے بعد جسے چاہے، تمہارا جانشین بنا دے۔ اسی طرح، جس طرح ایک دوسری جماعت کی نسل سے تمہیں (غلبہ و طاقت دے کر) ایک کامران عمت بنا دیا ہے! (۱۳۱: ۵۶)

اسی طرح وہ کہتا ہے، یہ بات کہ انفرادی زندگی کے اعمال کی جزا و سزا دنیوی زندگی سے تعلق نہیں رکھتی۔ آخرت پر اٹھا رکھی گئی ہے، اور دنیا میں نیک و بد، سب کے لیے یکساں طور پر مہلت جیتا اور فیضانِ معیشت ہے، اسی حقیقت کا نتیجہ ہے کہ یہاں ”رحمت“ کی کارنسہ مافیٰ ہو۔ ”رحمت“ کا مقتضا یہی

تھا کہ اس کے فیضان و بخشش میں کسی طرح کا امتیاز نہ ہو، اور عجلتِ حیات سب کو پوری طرح ملے اُس شخص
انسان کی انفرادی زندگی کے دو حصے کر دیئے۔ ایک حصہ نیوی زندگی کا ہے، اور ستر تاسر عجلت ہے۔
دوسرا حصہ مرنے کے بعد کا ہے، اور جزا و سزا کا دن اُسی سے تعلق رکھتا ہے :

وَرَبُّكَ الْعَفُوُّ ذُو الرِّحْمَةِ ط لَوْ
يُؤْخَذُ هُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَلْ لَهُمُ
الْعَذَابُ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَّيْسَ بِخَدْوَا
مِنْ دُونِهِ مَوْعِدًا (۵۷: ۱۸)

اور (اے پیغمبر یقین کرو) تمہارا پروردگار بڑا بخشنے والا صاحبِ رحمت ہے اگر وہ
ان لوگوں سے اُنکے اعمال کے مطابق مواخذہ کرتا، تو فوراً عذابِ نازل ہوتا۔
لیکن وہ اسکی رحمت ہے کہ اسانہیں دیتا، اور اُنکے لئے ایک ميعاد مقرر کر دی گئی ہے جو
جسکی کچھ بھی اُنہیں پاداشِ عمل ملنی ہے، اُسی وقت دیگی البتہ اُس مقررہ ميعاد کا اتنا
اُٹل ہو، یا اُس سے بچنے پلنے کوئی پناہ کی جگہ نہیں پاسکیں گے :

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ رَقَضَكُمْ
اَجَلًا وَاَجَلٌ مُّتَبَعٌ عِنْدَهُ -

(اور دیکھو) یہ وہی حکیم و قدیر ہے جو جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہاری
زندگی کے لئے ایک وقت ٹھہرایا، اور اسے طبعاً اُسکے نزدیک ایک اور بھی ٹھہرائی ہوئی
میعاد ہے (یعنی قیامت کا دن) (۲: ۶)

وہ کتاب ہے، جس طرح عالمِ اجسام میں تم دیکھتے ہو کہ فطرت نے ہر کمزوری و فساد کے لئے
اُسکا ایک لازمی نتیجہ ٹھہرایا ہے، لیکن پھر بھی اصلاحِ حال کا دروازہ بند نہیں کرتی، اور مہلتوں پر
مہلتیں دیتی رہتی ہے اور اگر بروقت اصلاح ظہور میں آجائے تو اُسے قبول کر لیتی ہے، ٹھیک ٹھیک
اُسی طرح یہاں بھی اُسے توبہ و انابت کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ کوئی بد عملی، کوئی گناہ، کوئی جرم،
کوئی فساد ہو، اور اپنی نوعیت میں کتنا ہی سخت اور اپنی مقدار میں کتنا ہی عظیم ہو، لیکن جو یہی
توبہ و انابت کا احساس انسان کے اندر جنبش میں آجاتا ہے، رحمتِ الہی قبولیت کا دروازہ کھول دیتی
ہے، اور اشکِ ندامت کا ایک قطرہ، بد عملیوں، گناہوں کے بیشمار داغ و جھٹے اس طرح دھو دیتا ہے
گویا اُسکے دہنِ عمل پر کوئی وجہ لگا ہی نہ تھا !

اَلَا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا
كَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ
وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا رَحِيمًا (۷۰: ۲۵)

ہاں، مگر جس کسی نے توبہ کی، ایمان لایا، اور آئندہ کیلئے نیک عملی اختیار
کی، تو یہ لوگ ہیں جن کی برائیوں کو اللہ اچھائیوں سے بدل دیتا ہے،
اور اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے !

اس بارے میں قرآن نے رحمتِ الہی کی وسعت اور اُسکی مغفرت و بخشش کی فراوانی کا جو
نقشہ کھینچا ہے، اُسکی کوئی حد و انتہا نہیں ہے۔ کتنے ہی گناہ ہوں، کتنے ہی سخت گناہ ہوں، کتنی ہی
مذمت کے گناہ ہوں، لیکن ہر اُس انسان کے لئے جو اُسکے دروازہ رحمت پر دستک دے، محبت و
قبولیت کے سوا اور کوئی صدا نہیں ہو سکتی :

قُلْ يٰعِبَادِىَ الَّذِیْنَ اَسْرَفُوْا
عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ
رَّحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ یَغْفِرُ
الذَّنُوْبَ جَمِیْعًا اِنَّهٗ هُوَ
الْغَفُوْرُ الرَّحِیْمُ (۳۹: ۵۴)

وہ بے پیمانہ تم! اللہ کا یہ فرمان (اُسکے بندوں تک پہنچاؤ کہ) (اللہ فرماتا ہے) اے
میرے بندو! جنہوں نے خود اپنے ہاتھوں اپنے اوپر (بدعلیاں کر کے) زیادتی کی ہو
دیکھو، تمہاری بدعلیاں کتنی ہی سخت اور کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہوں مگر اللہ کی رحمت
میں یوں نہ ہو یقیناً اللہ تمہارے تمام گناہ بخش دے گا۔ بلاشبہ وہ بڑا بخشنے والا
بڑی ہی رحمت رکھنے والا ہے!

اور پھر یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں، قرآن نے انسان کے لیے دینی عقائد و اعمال کا
جو تصور قائم کیا ہو، اسکی بنیاد بھی تمام تر رحمت و محبت ہی پر رکھی ہے، کیوں کہ
وہ انسان کی روحانی زندگی کو کائناتِ فطرت کے عالمگیر کا رخانہ سے کوئی الگ اور غیر متعلق چیز قرار
نہیں دیتا۔ بلکہ اسی کا ایک مہر و گوشہ قرار دیتا ہے۔ اور اسلئے کہتا ہو، جسکا رسا ز فطرت نے تمام کارخانہ
ہستی کی بنیاد و رحمت پر رکھی ہو، ضروری تھا کہ اس گوشہ میں بھی اُسکے تمام احکام سراسر رحمت کی
تصویر ہوں!

چنانچہ قرآن نے جا بجا یہ حقیقت واضح کی ہو کہ خدا اور اُسکے بندوں کا رشتہ محبت کا رشتہ
ہے، اور سچی عبادت اسی کی عبادت ہی، جسکے لئے معبود، صرف معبود ہی نہ ہو، بلکہ محبوب بھی ہو؛
وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّتَّخِذُ مِنْ
دُوْنِ اللّٰهِ اٰدًا یُّحِبُّوْنَہُمْ
کَحُبِّ اللّٰهِ وَالَّذِیْنَ اٰمَنُوا اَللّٰهُ
حُبًّا لِلّٰهِ (۲: ۱۶۰)

اور (دیکھو) انسانوں میں سے کچھ انسان ایسے ہیں جو دوسری بستیوں کو اللہ کا
ہم پلہ بنا لیتے ہیں۔ وہ انہیں اس طرح چاہنے لگتے ہیں جس طرح اللہ کو چاہتا ہوتا
ہے۔ حالانکہ جو لوگ ایمان رکھنے والے ہیں، اُن کی زیادہ سے زیادہ محبت
صرف اللہ ہی کے لئے ہوتی ہے۔

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ
فَاتَّبِعُوْنِیْ یُحِبِّکُمْ اللّٰهُ وَیَغْفِرْ
لَکُمْ ذُنُوْبَکُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ
رَّحِیْمٌ (۳: ۲۹)

وہ بے پیمانہ لوگوں سے! کہدو، اگر واقعی تم اللہ سے محبت رکھنے والے ہو
تو چاہئے کہ میری پیروی کرو دین میں محبت الہی کی حقیقی راہ دکھانا ہوں،
اگر تم نے ایسا کیا تو (صرف یہی نہیں ہو گا کہ تم اللہ سے محبت کرنے والے
ہو جاؤ گے بلکہ خود) اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا!

وہ جا بجا اس حقیقت پر زور دیتا ہے کہ ایمان یا اللہ کا نتیجہ اللہ کی محبت اور محبوبیت ہے؛
اِسے پیروان و عورت ایمانی! اگر تم میں کوئی شخص اپنے دین کی راہ سے ہرجا گیا
تو وہ یہ نہ سمجھے کہ دعوت حق کو اس کچھ نقصان پہنچے گا، جس قدر یہ اللہ کی راہ (پسے
خدا پرستوں کا) پیدا کرے گا۔ جس اللہ کی محبت حاصل ہوگی اور وہ اللہ کو چھوڑنے والے ہوگا
یٰۤاَيُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا مَنْ یُّرْتَدْ
مِنْکُمْ عَنْ دِیْنِهٖ فَاَوْفَیْ بِاللّٰهِ
یَقُوْمُ بِحَبِیْبَتِکُمْ وَیُحْمِلُوْنَہُ (۵: ۵۹)

لیکن بندے کیلئے خدا کی محبت کی علی راہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے، خدا کی محبت کی راہ اُسکے بندوں کی محبت میں سے ہو کر گزری ہے۔ جو انسان چاہتا ہے خدا سے محبت کرے، اُسے چاہیئے، خدا کے بندوں سے محبت کرنا سیکھے:

وَاقِ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ (۱۷۷:۲) اور جو اپنا مال اللہ کی محبت میں نکالتے اور خرچ کرتے ہیں!
وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ اور اللہ کی محبت میں وہ سب کچھ، قیمیوں، قبیروں کو کھانا کھلاتے
میں، (اور کہتے ہیں) ہماری یہ کھانا کھلانا، اس کے سوا کچھ نہیں ہے
نُطْعَمُكَ لَوْ جَاهِدَ اللَّهُ لَا نَزِيدُكُمْ كرمض اللہ کے لیے جو۔ نہ تو ہم تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں، نہ کسی
جَزَاءٍ وَلَا شُكْرًا (۸:۷۶) طرح کی شکر گزاری!

ایک حدیث قدسی میں یہی حقیقت نہایت مؤثر پیرائے میں واضح کی گئی ہے:

یا ابن آدم، مرضت فلم تعدنی؟ یا ابن آدم، کیف اعدتک وانت رب العلمین؟
قال کیف اعدتک وانت رب العلمین؟ قال اما علمت ان عبدی فلانا
مرض فلم تعده، اما علمت انک لو عدتہ لوجدتہ عندی؟ یا ابن
آدم، استطعتک فلم تطعننی فلم تطعننی، قال یا رب کیف اطعمک
وانت رب العلمین؟ قال ما علمت
انک استطعت عبدی فلانا فلم
تطعه اما علمت انک لو اطعته لوجدت
ذک عندک؟ یا ابن آدم، استطعتک
فلم تسقنی قال کیف اسقیتک انت
رب العلمین؟ قال استسقاک عبدی
فلان فلم تسقه اما انک لو سقیته
لوجدت ذک عندک (مسلم عن ابن عمرؓ)

قیامت کے دن ایسا ہو گا کہ خدا ایک انسان سے کہیگا،
اے ابن آدم! میں بیمار ہو گیا تھا مگر تو نے میری بیماری
نہ کی بندہ تعجب ہو کر کہیگا بھلا ایسا کیونکر ہو سکتا ہے اور تو
تو رب العالمین ہے۔ خدا فرمایا کیا تجھے معلوم نہیں کہ میرا
فلاں بندہ تیرے قریب بیمار ہو گیا تھا اور تو نے اُس کی
خبر نہیں لی تھی۔ حالانکہ اگر تو اُس کی بیماری پر ہی کے لیے جاتا
تو مجھے اُس کے پاس پاتا اور یعنی اُس کی خدمت کرنے ہی
میں میرے لیے خدمت گزاری تھی، اسی طرح خدا فرمائے گا،
اے ابن آدم! میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا مگر تو نے
مجھے نہیں کھلایا۔ بندہ عرض کرے گا بھلا ایسا کیسے ہو سکتا
ہے کہ تجھے کسی بات کی حسیاج ہو؟ خدا فرمائے گا کیا
تجھے یاد نہیں کہ میرے فلاں بندہ کے بندے نے تجھ
سے کھانا مانگا تھا اور تو نے انکار کر دیا تھا۔ اگر تو اُسے
کھلاتا تو تو مجھے اُسکے پاس پاتا۔

اسی طرح قرآن نے اعمال عبادات کی جو شکل و نوعیت قرار دی ہے، اخلاق و خصال میں

ایک مافوق حیوانیت درجہ شروع ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے، انسان کا جو ہر انسانیت جو اسے حیوانات کی سطح سے بلند و ممتاز کرتا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں کہ صفات الہی کا پر تو ہے، اور ایسے انسانیت کی تکمیل یہ ہے کہ اُمیں زیادہ سے زیادہ، صفات الہی سے تعلق و تشبیہ پیدا ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اُس نے جہاں کہیں بھی انسان کے مخصوص صفات کا ذکر کیا ہے، انہیں براہ راست خدا کی طرف نسبت دی ہے حتیٰ کہ جو ہر انسانیت کو خدا کی روح پھونک دینے سے تعبیر کیا: ثُمَّ سَوَّاهُ وَخَفَّيْهِ مِنْ دَرَجَةٍ جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ (۸۰: ۳۲) پس اگر وہ خدا کی رحمت کا تصور ہم میں پیدا کرنا چاہتا ہے، تو یہ اس لیے ہو کہ وہ چاہتا ہے، ہم بھی سرتا یا رحمت و محبت ہو جائیں۔ اگر وہ اُسکی ربوبیت کا موقع بار بار ہمارے نگاہوں کے سامنے لاتا ہو، تو یہ ایسے ہو کہ وہ چاہتا ہے ہم بھی اپنے چہرہ اخلاق میں ربوبیت کے خالص خط پیدا کر لیں۔ اگر وہ اُسکی رافت و شفقت کا ذکر کرتا ہے، اس کے لطف و کرم کا جلوہ دکھاتا ہے، اُس کے جوہر احسان کا نقشہ کھینچتا ہے، تو اسی لیے، کہ وہ چاہتا ہے، ہم میں بھی ان الہی صفات کا جلوہ نمودار ہو جائے وہ بار بار ہمیں سناتا ہے کہ خدا کی بخشش و درگزر کی کوئی انتہا نہیں اور اس طرح ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم میں بھی اُس کے بندوں کیلئے بخشش و درگزر کا غیر محدود جوش پیدا ہو جانا چاہیے۔ اگر ہم اُس کے بندوں کی خطائیں بخش نہیں سکتے تو ہمیں کیا حق ہے کہ اپنی خطاؤں کیلئے اسکی بخشش اُشول کا انتظار کریں؟

جہاں تک احکام و شرائع کا تعلق ہو، بلاشبہ اُس نے یہ نہیں کہا کہ دشمنوں کو پیار کرو، کیوں کہ ایسا کہنا حقیقت نہ ہوتی۔ مجاز ہوتا۔ لیکن اُس نے کہا کہ دشمنوں کو بھی بخش دو، اور جو دشمن کو بخشد یا سیکھ لیا، اُس کا دل خود بخود انسانی بغض و نفرت کی آلودگیوں سے پاک ہو جائے گا:

الْكَاظِمِينَ الْفَيْضَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ
وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (۱۳۳: ۳)
وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ
أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَاتَّبَعُوا
مِثْرًا وَعَلَانِيَةً وَيَدْعُونَ بِالْحُسْنَةِ
السَّيِّئَةِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَقَبَةُ الْكَارَةِ
وَلَكِنْ صَبَرُوا وَعَفُوا إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ
الْأُمُورِ (۲۴: ۲۲)

اور خدا کے وہ نیک بندے، جو غصہ ضبط کرنے والے، اور انسانوں کے تصور بخشدینہ و لطف میں اور (یقین کر دے) اللہ کی محبت انہی کیلئے جو احسان کر نیوالے اور جن لوگوں نے اللہ کی محبت میں (تلخی و ناگواری) برداشت کر لی، نماز قائم کی، خدا کی دی ہوئی روزی پوشیدہ و علانیہ (اس کے بندوں کے لیے) حسنہ کی، اور بُرائی کا جواب بُرائی سے نہیں۔ نیکی سے دیا، تو (حسنین کر دے) یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت کا بہتر عہدہ ہے۔ اور (دیکھو) جو کوئی بُرائی پر صبر کرے اور بخش دے، تو قیامت میں بڑی حق

اور انوار العزیز کی بات ہو!

اور (دیکھو) یہی اور یہی براہ نہیں ہو سکتی (اگر کوئی بُرائی کرے تو)

بِالْحَيِّ هُوَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ
وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ
وَمَا يُلْقَاهُمَا إِلَّا الَّذِينَ صَدَقُوا وَمَا
يُلْقَاهُمَا إِلَّا ذُو حِظٍّ عَظِيمٍ (۳۱: ۳۴)

برائی کا جواب ایلے طریقے سے جو اچھا طریقہ ہو۔ اگر تم نے ایسا کیا
تو تم دیکھو گے کہ جس شخص سے تمہاری عداوت تھی، وہ یکایک تمہارا
دلی دوست ہو گیا ہو! البتہ یہ ایسا مقام ہے جو اسی کو مل سکتا ہو جو اللہ کو
سمجھ لینے کی برداشت رکھتا ہو، اور جسے (نیکی و سعادت کا) حصہ وافر ملا ہو۔

بلاشبہ اُس نے بدلہ لینے سے بالکل روک نہیں دیا، اور وہ کیونکر روک سکتا تھا جبکہ طبیعت حیوانی
کا یہ فطری خاصہ ہو اور حفاظتِ نفس اس پر قوت ہو، لیکن جہاں کہیں بھی اُس نے اسکی اجازت دی ہو، ساتھ ہی
عفو و بخشش اور بدی کے بدلے نیکی کرنے کی ایسی مؤثر تر غیب بھی دیدی ہے، کہ ممکن نہیں، ایک خدا پرست
انسان اُس سے متاثر نہ ہو:

وَلَا تَعَاظِمُوا قُتُلَ الْبِغْلِ مَا
عَاقَبْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ صَبِّرْتُمْ ۚ
خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ (۱۶: ۱۲۷)

اور (دیکھو) اگر تم بدلہ لو، تو چاہیے کہ جتنی اور جیسی کچھ بُرائی تمہارے ساتھ کی گئی ہو
اسی کے مطابق ٹھیک ٹھیک بدلہ بھی لیا جائے (بہ نہ کہ زیادتی کر بیٹھو) لیکن اگر تم
برداشت کر جاؤ اور بدلہ نہ لو تو (یاد رکھو) برداشت کرنا اچھا کیلئے، برداشت کرنا ہی میں بہتر

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا
فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ

اور بُرائی کے لئے ویسا ہی اور اتنا ہی بدلہ ہے، جیسی اور جتنی بُرائی کی گئی ہے لیکن
جس کسی نے درگزر کیا، اور معاملہ کو چھوڑنے کی جگہ سمجھ لیا، تو اُس کا اجر اللہ

پر ہے (وہ اُسے اس بدلہ لینے سے کہیں بہتر اجر دے گا!)

(۳۲: ۴۱)

انجیل اور قرآن ہم نے قرآن کی آیاتِ عفو و بخشش نقل کرتے ہوئے ابھی کہا ہو کہ ”اُس نے یہ نہیں کہا کہ دشمنوں
کو پیار کرو۔ کیونکہ ایسا کہنا حقیقت نہ ہوتی۔ مجاز ہوتا۔“ ضروری ہو کہ اسکی مختصر تشریح کرنی جائے۔ حضرت مسیح
(علیہ السلام) نے یہودیوں کی ظاہر پرستیوں اور اخلاقی محرومیوں کی جگہ، رحم و محبت اور عفو و بخشش کی اخلاقی
قربانیوں پر زور دیا تھا، اور انکی دعوت کی اصلی روح یہی ہے۔ چنانچہ ہم انجیل کے مواعظ میں جا بجا اس
طرح کے خطابات پاتے ہیں۔ ”تم نے سنا ہو گا کہ انگلوں سے کہا گیا، دانت کے بدلے دانت اور آنکھ کے
بدلے آنکھ، لیکن میں کہتا ہوں کہ شریکِ مقابلہ نہ کرنا۔“ یا ”اپنے ہمسائیوں ہی کو نہیں بلکہ دشمنوں کو
بھی پیار کرو۔“ یا مثلاً ”اگر کوئی تمہارے ایک گال پر طمانچہ مارے تو چاہیے کہ دوسرا گال بھی اُگے کر دو۔“
سوال یہ ہے کہ ان خطابات کی نوعیت کیا تھی؟ یہ اخلاقی فضائل و ایثار کا ایک مؤثر پہرہ ایہ بیان تھا
یا تشریع تھی، یعنی قوانین وضع کرنا تھا؟ افسوس ہے کہ انجیل کے معتقدوں اور نکتہ چینوں، دونوں
نے یہاں ٹھوکر کھائی۔ دونوں اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ یہ تشریع تھی، اور اسلئے دونوں کو تسلیم کرنا
پڑا کہ یہ ناقابلِ عمل احکام ہیں۔ معتقدوں نے خیال کیا کہ اگرچہ ان احکام پر عمل نہیں کیا جاسکتا، تاہم

وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا (۱۹: ۲۲) کا فیضان بنائیں، اور یہ بات (مثبت الہی میں) طے شدہ ہو +
 وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَافَةً وَرَحْمَةً (۵۷: ۲۸) اور ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے (مسیح کی پیروی کی، ہم نے شفقت
 اور رحمت ڈال دی +

اس موقع پر یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن نے جس قدر اوصاف خود اپنی نسبت بیان کیے
 ہیں، پوری فراخ دلی کے ساتھ وہی اوصاف تورات و انجیل کے لیے بھی بیان کیے ہیں۔ مثلاً وہ جس
 طرح اپنے آپ کو ہدایت کرنے والا، روشنی رکھنے والا، نصیحت کرنے والا، قوموں کا امام، مستقیوں کا
 رہنما، قرار دیتا ہے، ٹھیک اسی طرح پچھلے صحیفوں کو بھی ان تمام اوصاف سے متصف قرار دیتا ہے۔ چنانچہ
 انجیل کی نسبت ہم جابجا پڑھتے ہیں: وَاتَّيْنَاهُ الْاِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ
 مِنَ التَّوْرَةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ (۵: ۴۷) یہ ظاہر ہے کہ جو تعلیم فطرت بشری کے خلاف
 اور ناقابل عمل ہو، وہ کبھی نور و ہدایت اور موعظۃ لِّلْمُتَّقِينَ نہیں ہو سکتی +

اصل یہ ہو کہ حضرت مسیح (علیہ السلام) کی ان تمام تعلیمات کی وہ نوعیت ہی نہ تھی جو غلطی سے
 سمجھ لی گئی، اور دنیا میں ہمیشہ انسان کی سب سے بڑی گمراہی اسکے انکار سے نہیں بلکہ کج اندیشانہ اعتقاد
 و اعتقاد ہی سے پیدا ہوتی ہے +

حضرت مسیح کا ظہور ایک ایسے عہد میں ہوا تھا، جبکہ یہودیوں کا اخلاقی تئزل انتہائی حد تک پہنچ
 چکا تھا، اور دل کی نیکی اور اخلاق کی پاکیزگی کی جگہ محض ظاہری احکام و رسوم کی پرستش، دینداری و خدا
 پرستی سمجھی جاتی تھی۔ یہودیوں کے علاوہ جس قدر متہذبن قومیں قرب جوار میں موجود تھیں، مثلاً رومی مصری
 آشوری، وہ بھی انسانی رحم و محبت کی روح سے یکسر نا آشنا تھیں۔ لوگوں نے یہ بات تو معلوم کر لی تھی
 کہ جرموں گناہوں پر مجسموں کو سزا نہیں دینی چاہئیں، لیکن اس حقیقت سے بے بہرہ تھے کہ رحم و محبت
 اور عفو و بخشش کی چارہ ساریوں سے جرموں اور گناہوں کی پیدائش روک دینی چاہیے۔ انسانی قتل و کشت
 کا تماشا دیکھنا، طرح طرح کے ہونک طریقوں سے مجرموں کو ہلاک کرنا، زندہ انسانوں کو درندوں کے سامنے
 ڈال دینا، آباد شہروں کو بلاوجہ جلا کر خاک کر دینا، اپنی قوم کے علاوہ تمام انسانوں کو غلام سمجھنا اور غلام
 بنا کر رکھنا، رحم و محبت اور علم و شفقت کی جگہ قلبی قساوت و بے رحمی پھنسنے کرنا، روحی تمدن کا اخلاق او
 مصری اور آشوری دیوتاؤں کا پسندیدہ طریقہ تھا!

ضرورت تھی کہ نوع انسانی کی ہدایت کیلئے ایک ایسی ہستی مبعوث ہو جو سراسر رحمت و محبت کا
 پیام ہو، اور جو انسانی زندگی کے تمام گوشوں سے قطع نظر کر کے، صرف اسکی قلبی و معنوی حالت کی اصلاح و

تزکیہ پر اپنی تمام سنجیدہ اہمیت مبذول کرنے۔ چنانچہ حضرت مسیحؑ کی شخصیت میں وہ ہستی نمودار ہو گئی اُس نے جسم کی جگہ روح پر، زبان کی جگہ دل پر، اور ظاہر کی جگہ باطن پر نوع انسانی کو توجہ دلائی، اور انسانیت اعلیٰ کا فراموش شدہ سبق تازہ کر دیا!

معمولی سے معمولی کلام بھی بشرطیکہ مبلغ ہو، اپنی بلاغت کے مجازات رکھتا ہے۔ قدرتی طور پر اس الہامی بلاغت کے بھی مجازات تھے جو اُسکی تاثیر کا زیر اور اُسکی دلنشینی کی خوب روئی ہیں، لیکن افسوس کہ وہ دنیا جو اقا نیم ثلاثہ اور کفارہ جیسے دور از کار عقائد پیدا کر لینے والی تھی، اُنکے مواظبت کا مقصد و محل نہ سمجھ سکی، اور مجازات کو حقیقت سمجھ کر غلط فہمیوں کا شکار ہو گئی۔

انہوں نے جہاں کہیں یہ کہا ہے کہ ”دشمنوں کو پیار کرو“ تو یقیناً اس کا یہ مطلب نہ تھا کہ ہر انسان کو چاہیئے، اپنے دشمنوں کا عاشق زار ہو جائے، بلکہ سیدھا سا وہ مطلب یہ تھا کہ تم میں غیظ و غضب اور نفرت و انتقام کی جگہ حرم و محبت کا پر جوش جذبہ پیدا ہونا چاہیئے، اور ایسا ہونا چاہیئے کہ دوست تو دوست و دشمن تک کے ساتھ عفو و درگزر سے پیش آؤ۔ اس مطلب کے لئے کہ رحم کرو، بخشدو، انتقام کے پیچھے نہ پڑو، یہ ایک نہایت ہی مبلغ اور موثر پیرایہ بیان ہے کہ ”دشمنوں تک کو پیار کرو“ ایک ایسے گرد و پیش میں جہاں اپنی عزیزوں کے ساتھ بھی رحم کا محبت کا برتاؤ نہ کیا جاتا ہو، یہ کہنا کہ اپنے دشمنوں سے بھی نفرت نہ کرو، رحم و محبت کی ضرورت کا ایک اعلیٰ اور کامل ترین تختیل پیدا کر دینا تھا:

شنیہ دم کہ مردان را وحدا دل دشمنان ہستم نہ کرو نہ تنگ
ترا کے میسر شود ایں مقام کہ بادوستانت خلاف ست جنگ

یا مثلاً اگر انہوں نے کہا ”اگر کوئی تمہارے ایک گال پر طمانچہ مارے تو دوسرا گال بھی آگے کر دو“ تو یقیناً اس کا مطلب یہ نہ تھا کہ سچ جھوٹ کو تم اپنا گال آگے کر دیا کرو، بلکہ صریح مطلب یہ تھا کہ انتقام کی جگہ عفو و درگزر کی راہ اختیار کرو۔ بلاغت کلام کے یہ وہ مجازات ہیں جو ہر زبان میں یکساں طور پر پائے جاتے ہیں، اور یہ ہمیشہ بڑی ہی ہماست اور نادانی کی بات سمجھی جاتی ہے کہ اُنکے مقصود و مفہوم کی جگہ اُن کے منطوق پر زور دیا جائے۔ اگر ہم اس طرح کے مجازات کو اُنکے ظواہر پر محمول کرنے لگیں گے تو نہ صرف تمام الہامی تعلیمات ہی دہم برہم ہو جائیں گی، بلکہ انسان کا وہ تمام کلام جو ادب و بلاغت کے ساتھ دین کی تمام زبانوں میں کہا گیا ہے، ایک قلم غفلت ہو جائے گا!

باقی رہی یہ بات کہ حضرت مسیحؑ نے سنہ کی جگہ غرض رحم و درگزر ہی پر زور دیا، تو اُنکے مواظبت کی اصلی نوعیت سمجھ لینے کے بعد یہ بات بھی بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ بلاشبہ شرائع نے تفریر و عقوبت کا حکم دیا تھا

لیکن ایسے نہیں تعزیر و عقوبت فی نفسہ کوئی مستحسن عمل ہے، بلکہ ایسے کہ معیشت انسانی کی بعض ناگزیر حالتوں کو
 لینے یا ایک ناگزیر علاج ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہا جاسکتا ہے کہ ایک کم درجہ کی بُرائی تھی جو اس لیے
 گوارا کر لی گئی کہ بڑے درجے کی بُرائیاں روکی جاسکیں۔ لیکن نیا نے اسے علاج کی جگہ ایک پسند مشغلہ بنایا
 اتنا ہی نہیں، بلکہ رفتہ رفتہ انسان کی تعذیب و ہلاکت کا ایک خوفناک اکرن گئی۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی
 قتل و غارتگری کی کوئی ہولناکی ایسی نہیں ہو جو شریعت اور قانون کے نام سے نہ کی گئی ہو، اور جو فی حقیقت
 اسی بدلہ لینے اور سزا دینے کے حکم کا ظالمانہ استعمال نہ ہو۔ اگر تاریخ سے پوچھا جائے کہ انسانی ہلاکت کی سب سے
 بڑی قوتیں، میدانہ جنگ سے باہر کون کون سی رہی ہیں؟ تو یقیناً انکی انگلیاں اُن عدالت گاہوں کی
 طرف اٹھ جائیں گی جو مذہب اور قانون کے ناموں سے قائم کی گئیں اور جنہوں نے ہمیشہ اپنے ہمعینوں
 کی تعذیب و ہلاکت کا عمل انکی ساری وحشت انگیزیوں اور ہولناکیوں کے ساتھ جاری رکھا۔ پس اگر حضرت
 مسیح نے تعزیر و عقوبت کی جگہ سزا سراسر دم و درگزر پر زور دیا، تو یہ اس لیے نہیں تھا کہ وہ نفسِ تسنیر و سزا
 خلاف کوئی نئی تشریح کرنی چاہتے تھے، بلکہ اُن کا مقصد یہ تھا کہ اُس ہولناک غلطی سے انسان کو نجات لائیں
 جس میں تسنیر و عقوبت کے غلو نے مبتلا کر رکھا ہے۔ وہ دنیا کو بتلانا چاہتے تھے کہ اعمال انسانی میں
 اصل عمل رحم و محبت ہی۔ نفرت و انتقام نہیں ہے۔ اور اگر تعزیر و سیاست جائز رکھی گئی ہے تو صرف اس لیے
 کہ بطور ایک ناگزیر علاج کے عمل میں لائی جائے۔ یہ مقصود نہ تھا کہ تمہارے دل رحم و محبت کی جگہ سزا و نفرت
 و انتقام کا آشیانہ بن جائیں!

شریعت موسوی کے پیروؤں نے شریعت کو صرف سزا دینے کا آلہ بنالیا تھا۔ حضرت مسیح نے بتلایا
 کہ شریعت سزا دینے کے لیے نہیں بلکہ نجات کی راہ دکھانے آتی ہے، اور نجات کی راہ سزا و رحمت و محبت
 کی راہ ہے!

در اصل اس بارے میں انسان کی بنیادی غلطی یہ رہی ہے کہ وہ عمل میں اور عامل میں تباہ و تاراج
 نہیں رکھتا، حالانکہ جہاں تک مذہب کی تعلیم کا تعلق ہے، اس بات میں کہ ایک عمل کیسا سو، اور اس میں کہ کرنے
 والا کیسا ہے، بہت بڑا فرق ہے، اور دونوں کا حکم ایک نہیں۔ بلاشبہ تمام مذاہب کا یہ عالمگیر مقصد رہا
 ہے کہ بد عملی اور گناہ کی طرف سے انسان کے دل میں نفرت پیدا کر دیں، لیکن یہ انہوں نے کبھی گوارا نہیں کیا
 تھا کہ انسان کی بنیادی غلطی یہ رہی ہے کہ وہ عمل میں اور عامل میں تباہ و تاراج نہیں رکھتا، حالانکہ جہاں

تک شاید انسانی گمراہی کی پوچھیں کی اس سے بہتر مثال نہیں مل سکتی کہ جس انجیل کی تعلیم کا یہ مطلب سمجھ لیا گیا تھا کہ وہ کسی حال میں
 بدلہ لینے اور سزا دینے کی اجازت نہیں دیتی، اسی انجیل کے پیروؤں نے نوع انسانی کی تعذیب و ہلاکت کا عمل ایسی وحشتِ بیرحمی کے
 ساتھ صدیوں تک جاری رکھا کہ آج ہم اسکا تصور بھی بغیر وحشتِ ہراس کے نہیں کر سکتے، اور پھر جو کچھ کیا گیا، انجیل اور اسکے مقدس حکم نامہ کی گنجائش

کہ خود انسان کی طرف سے انسان کے اندر نفرت پیدا ہو جائے۔ یقیناً انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ گناہ سے نفرت کرو، لیکن یہ کبھی نہیں کہا ہے کہ گنہگار سے نفرت کرو۔ اسکی مثال ایسی ہے جیسے ایک طبیب ہمیشہ لوگوں کو بیماریوں سے ڈراتا رہتا ہے، اور یہاں اوقات اُنکے مہلک نتائج کا ایسا ہولناک نقشہ کھینچ دیتا ہے کہ دیکھنے والے سہم کر رہ جاتے ہیں، لیکن یہ تو وہ کبھی نہیں کرتا کہ جو لوگ بیمار ہو جائیں اُن سے ڈرنے اور نفرت کرنے لگے، یا لوگوں سے کہے کہ ڈرو اور نفرت کرو؟ اتنا ہی نہیں، بلکہ اسکی تو ساری توجہ اور شفقت کا مرکز بیماری کا وجود ہوتا ہے۔ جو انسان جتنا زیادہ بیمار ہوگا، اتنا ہی زیادہ اسکی توجہ اور شفقت کا مستحق ہو جائے گا!

پس جس طرح جسم کا طبیب بیماریوں کیلئے نفرت لیکن بیمار کیلئے شفقت و ہمدردی کی تلقین کرتا ہو، ٹھیک اُسی طرح روح و دل کے طبیب بھی گناہوں کے لئے نفرت لیکن گنہگاروں کے لئے سرتاپا رحمت و شفقت کا پیام ہوتے ہیں۔ یقیناً وہ چاہتے ہیں کہ گناہوں سے (جو روح و دل کی بیماریاں ہیں) ہم میں دہشت و نفرت پیدا کر دیں، لیکن گناہوں سے پیدا کر دیں، گنہگار انسانوں سے نہیں، اور میری ہ نازک مقام ہے جہاں ہمیشہ پیر و ان مذاہب نے ٹھوکر کھاتی ہے۔ مذاہب نے چاہا تھا کہ انہیں بُرائی سے نفرت کرنا سکھائیں۔ لیکن بُرائی سے نفرت کرنے کی جگہ انہوں نے اُن انسانوں سے نفرت کرنا سکھایا جنہیں وہ اپنے خیال میں بُرائی کا مجرم تصور کرتے ہیں!

حضرت مسیح کی تعلیم سرتا سراسر اسی حقیقت کی دعوت تھی۔ گناہوں سے نفرت کرو مگر اُن انسانوں سے نفرت نہ کرو جو گناہوں میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ اگر ایک انسان گنہگار ہے، تو اسکے معنی یہ ہیں کہ اسکی روح و دل کی تندرستی باقی نہ رہی۔ لیکن اگر اُس نے بد بختانہ اپنی تندرستی ضائع کر دی ہو تو تم اُس سے نفرت کیوں کرو؟ وہ تو اپنی تندرستی کھو کر اور زیادہ تمہارے رحم و شفقت کا مستحق ہو گیا ہے۔ تم اپنے بیمار بھائی کی تیمارداری کرو گے، یا اُسے جلاد کے تازیانے کے حوالے کر دو گے؟ وہ موقوف یاد کرو، جس کی تفصیل ہمیں سینٹ لوقا کی زبانی معلوم ہوئی ہے۔ جب ایک گناہگار عورت حضرت مسیح کی خدمت میں آئی اور اُس نے اپنے بالوں کی لٹوں سے اُن کے پاؤں پونچھے، تو اس پر ریاکار فریسیوں کو (اور اب فریسیت کے معنی ہی ریاکاری کے ہو گئے ہیں *Pharisaism*) سخت تعجب ہوا، لیکن انہوں نے کہا، طبیب بیمار کو کے لئے ہوتا ہے، نہ کہ تندرستوں کے لئے۔ پھر خدا اور اُسکے گناہگار بندوں کا رشتہ رحمت و شفقت کے لپے کر نیکے لئے ایک نہایت ہی مؤثر اور دلنشین مثال بیان کی۔ فرض کرو، ایک ساہوکار کے دو قرضدار تھے۔ ایک پچاس روپیہ کا ایک ہزار روپیہ کا۔ ساہوکار نے دونوں کا قرض معاف کر دیا۔ بتلاؤ، کس قرضدار پر

اُس کا احسان زیادہ ہوا، اور کون اُس سے زیادہ محبت کرے گا؟ وہ جسے پچاس روپے معاف کر دیئے گئے، یا وہ جسے ہزار روپے؟ سب کو جواب میں کہنا پڑا ”وہ جسے زیادہ رقم معاف کر دی گئی!“

فضیلت بہشت اے خدا شناس بڑ
کہ مستحقِ کراست گناہگار نہ ہند

یہی حقیقت ہے جسکی طرف بعض ائمہ تابعین نے اشارہ کیا ہے: انکسار العاصیین
احب الی اللہ من صلوٰۃ المطیعین۔ خدا کو نافرمانی و نار بندوں کی تمکنت سے کہیں زیادہ گناہگار بندوں کا عجز
وانکسار محبوب ہے!

گدایاں را ازین معنی خیر نیست
کہ سلطانِ جہاں با ما ست امرد

اور پھر یہی حقیقت ہے کہ ہم قرآن میں دیکھتے ہیں، جہاں کہیں خدا نے گناہگار انسانوں کو مخاطب کیا ہے، یا انکا ذکر کیا ہے، تو عموماً ایسے نسبت کے ساتھ کیا ہے جو تشریفِ محبت پر دلالت کرتی ہے۔ قل یعبادی الذین اسرفوا علی انفسکم (۵۴: ۳۹) ءانتم اضللتم عبادی (۱۸: ۲۵) وقلیل من عبادی الشکور، (۱۲: ۳۴) اسکی مثال بالکل ایسی ہے جیسے ایک باپ جو ش محبت میں اپنے بیٹے کو پکارتا ہے، تو خصوصیت کے ساتھ اپنے رشتہ پداری پر زور دیتا ہے۔ ”اے میرے بیٹے!“ اے میرے فرزند! حضرت امام جعفر صادق (علیہ السلام) نے سورۃ زمر کی آیہ رحمت کی تفسیر کرتے ہوئے کیا خوب فرمایا ہے ”جب ہم اپنی اولاد کو اپنی طرف نسبت دیکر مخاطب کرتے ہیں تو وہ بے خوف و خطر ہماری طرف دوڑنے لگتے ہیں، کیونکہ سمجھ جاتے ہیں کہ ہم اُن پر غضبناک نہیں ہیں اگر غضبناک ہوتے تو اس طرح نہ پکارتے۔ قرآن میں خدا نے بیٹوں سے زیادہ موقعوں پر ہمیں عبادِ حق کو پکارتے ہوئے دیکھا ہے، اور سخت سے سخت گناہگار انسانوں کو بھی یحیٰ بن عیسیٰ کو پکارتے ہوئے دیکھا ہے۔“

صحیح مسلم کی مشہور حدیث کا مطلب کس طرح واضح ہو جاتا ہے جب ہم اس روشنی میں اُس کا مطالعہ کرتے ہیں:

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تُولِمْ تَنْبِؤًا (اُس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم لوگوں سے
لذہب اللہ بکم ولجاء بقوم گناہ بالکل سرزد نہ ہو، تو خدا تمہیں زمین سے ہٹا دے، اور تمہارا
بذنبون فیستغفرون (مسلم) جگہ ایک دوسری قوم پیدا کرے جسکا شیوہ یہ ہو کہ گناہوں میں مبتلا

عن ابی ہریرۃ (رض) عہ

ہوں اور پھر خدا سے بخشش و مغفرت کے طلبگار ہوں!

خدا نے شیوہ رحمت کہ در لباس بہار

بعذر خواہی زندان بادہ نوشش آمد!

پس فی الحقیقت حضرت مسیح (علیہ السلام) کی تعلیم میں اور قرآن کی تعلیم میں اصلاً کوئی فرق نہیں ہے۔ دونوں کا معیار احکام ایک ہی ہے۔ فرق صرف محل بیان اور پیرایہ بیان کا ہو۔ حضرت مسیحؑ نے صرف اخلاق اور تزکیہ قلب پر زور دیا، کیونکہ شریعت موسوی موجود تھی اور وہ اُس کا ایک نقطہ بھی بنا نہیں چاہتے تھے۔ لیکن قرآن کو اخلاق اور قانون، دونوں کے احکام بہ یکے قوت بیان کرنے تھے اس لیے قدرتی طور پر اُس نے پیرایہ بیان ایسا اختیار کیا جو مجازات و تشابہات کی جگہ احکام و قوانین کا صاف صاف بچاؤ تھا۔ پیرایہ بیان تھا۔ اُس نے سب سے پہلے عفو و درگزر پر زور دیا، اور اُسے نیکی و فضیلت کی اصل قرار دیا۔ ساتھ ہی بدلہ لینے اور سزا دینے کا دروازہ بھی کھلا رکھا۔ کہ ناگزیر حالتوں میں اس کے بغیر چارہ نہیں لیکن نہایت قطعی اور واضح لفظوں میں بار بار کہہ دیا کہ بدلے اور سزا میں کسی طرح کی نا انصافی اور زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ یقیناً دنیا کے تمام نبیوں اور شریعتوں کے احکام کا متصل یہی تین اصول رہے ہیں:

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۚ
فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ
إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ۚ
وَلَمَنْ
اتَّصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا
عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ ۚ إِنَّمَا السَّبِيلُ
عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَ
يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ
أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۚ وَلَمَنْ

اور (دیکھو) بُرائی کے لیے بدلہ ہو۔ ٹھیک ٹھیک دیا ہی اور اتنا ہی جیسا
کچھ بُرائی کی گئی ہو۔ لیکن جو کوئی بخشنے اور بچاؤنے کی جگہ سنوارے
تو یقیناً کہہ اُس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، بلاشبہ اللہ اُن لوگوں کو سزا
نہیں رکھتا جو زیادتی کرنے والے ہیں۔ مگر جس کسی کا ظم و ستم عمل ایسا
ہو کہ اُس پر ظلم کیا گیا ہو، اور وہ ظلم کے بعد اس کا بدلہ لے تو اُس
کے لیے کوئی الزام نہیں۔ الزام اُن لوگوں کے لیے جو انسانوں
پر ظلم کرتے ہیں اور بغیر کسی حق کے نا انصافی و فساد کا باعث بنتے
ہیں یقیناً ہی لوگ ہیں جو عذاب الیم کے مستحق ہیں لیکن جو کوئی

۱۔ وایضاً عن انس قال قال صلی اللہ علیہ وسلم: والذی نفسی بیدہ، لو اخطأ حق حتی تملأ خطایا لکم ما بین
السماء والأرض ثم استغفرتم اللہ، یغفر لکم۔ والذی نفسی بیدہ، لو لم تخطئوا، لجاء اللہ بقوم یخطئون
ثم یتستغفرون فیغفر لہم۔ آخرجہ احمد وابو یعلیٰ باسنادہ رجالہ ثقات۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما: لو لم تنزل نبواً
لخلق اللہ خلقاً یدنون ثم یغفر لہم۔ آخرجہ احمد والبخاری رجالہم ثقات۔ وآخرجہ البخاری عن حدیث ابی
سعید مخرج حدیث ابی ہریرۃ فی الصحیح، وفی اسنادہ یحییٰ بن یحییٰ وهو وضعیف۔

صَبْرٌ وَغَفْرَانِ ذَٰلِكَ لِمَنْ عَمِلَ
بدلنے کی جگہ بُرائی برداشت کر جائے اور بخش دے، تو
یقیناً یہ بڑی ہی اولوالسنتی کی بات ہو!

(۳۸: ۴۲)

اسلوب بیان پر غور کرو، اگرچہ ابتدا میں صاف صاف کہہ دیا تھا کہ ”فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ“ اور بظاہر عفو و درگزر کیلئے اتنا کہہ دینا کافی تھا، لیکن آخر میں پھر دوبارہ اس پر زور دیا: ”وَلِمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لِمَنْ عَمِلَ الْأَعْمَالُ“ یہ تکرار اسلئے ہو کہ عفو و درگزر کی اہمیت واضح ہو جائے یعنی حقیقت ابھی طرح آشکارا ہو جائے کہ اگرچہ بدلے اور سزا کا دروازہ کھلا رکھا گیا ہے، لیکن نیکی و فضیلت کی راہ عفو و درگزر ہی کی راہ ہے!

ایک اعتراض | ممکن ہے، بعض طبعیتیں یہاں ایک خدشہ محسوس کریں۔ اگر فی الحقیقت قرآن کی تمام تعلیم کا اصل اصول رحمت ہی ہو، تو پھر اُس نے اپنے مخالفوں کی نسبت زجر و توبیخ کا سخت پیرایہ کیوں اختیار کیا؟ اس کا مفصل جواب تو اپنے محل میں آئے گا، لیکن تکمیل بحث کیلئے ضروری ہے کہ یہاں مختصر اشارہ کر دیا جائے۔ بلاشبہ قرآن میں ایسے مقامات موجود ہیں جہاں اُس نے مخالفین کیلئے شدت و غلظت کا اظہار کیا ہے۔ لیکن سوال یہ ہو کہ کن مخالفین کیلئے؟ اُن مخالفین کیلئے جن کی مخالفت محض اختلافِ فکر و اعتقاد کی مخالفت تھی؟ یعنی ایسی مخالفت جو معاندانہ اور جارحانہ نوعیت نہیں رکھتی تھی؟ ہمیں اس سے قطعاً انکار ہے۔ ہم پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ تمام قرآن میں شدت و غلظت کا ایک لفظ بھی نہیں مل سکتا جو اس طرح کے مخالفین کیلئے استعمال کیا گیا ہو۔ اُس نے جہاں کہیں بھی مخالفین کا ذکر کرتے ہوئے سختی کا اظہار کیا ہے، اُس کا تمام تر تعلق اُن مخالفین سے ہو، جنکی مخالفت بغض و عناد اور ظلم و شرارت کی جارحانہ معاندت تھی، اور ظاہر ہے کہ اصلاح و ہدایت کی کوئی تعلیم اس صورت حال سے گریز نہیں کر سکتی۔ اگر ایسے مخالفین کے ساتھ بھی نرمی و شفقت ملحوظ رکھی جائے تو بلاشبہ یہ رحمت کا سلوک ہوگا، مگر انسانیت کیلئے نہیں ہوگا۔ ظلم و شرارت کیلئے ہوگا، اور یقیناً سچی رحمت کا معیار یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ظلم و فساد کی پرورش کرے۔ ابھی چند صفحات کے بعد میں معلوم ہوگا کہ قرآن نے صفات الہی میں رحمت کے ساتھ عدالت کو بھی اُٹکی جگہ دی ہو، اور سورہ فاتحہ میں بویست اور رحمت کے بعد عدالت ہی کی صفت جلوہ گر ہوئی ہو۔ یہ اسی لئے ہو کہ وہ رحمت سے عدالت کو الگ نہیں کرتا، بلکہ اُسے عین رحمت کا مقتضا قرار دیتا ہو۔ وہ کہتا ہے، تم انسانیت کے ساتھ رحم و محبت کا پرتاؤ نہیں کر سکتے اگر ظلم و شرارت کیلئے تم میں سختی نہیں ہو۔ انجیل میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مسیح بھی

اپنے مخالفوں کو سانپ کے بچو اور ڈاکوؤں کا مجمع کہنے پر مجبور ہوئے۔

قرآن نے ”کفر“ کا لفظ انکار کے معنی میں استعمال کیا ہو، اور انکار دو طرح کا ہوتا ہو۔ ایک یہ کہ انکار محض ہو، ایک یہ کہ جارحانہ ہو۔ انکار محض سے مقصود یہ ہو کہ ایک شخص تمہاری تعلیم قبول نہیں کرتا۔ پہلے کہ اُسکی سمجھ میں نہیں آتی، یا اسلئے کہ اُس میں طلبِ صداق نہیں ہو، یا اسلئے کہ جبراً وہ چل رہا ہو، اُسی پر قانع ہو بہر حال کوئی وجہ ہو، لیکن وہ تم سے متفق نہیں ہے۔ جارحانہ انکار سے مقصود وہ حالت ہو جو صرف اتنے ہی قناعت نہیں کرتی، بلکہ اُس میں تمہارے خلاف ایک طرح کی کد اور ضد پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر یہ ضد بڑھتے بڑھتے بغض و عناد اور ظلم و شرارت کی سخت سے سخت صورتیں اختیار کر لیتی ہے۔ اس طرح کا مخالف صرف یہی نہیں کرتا کہ تم سے اختلاف رکھتا ہو، بلکہ اس کے اندر تمہارے لئے بغضِ عناد کا ایک غیر محسوس جوش پیدا ہو جاتا ہو۔ وہ اپنی زندگی اور زندگی کی ساری قوتوں کے ساتھ تمہاری بربادی و ہلاکت کے ورپے ہو جائیگا۔ تم کتنی ہی اچھی بات کہو، وہ تمہیں جھٹلایگا۔ تم کتنا ہی اچھا سلوک کرو، وہ تمہیں اذیت پہنچائیگا۔ تم اگر کہو، روشنی تاریکی سے بہتر ہے، تو وہ کہے، تاریکی سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ تم اگر کہو، کڑواٹ سے مٹھاس اچھی ہے، تو وہ کہے، نہیں، کڑواٹ ہی میں دنیا کی سب سے بڑی لذت ہو۔ یہی حالت ہو جسے قرآن انسانی فکر و بصیرت کے تعطل سے تعبیر کرتا ہے، اور اسی نوعیت کے مخالفین ہیں جن کے لئے اُسکے تمام زواجر و تعالیم ظہور میں آئے ہیں:

لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ ۖ يَمَانُوهُمْ
أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ ۖ بَهَاؤُا وَلَهُمْ أَذَانٌ
لَّا يَسْمَعُونَ ۖ بَهَاؤُا وَلَيْكَ لَا تَعْلَمُ
بَلْ هُمْ أَضَلُّ ۖ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ

میں ڈوب گئے ہیں!

(۱۷۸: ۷)

مفسرین اسی دوسری حالت کو ”کفر جہود“ سے تعبیر کرتے ہیں۔

دنیا میں جب کبھی سچائی کی کوئی دعوت ظاہر ہوتی ہے، تو کچھ لوگوں نے اُسے قبول کر لیا ہو، کچھ نے انکار کیا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، جنہوں نے اُسکے خلاف طغیان و جہود اور ظلم و شرارت کی تہا بندی کر لی ہو۔ قرآن کا جب ظہور ہوا، تو اُس نے بھی یہ تینوں جماعتیں اپنے سامنے پائیں۔ اُس نے پہلی جماعت کو اپنی آغوشِ تربیت میں لے لیا، دوسری کو دعوت و تذکیر کا مخا طب بنایا، مگر تیسری کے ظلم و طغیان پر سب حالت و ضرورت زبرد تواریخ کی۔ اگر ایسے گروہ کے لئے بھی اُسکے لبِ لہجہ کی سختی ”رحمت“ کے

کے خلاف ہو، تو بلاشبہ اس معنی میں قرآن رحمت کا معترف نہیں، اور یقیناً اس ترازو سے اسکی رحمت نہیں تولی جاسکتی۔ تم بار بار اُس چمکے ہو کہ وہ دین حق کے معنوی قوانین کو کائنات فطرت کے عام قوانین کے الگ نہیں قرار دیتا، بلکہ انہی کا ایک گوشہ قرار دیتا ہے۔ فطرت کائنات کا اپنے فعل و ظهور کے ہر گوشہ میں کیا حال ہو؟ یہ حال ہے کہ وہ اگرچہ سزا سر رحمت ہو، لیکن رحمت کے ساتھ عدالت، اور بخشش کے ساتھ جزا و سزا کا قانون بھی رکھتی ہے۔ پس سزا کا کہنا ہو، میں فطرت سے زیادہ کچھ نہیں دیکھتا۔ تمہاری جس مزمومہ رحمت سے فطرت کا خزانہ خالی ہے، یقیناً تمہیں میرے آستین دامن میں نہیں مل سکتی:

فُطِرَتِ اللَّهُ الَّتِي فَطَلَ النَّاسَ عَلَيْهَا
لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَٰلِكَ الدِّينُ
الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ
لَا يَعْلَمُونَ ۝ (۳۰: ۲۹)

اللہ کی فطرت، جس پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی بناؤ
میں کبھی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ یہی (اللہ کی ٹہرائی ہوئی فطرت)
سچا اور ٹھیک ٹھیک دین ہے، لیکن اکثر انسان ایسے ہیں جو اس
حقیقت سے بے خبر ہیں!

قرآن کے اُن تمام مقامات پر اگر نظر ڈالی جائے جہاں اُس نے سختی کے ساتھ مخالفین کا ذکر کیا ہے تو ہر ایک نظر یہ حقیقت واضح ہو جائے گی۔ سورہ انفال کے مقدمہ میں ہم قرآن کے احکام جنگ پر نظر ڈالیں گے اور اُس سلسلہ میں محبت کے اس پہلو پر بھی روشنی پڑ جائے گی۔

(۵) مِلَّاتِ يَوْمِ الدِّينِ

ربوبیت اور رحمت کے بعد جس صفت کا ذکر کیا گیا ہے، وہ عدالت ہو، اور اُس کے لئے ”مِلَّاتِ يَوْمِ الدِّينِ“ کی تعبیر اختیار کی گئی ہے۔

الدِّین

”دین“ کے معنی عربی میں بدلہ اور مکافات کے ہیں۔ خواہ اچھائی کا بدلہ ہو خواہ بُرائی کا:

سَتَعْلَمُ لِمَ لِيْ اٰتٰی دِیْنَ تَدَايِنَتْ

وَ اٰتٰی غَرِیْبًا فِی التَّقَاظِی غَرِیْبًا

پس ”مِلَّاتِ يَوْمِ الدِّينِ“ کے معنی ہوئے، وہ، جو جزا و سزا کے دن کا حکمران ہو یعنی روز قیامت کا۔ اس سلسلہ میں کئی باتیں قابلِ غور ہیں:

اَوَّلًا قرآن نے نہ صرف اس موقع پر بلکہ عام طور پر جزا و سزا کے لئے ”الدِّین“ کا لفظ اختیار کیا ہے، اور اسی لئے وہ قیامت کو بھی عموماً ”يَوْمِ الدِّينِ“ کے لفظ سے تعبیر کرتا ہے۔ یہ تعبیر اسلئے اختیار کی گئی کہ جزا و سزا کے بارے میں جو اعتقاد پیدا کرنا چاہتا تھا، اُسکے لئے یہی تعبیر سب سے زیادہ موزوں اور واقعی تعبیر تھی

وہ جزاؤں سزا کو اعمال کا قدرتی نتیجہ اور مکافات قرار دیتا ہے۔

نزول قرآن کے وقت تمام پیروان مذاہب کا عالمگیر اعتقاد یہ تھا کہ جزاؤں سزا محض خدا کی خوشنودی اور اس کے قہر و غضب کا نتیجہ ہے۔ اعمال کے نتائج کو اس میں کوئی دخل نہیں۔ الوہیت اور شاہیت کا تشابہ، تمام مذہبی تصورات کی طرح، اس معاملہ میں بھی گمراہی فکر کا موجب ہوا تھا۔ لوگ دیکھتے تھے کہ ایک مطلق الغنان بادشاہ کبھی خوش ہو کر انعام و اکرام نہیں لگتا ہی، کبھی بڑا گرسن نہیں لگتا ہے، اس لیے خیال کرتے تھے کہ خدا کا بھی ایسا ہی حال ہو۔ وہ کبھی ہم سے خوش ہو جاتا ہے۔ کبھی غریظ و غضب میں آ جاتا ہے۔ طرح طرح کی قربانیوں اور پڑھانوں کی رسم اسی اعتقاد سے پڑی تھی۔ لوگ دیوتاؤں کا جو شش غضب ٹھنڈا کر نیکی لینے قربانیاں کرتے، اور انکی نظیر التفات حاصل کرنے کیلئے نذریں چڑھاتے۔

یہودیوں اور عیسائیوں کا عام تصور دیو بافی تصورات سے بلند ہو گیا تھا، لیکن جہان تک اس معاملہ کا تعلق ہے، اُن کے تصور نے بھی کوئی وضع ترقی نہیں کی تھی۔ یہودی بہت سے دیوتاؤں کی جگہ خاندان اسرائیل کے ایک خدا کو مانتے تھے، لیکن پرانے دیوتاؤں کی طرح یہ خدا بھی شاہی اور مطلق الغنانی کا خدا تھا۔ وہ کبھی خوش ہو کر انہیں اپنی چیتی قوم بنالینا۔ کبھی جو شش انتقام میں آکر مراد میں ہلاکت کے حوالہ کر دیتا۔ عیسائیوں کا اعتقاد تھا کہ آدم کے گناہ کی وجہ سے اُسکی پوری نسل منضوب ہو گئی، اور جب تک خدا نے اپنی صفتِ ربانیت کو بشکل مسیح قربان نہیں کر دیا، اُسکے نسلی گناہ اور منضوبیت کا کفار نہ ہو سکا!

لیکن قرآن نے جزاؤں سزا کا اعتقاد ایک دوسری ہی شکل و نوعیت کا پیش کیا ہے۔ وہ اُسے خدا کا کوئی ایسا فعل نہیں قرار دیتا جو کائناتِ خلقت کے عام قوانین و نظام سے الگ ہو، بلکہ اُسی کا ایک قدرتی گوشہ قرار دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے، کائنات ہستی کا عالمگیر قانون یہ ہو کہ ہر حالت کوئی نہ کوئی اثر رکھتی ہے، اور ہر چیز کا کوئی نہ کوئی فاعل ہے۔ ممکن نہیں، یہاں کوئی شے اپنا وجود رکھتی ہو اور اثرات و نتائج کے سلسلہ سے باہر ہو۔ پس جس طرح خدا نے اجسام و مواد میں خواص و نتائج رکھے ہیں، اُسی طرح اعمال میں بھی خواص و نتائج ہیں، اور جس طرح جسم انسانی کے قدرتی انفعالات ہیں، اُسی طرح روح انسانی کے لیے بھی قدرتی انفعالات ہیں۔ جسمانی موثرات جسم پر مرتب ہوتے ہیں، ہر موثرات سے روح متاثر ہوتی ہے۔ اعمال کے بھی قدرتی خواص و نتائج ہیں جنہیں جزاؤں سزا سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اچھے عمل کا نتیجہ اچھا ہی ہے اور یہ ثواب ہے۔ برے عمل کا نتیجہ بُرا ہی ہے اور یہ عذاب ہے۔

ثواب اور عذاب کے ان اثرات کی نوعیت کیا ہوگی؟ وحی الہی نے ہماری فہم و استعداد کے مطابق اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ اس نقشہ میں ایک مربع بہشت کلبہ۔ ایک درخ کا بہشت کے نعام لُکے لیے ہیں جن کے اعمال بہشتی ہونگے۔ درخ کی عقوبتیں اُن کے لیے ہیں جن کے اعمال دوزخی ہونگے:

لَا يَسْتَوِي اَصْحَابُ النَّارِ وَاَصْحَابُ
الْجَنَّةِ اَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ
الْفَائِزُونَ (۵۹: ۲۰)

وہ کہتا ہے، تم دیکھتے ہو کہ فطرت ہر گوشہ وجود میں اپنا قانونِ مکافات رکھتی ہے۔ ممکن نہیں کہ اس میں تغیر یا تساہل ہو۔ فطرت نے آگ میں یہ خاصہ رکھا ہے کہ جلائے۔ اب سوزش و پیش فطرت کی وہ مکافات ہو گئی جو ہر اُس انسان کے لیے ہے جو آگ کے شعلوں میں نا تھوڑا لڑے گا۔ ممکن نہیں کہ تم آگ میں کودو اور اس فعل کے مکافات سے بچ جاؤ۔ پانی کا خاصہ ٹھنڈک اور رطوبت ہے۔ یعنی ٹھنڈک اور رطوبت وہ مکافات ہے جو فطرت نے پانی میں ودیعت کر دی ہے۔ اب ممکن نہیں کہ تم دریا میں اترو، اور اُس مکافات سے بچ جاؤ۔ پھر جو فطرت کائنات ہستی کی ہر چیز اور ہر حالت میں مکافات رکھتی ہے، کیونکر ممکن ہے کہ انسان کے اعمال کیلئے مکافات نہ رکھے؟ یہی مکافات جزا و سزا ہے۔

آگ جلاتی ہے، پانی ٹھنڈک پیدا کرتا ہے، سٹیک بیا کھانے سے موت، دودھ سے طاقت اور کونین سے بخار رک جاتا ہے۔ جب اشیاء کی ان تمام مکافات پر تمہیں تعجب نہیں ہوتا کیونکہ یہ تمہاری زندگی کی یقینیات ہیں، تو پھر اعمال کے مکافات پر کیوں تعجب ہوتا ہے؟ افسوس تم پر، تم اپنے فیصلوں میں کتنے ناہموار ہو!

تم گہیوں بڑے ہو، اور تمہارے دل میں کبھی یہ خدشہ نہیں گزرتا کہ گہیوں پیدا نہیں ہوگا۔ اگر کوئی تم سے کہے، ممکن ہے گہیوں کی جگہ جو اُپیدا ہو جائے، تو تم اُسے پاگل سمجھو گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فطرت کے قانونِ مکافات کا یقین تمہاری طبیعت میں راسخ ہو گیا ہے۔ تمہارے وہم و گمان میں بھی یہ خطرہ نہیں گزر سکتا کہ فطرت گہیوں لیکر اُسے بدلے میں جو اُپدیدگی۔ اتنا ہی نہیں، بلکہ تم یہ بھی نہیں مان سکتے کہ اچھے قسم کا گہیوں لیکر بُرے قسم کا گہیوں دیدے گی۔ تم جانتے ہو کہ وہ بدلہ دینے میں قطعی اور ٹھنک شبہ سے بالاتر ہے۔ پھر بتلاؤ، جو فطرت گہیوں کے بدلے گہیوں اور جو اُپدیدگی کے بدلے جو اُپدیدگی ہے؟ کیونکہ ممکن ہے کہ اچھے عمل کے بدلے اچھا اور بُرے عمل کے بدلے بُرا نتیجہ نہ رکھتی ہو؟

اَمْ حَسِبَ الَّذِينَ ابْتَدَعُوا السَّيِّئَاتِ
جولوگ برائیاں کرتے ہیں، کیا وہ سمجھتے ہیں، ہم انہیں اُن لوگوں

اَنْ تَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءٌ عِندَ رَبِّكَ الْمُبْتَلٰوْنَ وَالَّذِينَ لَمْ يَمُوتُوا وَالَّذِينَ كَانُوا يَكْفُرُونَ ۝۲۵ (۲۵: ۲۰)

جیسا کہ دیکھتے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اور جن کے اعمال اچھے ہیں؟ دونوں کی عمر برابر ہو جائے۔ زندگی میں بھی اور موت میں بھی؟ اگر ان لوگوں کی نعمت و انش کا یہی فیصلہ ہو تو انہیں ان کے فیصلے پر اور (ایسا کہ کر سکتا ہو جبکہ اللہ نے آسمان زمین کی بار و عبت نہیں بنایا ہی بلکہ حکمت و مصلحت کے ساتھ بنایا) اور ایسے بنایا کہ ہر جان کو ان کی کمائی کے مطابق مکافات ملے اور کوئی چیز غیر ملے اور نیچے کے نہ رہے اور (یا دیکھو) یہ مکافات ٹھیک ٹھیک کیے

چنانچہ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے جزا و سزا کے لئے اَلَّذِينَ کا لفظ اختیار کیا، کیونکہ مکافاتِ عمل کا مفہوم ادا کر نیچے لئے سب سے زیادہ موزوں لفظ ہی تھا۔

اور پھر یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں، اُس نے اچھے بُرے کام کرنے کو جابجا کَسْب کے لفظ سے تعبیر کیا ہے: کَسْب کے معنی عربی میں ٹھیک ٹھیک دی ہیں جو اُردو میں کمائی کے ہیں۔ یعنی ایسا کام جس کے نتیجے سے تم کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہو، اگرچہ فائدہ کی جگہ نقصان بھی ہو سکتا۔ مطلب یہ ہوا کہ انسان کے لئے جزا، اور سزا، خود انسان ہی کی کمائی ہے۔ جیسی کسی کی کمائی ہوگی ویسا ہی نتیجہ پیش آئیگا۔ اگر ایک انسان نے اچھے کام کر کے ابھی کمائی کر لی ہے، تو اُس کے لئے اچھائی ہوگی۔ اگر کسی نے بُرائی کر کے بُرائی کمائی ہے تو اُس کے لئے بُرائی ہے:

كُلُّ اَمْرٍ لَّيًّا كَسَبَتْ رَهِيْنًا ۝۵۲ (۵۲: ۲۱) ہر انسان اُس نتیجے کے ساتھ جو انکی کمائی ہے بندھا ہوا ہے!

سورہ بقرہ میں جزا و سزا کا قاعدہ کلیہ بتلادیا:

لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۝۲ (۲: ۲۸۶) ہر انسان کیلئے وہی ہے جیسی کچھ انکی کمائی ہوگی جو کچھ لے پاتا ہوگی انکی کمائی ہے اور جس کے لئے اُسے جوارہ ہونا پڑے وہ بھی انکی کمائی ہے۔

اسی طرح قوموں اور جماعتوں کی نسبت بھی ایک عام قاعدہ بتلادیا:

ذٰلِكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ ۝۲ وَلَا تَسْتَلُوْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝۳ (۳: ۱۳۵) یہ ایک امت تھی جو گزر چکی۔ اُس کے لئے وہ نتیجہ تھا جو اُس نے کمایا۔ اور تمہارے لئے وہ نتیجہ ہے جو تم کاؤ گے۔

علاوہ بریں، صاف صاف لفظوں میں جابجا یہ حقیقت واضح کر دی کہ اگر دین الہی نیک عملی کی ترغیب دیتا ہے اور بد عملی سے روکتا ہے، تو یہ صرف اسلئے ہو کہ انسان نقصانِ ہلاکت سے بچے اور نجات و سعادت حاصل کرے۔ یہ بات نہیں ہو کہ خدا کا غضبِ قہر اُسے عذابِ عذاب سے بچاتا ہو اور

اُس سے بچنے کیلئے مذہبی ریاضتوں اور عبادتوں کی ضرورت ہو:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَ
مَنْ أَسَاءَ فَعَلِمَ أَنَّهُ وَمَا رَبُّكَ
يُظِلُّكُمْ لِّلْعَبِيدِ ۝

جس کسی نے نیک کام کیا، تو اپنے لیے کیا، اور جس کسی نے
برائی کی تو خود اُسی کے آگے آگئی، اور یاد رکھو! تمہارا پروردگار
اپنے بندوں کے لیے ظالم نہیں ہے، بلکہ انہیں اپنے قہر و غضب کا

نشانہ بنائے

(۳۱: ۳۶)

ایک مشہور حدیث قدسی میں اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے:

یا عبادی! لو ان اولکم و آخرکم
وانسکم و جنکم کانوا علی اتقی
قلب رجل واحد منکم ما زاد فی
مُلکِ شیئا۔ یا عبادی، لو ان
اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم
کانوا علی اِخت قلب رجل واحد
منکم، ما نقص ذلک من مُلکِ
شیئا۔ یا عبادی، لو ان اولکم
و آخرکم و انسکم و جنکم قَاموا
فی صعيدٍ احد فسا لوفی فاعطیت
کل انسان مسئلته، ما نقص ذلک
مما عندی الا کما ینقص المحیط
اذا ادخل البحر۔ یا عبادی! انما
ہی اعمالکم احصیہا لکم ثم
ادفیکم ایتاھا، فسن وجد خیرا
فلیحمد للہ، ومن وجد غیر ذلک فلا
یلومن الا نفسه۔ (مسلم عن ابی ذر)

اے میرے بندو! اگر تم میں سے سب انسان جو پہلے گزر
چکے اور وہ سب جو بعد کو پیدا ہوں گے، اور تمام انس اور تمام
جن، اُس شخص کی طرح نیک ہو جاتے جو تم میں سے زیادہ متقی
ہے، تو یاد رکھو! اس سے میری خداوندی میں کچھ بھی اضافہ
نہ ہوتا۔ اے میرے بندو! اگر وہ سب جو پہلے گزر چکے، اور وہ
سب جو بعد کو پیدا ہوں گے، اور تمام انس اور تمام جن، اُس شخص
کی طرح بدکار ہو جاتے جو تم میں سے زیادہ بدکار ہے، تو اس سے میری
خداوندی میں کچھ بھی نقصان نہ ہوتا۔ اے میرے بندو! اگر وہ سب
جو پہلے گزر چکے، اور وہ سب جو بعد کو پیدا ہوں گے، ایک مقام پر
جمع ہو کر مجھ سے سوال کرتے، اور میں ہر انسان کو اپنی منہ مانگی مر
بخشیتا، تو میری رحمت و بخشش کے خزانہ میں اس سے زیادہ کمی
نہ ہوتی جتنی کمی سوئی کے ناکے جتنا پانی نکل جانے سے سمندر میں
ہو سکتی ہو۔ اے میرے بندو! یاد رکھو! یہ تمہارے اعمال ہی ہیں،
جنہیں میں تمہارے لیے انضباط اور نگرانی میں رکھتا ہوں، اور
پھر انہیں کے نتائج بغیر کسی کمی بیشی کے تمہیں اپس دیتا ہوں۔ پس
کوئی تم میں اچھائی پاتے، چاہیے کہ اللہ کی حمد و ثنا کرے، اور جس کو
برائی پیش آئے، تو چاہیے کہ خود اپنے وجود کے سوا اور کسی کو بلا مت کرے

یہاں یہ خدشہ کسی کے دلیلیں واقع نہ ہو کہ خود قرآن نے بھی تو جا بجا خدا کی خوشنودی اور
مارضا مندی کا ذکر کیا ہے؟ بلاشبہ کیا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ وہ انسان کی نیک علی کا اعلیٰ درجہ بھی

قرار دیتا ہے کہ جو کچھ کرے، صرف اللہ کی خوشنودی ہی کے لئے کرے۔ لیکن خدا کے جن ضا و غضب کا وہ اثبات کرتا ہے، وہ جزا و سزا کی علت نہیں ہے بلکہ جزا و سزا کا قدرتی نتیجہ ہے۔ یعنی یہ نہیں کہتا کہ جزا و سزا محض خدا کی خوشنودی اور ناز و نگی کا نتیجہ ہے۔ نیک و بد اعمال کا نتیجہ نہیں ہو۔ بلکہ وہ کہتا ہے جزا و سزا تمام تر انسان کے اعمال کا نتیجہ ہے، اور خدا نیک عمل سے خوشنود ہوتا ہے۔ بد عملی ناپت کرتا ہے، ظاہر ہے کہ یہ تعلیم قدیم اعتقاد سے نہ صرف مختلف ہو، بلکہ یکسر متضاد ہے۔

بہر حال جزا و سزا کی اس حقیقت کیلئے ”الذین“ کا لفظ نہایت مؤثر و لفظی ہو، اور ان تمام گمراہیوں کی راہ بند کر دیتا ہے جو اس بارے میں پھیلی ہوئی تھیں۔ سورہ فاتحہ میں مجرد اس لفظ کے استعمال نے جزا و سزا کی اصلی حقیقت آشکار کر دی۔

ثانیاً، یہی وجہ ہے کہ مذہب و قانون کے لئے بھی ”الذین“ کا لفظ استعمال کیا گیا۔ نیک و مذہب کا بنیادی اعتقاد و مکافاتِ عمل کا اعتقاد ہے، اور قانون کی بنیاد بھی تعزیر و سیاست پر ہے۔ سورہ یوسف میں جہاں یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ حضرت یوسف (علیہ السلام) نے اپنے چھوٹے بھائی کو اپنے پاس روک لیا تھا، وہاں فرمایا: مَا كَانَ لِيَآخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ (۱۲: ۷۶) یہاں بادشاہ مصر کے دین سے مقصود اس کا قانون ہے۔

ثالثاً، یہاں ربوبیت اور رحمت کے بعد صفاتِ قہر و جلال میں سے کسی صفت کا ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ مَلِكٌ يَوْمَ الدِّينِ کی صفت بیان کی گئی، جس سے عدالتِ الہی کا تصور ہمارے ذہن میں پیدا ہو جاتا ہے۔ اُس سے معلوم ہوا کہ قرآن نے خدا کی صفات کا جو تصور قائم کیا ہے، اُس میں قہر و غضب کے لئے کوئی جگہ نہیں ہے۔ البتہ عدالت ضرور ہے، اور صفاتِ قہر و جلال جس قدر بیان کی گئی ہیں، دراصل اسی کی مظاہر ہیں۔ اگر یہاں مَلِكٌ يَوْمَ الدِّينِ کی جگہ کوئی ایسی صفت نمودار ہوتی جو صفاتِ سلبِ قہر و دلالت کرتی، تو ظاہر ہے کہ یہ حقیقت واضح نہ ہوتی، اور خدا کا تصور قہر و غضب سے آلودہ ہو جاتا۔

فی الحقیقت صفاتِ الہی کے تصور کا یہی مقام ہے جہاں فکرِ انسانی نے ہمیشہ ٹھوکر کھائی، نیزا بکر کہ فطرتِ کائنات، ربوبیت و رحمت کے ساتھ، اپنے مجازات بھی رکھتی ہے، اور اگر ایک طرف اس میں پرورش و بخشش ہے تو دوسری طرف مواخذہ و مکافات بھی ہے۔ فکرِ انسانی کے لئے فیصلہ طلب الہی تھا کہ فطرت کے مجازات اُسکے قہر و غضب کا نتیجہ ہیں یا عدلِ قسط کے؟ اس کا فکرِ انسا عدلِ قسط کی حقیقت معلوم نہ کر سکا۔ اُس نے مجازات کو قہر و غضب پر محمول کر لیا، اور یہیں سے خدا کی صفاتِ

خوف و دہشت کا تصور پیدا ہو گیا۔ حالانکہ اگر وہ فطرت کائنات کو زیادہ قریب ہو کر دیکھ سکتا، تو معلوم کر لیتا کہ جن مظاہر کو قہر و غضب پر محمول کر رہا ہے، وہ قہر و غضب کا نتیجہ نہیں ہیں بلکہ عین مقصد رحمت ہیں۔ اگر فطرت کائنات میں مکافات کا مواخذہ نہ ہوتا، یا تعمیر کی تحمیل و تکمیل کیلئے تخریب نہ ہوتی، تو میزانِ عدل قائم نہ رہتا، اور تمام نظامِ ہستی درہم و برہم ہو جاتا۔

دابعاً، جس طرح کارخانہ خلقت اپنے وجود و بقا کے لیے ربوبیت اور رحمت کا محتاج ہے، اُسی طرح عدالت کا بھی محتاج ہے۔ یہی تین معنوی عنصر ہیں جن سے خلقت و ہستی کا قوام ظہور میں آیا ہے۔ ربوبیت پرورش کرتی ہے، رحمت افادہ و فیضان کا سرچشمہ ہے، اور عدالت سے بناؤ اور خوبی ظہور میں آتی اور نقصانِ فساد سے محفوظ رہتی ہے۔

تم نے ابھی ربوبیت اور رحمت کے مقامات کا مشاہدہ کیا ہے۔ اگر ایک قدم آگے بڑھو، تو اسی طرح عدالت کا مقام بھی نمودار ہو جائے۔ تم دیکھو گے کہ اس کارخانہ ہستی میں بناؤ، بلبھاؤ، خوبی اور جمال میں سے جو کچھ بھی ہے، وہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ عدل و توازن کی حقیقت کا ظہور ہے۔ بجا و تعمیر کو تم اسکی بے شمار شکلوں میں دیکھتے ہو، اور ایسے بیشمار ناموں سے پکارتے ہو، لیکن اگر حقیقت کا سراغ لگاؤ، تو دیکھ لو کہ ایجابی حقیقت یہاں صرف ایک ہی ہے، اور وہ عدل و اعتدال ہے !

عدل کے معنی یہ ہیں کہ برابر ہونا، کم زیادہ نہ ہونا۔ اسی لیے معاملات اور قضایا میں فیصلہ کر دینے کو عدالت کہتے ہیں کہ حاکم دو فریقوں کی باہد گزریادتیاں دور کر دیتا ہے۔ ترازو کی تول کو بھی معادلہ کہتے ہیں۔ کیونکہ وہ دونوں پلوں کا وزن برابر کر دیتا ہے۔ یہی عدالت جب اشیاء میں نمودار ہوتی ہے تو انکی کمیت اور کیفیت میں تناسب پیدا کر دیتی ہے۔ ایک جزر کا دوسرے جزر سے کمیت کیفیت میں مناسب موزوں ہونا، عدالت ہے۔

اب غور کرو، کارخانہ ہستی میں بناؤ اور خوبی کے جس قدر بھی مظاہر ہیں، کس طرح انکی حقیقت سے ظہور میں آتے ہیں؟ وجود کیا ہے؟ حکیم بتلاتا ہے کہ عناصر کی ترکیب کا اعتدال ہے۔ اگر اس اعتدالی حالت میں ذرا بھی مستور واقع ہو جائے، وجود کی نمود معدوم ہو جائے۔ جسم کیا ہے؟ جسمانی مواد کی ایک خاص اعتدالی حالت ہے۔ اگر اسکا کوئی ایک جز بھی غیر معتدل ہو جائے، جسم کی ہیئت ترکیبی بگڑ جائے، صحت و تندرستی کیا ہے؟ اخلاط کا اعتدال ہے۔ جہاں اسکا قوام بگڑا، صحت میں انحراف ہو گیا۔ حسنِ جمال کیا ہے؟ تناسبِ اعتدال کی ایک کیفیت ہے۔ اگر انسان میں ہے، تو خوبصورت انسان ہے۔ نباتات میں ہے تو خوشنما پھول ہے۔ عمارت میں ہے تو تاج محل ہے۔ نغمہ کی صلاوت کیا ہے؟ سسروں کی کیڑا

تناسب اعتدال ہے۔ اگر ایک سُر بھی بے میل ہوا، نغمہ کی کیفیت جاتی رہی!

پھر کچھ اشیاء و اجسام ہی پر موقوف نہیں ہے۔ کارخانہ ہستی کا تمام نظام ہی عدل و توازن پر قائم ہے۔ اگر ایک لمحہ کے لیے یہ حقیقت غیر موجود ہو جائے، تمام نظام عالم درہم برہم ہو جائے۔ یہ کیا بات ہو کہ نظام شمسی کا ہر کڑہ اپنی اپنی جگہ معلق ہے، اپنے اپنے دائروں میں حرکت کر رہا ہے، اور ایسا بھی نہیں ہوتا کہ ذرا بھی انحراف و میلان واقع ہو؟ یہی عدالت کا قانون ہے جس نے سب کو ایک خاص نظم کے ساتھ جکڑ بند کر رکھا ہے۔ تمام کڑے اپنی اپنی کشش رکھتے ہیں، اور ان کے مجموعی جذبہ انجذاب کے توازن سے ایسی حالت پیدا ہو گئی ہے کہ ہر کڑہ اپنی جگہ قائم و معلق ہے۔ اگر کوئی کڑہ اس قانون عدالت سے باہر ہو جائے، تو محاذ دوسرے کڑوں سے ٹکڑا جائے اور تمام نظام شمسی منتحل ہو جائے۔

اعداد کے تناسب کی عظیم الشان صداقت جس پر ریاضی اور حساب کے تمام حقائق کا دارومدار ہے، کیا ہے؟ یہی عدل و تعادل کی حقیقت ہے۔ جس نے یہ حقیقت ذہن انسانی پر کھلی تھی، علوم و معارف کے تمام دروازے باز ہو گئے تھے۔

چنانچہ قرآن نے اس حقیقت کی طرف باجبا اشارات کیے ہیں:

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۝
أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ (۵۵: ۶)

یہ ”الْمِيزَان“ یعنی ترازو کیا ہے؟ تعادل و توازن کا قانون ہے، جو تمام اجسام سادہ کوئی مقررہ جگہ میں تھامے ہوئے ہو، اور کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اُس کے توازن کا پلہ کسی ایک طرف ہی کو جھک پڑے۔ اجرام سادہ کا یہی وہ غیر مرئی ستون ہے جسکی نسبت سورہ رعد میں فرمایا:

اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ
تَرَوْنَهَا (۱۳: ۲)

ستون کے بلند کرنا ہے اور تم (اُسکی یہ حکمت) دیکھ رہے ہو!

اور سورہ لقمان میں بھی اسی کی طرف اشارہ کیا ہے:

خَلَقَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا
رَبِّهِمْ هُوَ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا (۳۱: ۹)

اُس نے آسمانوں کو (یعنی اجرام سادہ کو) پیدا کر دیا، اور تم کچھ

یہ کہنا ضروری نہیں کہ عدل و تعادل کی حقیقت سمجھانے کیلئے میزان یعنی ترازو سے بہتر کوئی عام فہم اور واضح تعبیر نہیں ہو سکتی تھی۔

اسی طرح سورہ آل عمران کی مشہور آیت شہادت میں قَائِمًا بِالْقِسْطِ (۳: ۱۶) کہہ کر اُسی

حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یعنی کائنات خلقت میں اس کے تمام کام عدالت کے ساتھ قائم ہیں اور اس نے قیام ہستی کے لئے یہی قانون ٹھرا دیا ہے۔

قرآن کہتا ہے، جب عدالت کا یہ قانون کائنات خلقت کے ہر گوشہ میں نافذ ہو، تو کیونکر ممکن ہو کہ انسان کے افکار و اعمال کے لئے بے اثر ہو جائے؟ پس اس گوشہ میں بھی وہی فکر اور عمل مقبول ہوتا ہے جو شرائط و تفریط اور میل و خسراف کی جگہ فطرت کے عدل قسط پر مبنی ہوتا ہے اور اسی کو وحی الہی قول ثابت اور عمل صالح کے نام سے تعبیر کرتی ہے۔ اگر تعمیر و جمال کے سینکڑوں نمونوں سے تمہیں مغالطہ نہیں ہو جاتا، اور یہ بات پالیتے ہو کہ ان سب میں اصل حقیقت ایک ہی ہو اور وہ عدالت ہے، تو اس گوشہ میں ایمان و عمل کی اصطلاح سے تمہیں کیوں تو خوش ہو؟ اور کیوں بے تحاشا انکار کر بیٹھو؟

أَفَعَدِدُونَ لِلَّهِ يَبْعَثَنَ دَلِيلًا
أَسْأَلُكُمْ مِّنَ فِي السَّمَوَاتِ الْأَعْلَى
طُوعًا وَكَرْهًا وَآلِئِنَّهُ يَرْجِعُونَّ
اسی طرح کے قانون پر ہی اور بالآخر سب اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں! (۸۲: ۳)

یہی وجہ ہے کہ قرآن نے بد عملی اور برائی کے لئے جتنی تعبیرات اختیار کی ہیں، سب ایسی ہیں کہ اگر ان کے معانی پر غور کیا جائے تو عدل و توازن کی ضد اور مخالف ثابت ہونگی۔ گویا قرآن کے نزدیک برائی کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ حقیقت عدل سے انحراف ہو۔ مثلاً ظلم، طغیان، اسراف، تبذیر، افساد، اعتدا، عدوان وغیرہ۔

ظلم کے معنی وضع الشئ فی غیر موضع کے ہیں۔ یعنی جو بات جس جگہ ہونی چاہئے، اگر وہاں نہ ہو، بے محل ہو، تو لغت میں اس حالت کو ظلم کہیں گے۔ اسی لئے قرآن نے شرک کو ظلم عظیم کہا ہے کیونکہ اس سے زیادہ کوئی بے محل بات نہیں ہو سکتی، اور یہ ظاہر ہے کہ کسی چیز کا اپنی صحیح جگہ میں نہ ہونا ایک ایسی حالت ہو، جو حقیقت عدل کے عین منافی ہے۔

طغیان کے معنی یہ ہیں کہ کسی چیز کا اپنی حد سے گزر جانا۔ دریا کا پانی اپنی حد سے بلند ہو جانا تو کہتے ہیں طغی الماء۔ ظاہر ہے کہ حد سے تجاوز عین عدالت کی ضد ہے۔

اسراف "سرف" سے ہو۔ سرف کے معنی یہ ہیں کہ جو چیز جتنی مقدار میں جہاں خرچ کرنی چاہئے اُس سے زیادہ خرچ کر دی جائے۔

تہذیر کے معنی کسی چیز کو ایسی جگہ خرچ کرنا ہے جہاں خرچ نہ کرنا چاہیے، اسراف اور تبذیر میں مقدار اور محل کا فرق ہے۔ کھانے میں خرچ کرنا، خرچ کا صحیح محل ہے، لیکن اگر ضرورت سے زیادہ خرچ کیا جائے تو یہ اسراف ہوگا۔ دریا میں روپیہ پھینک دینا روپیہ خرچ کرنے کا صحیح محل نہیں ہے۔ اگر تم روپیہ پانی میں پھینک دے تو یہ فعل تبذیر ہوگا۔ دونوں صورتیں عدالت کے منافی ہیں۔ کیوں کہ حقیقت عدل، مقدار اور محل، دونوں میں تناسب چاہتی ہے۔

فساد کے معنی ہی خورجہ الشئ عن الاعتدال کے ہیں۔ یعنی کچھ چیز کا حالت اعتدال سے باہر ہو جانا۔

اعتدال اور عدوان ایک ہی مادہ سے ہیں، اور دونوں کے معنی حد سے گزر جانا ہے۔

قرآن اور صفات الہی کا تصور

قرآن نے خدا کی صفات کا جو تصور قائم کیا ہے، سورہ فاتحہ اُس کی سب سے پہلی رونمائی ہے۔ ہم اس مرقع میں وہ شبیہ دیکھ لے سکتے ہیں جو قرآن نے نوع انسانی کے سامنے پیش کی ہے۔ یہ ربوبیت، رحمت، اور عدالت کی شبیہ ہے۔ انہی تین صفتوں کے تفکر سے ہم اُس کے تصور الہی کی فہم حاصل کر سکتے ہیں۔

خدا کا تصور ہمیشہ انسان کی روحانی و جسمانی زندگی کا محور رہا ہے۔ یہ بات کہ ایک ہبکا معنوی اور نفسیاتی مزاج کیسا ہے، اور وہ اپنے پیروؤں کے لئے کس طرح کے اثرات رکھتا ہے؟ صرف یہ بات دیکھ کر معلوم کر لی جاسکتی ہے کہ اُس کے تصور الہی کی نوعیت کیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ علم الاجتماع کے مفکرین خصوصیت کے ساتھ اس پہلو پر زور دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، کسی جماعت کی ذہنی و جسمانی رفتار ترقی معلوم کرنے کے لئے سب سے پہلے اس بات کا سراغ لگاؤ کہ اُس نے اپنے خدا کو کس شکل و شباہت میں کھینچا؟ اسی شکل و شباہت میں ہمیں خدا اُس جماعت کے ذہن و حقائق کی صورت نظر آجائے گی!

جب ہم نوع انسانی کے تصورات الوہیت کا اُنکے مختلف عہدوں میں مطالعہ کرتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اُن کے تغیرات کی کچھ عجیب رفتار رہی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے، گویا انسان کے باطنی تصورات کی طرح اُس کے خدا پرستانہ تصور میں بھی ایک طرح کے تدریجی ارتقاء کا سلسلہ جاری رہا، اور تدریج اونٹ سے اعلیٰ اور پستی سے بلندی کی طرف ترقی ہوتی رہی۔ بلاشبہ یہ شکل ہو کہ ہم اس سلسلہ کی

سب ابتدائی کڑیاں متعین کر سکیں، کیونکہ جس قدر ماضی کی طرف بڑھتے ہیں، تاریخ کی روشنی دھندلی پڑتی جاتی ہے، اور وحی و نبوت کی زبانیں بھی تفصیلات سے خاموش ہیں۔ تاہم اقوام و جماعات کے مختلف عہد ہمارے سامنے ہیں، اور ان سے اس سلسلہ کی مختلف کڑیاں ہم پہنچائی جاسکتی ہیں۔ اگرچہ تمام کڑیاں تاریخی ترتیب کے ساتھ یکجا کر دی جائیں، تو صاف نظر آجائے کہ اس سلسلہ کی سب سے آخری اور اس لیے سب سے زیادہ ترقی یافتہ کڑی وہی ہے جو قرآن نے نوع انسانی کے سامنے پیش کی ہے۔

لیکن یاد رہے، یہاں خدا کے تصور سے مقصود اُسکی صفات کا تصور ہے۔ اُسکی ہستی کا عقلاً نہیں ہے۔ خدا کی ہستی کا اعتقاد انسان کے ذہن کی پیداوار نہ تھا کہ ذہنی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ وہ بھی بدلتا رہتا، بلکہ وہ اُسکی فطرت کا ایک جدانی احساس تھا۔ وجدانی احساسات میں نہ تو ذہنی فکر کے موثرات مداخلت کر سکتے ہیں، نہ باہر کے اثرات سے ان میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔

لیکن انسان کی عقل ذات مجرد کے تصور سے عاجز رہی۔ وہ جب کسی چیز کا تصور کرنا چاہتی ہے تو گو تصور ذات کا کرنا چاہے لیکن تصویں صفات عوارض ہی آتے ہیں، اور صفات ہی کے جمع و تفرق سے وہ ہر چیز کا تصور آراستہ کرتی ہے۔ پس جب فطرت کے اندرونی جذبہ نے ایک بالاتر ہستی کے اعتراف کا ولولہ پیدا کیا، تو ذہن نے چاہا، اُسکا تصور آراستہ کرے، لیکن جب تصور کیا، تو یہ اُسکی ذات کا تصور نہ تھا۔ اُسکی صفات کا تصور تھا۔ اور صفات میں سے بھی انہی صفات کا، جن کا ذہن انسانی کا تخیل کر سکا تھا۔ یہیں سے خدا پرستی کے فطری جذبہ میں ذہن و فکر کی مداخلت شروع ہو گئی۔

عقل انسانی کا ادراک محسوسات کے دائرہ میں محدود ہے۔ اس لیے اُسکا تصور اس اثر سے باہر قدم نہیں نکال سکتا۔ وہ جب کسی اُن دیکھی اور غیر محسوس چیز کا تصور کرے گی، تو ناگزیر ہے کہ تصور میں کچھ صفات آئیں، جنہیں وہ دیکھتی اور سنتی ہے، اور جو اُسکے حواس ذوق و لمس کی دسترس سے باہر نہیں ہیں پھر اُسکے ذہن و فکر کی جتنی بھی رسائی ہے، بہ یکے فہم طور میں نہیں آئی ہو، بلکہ ایک طول طویل عرصہ کے نشو و ارتقا کا نتیجہ ہے۔ ابتدا میں اُسکا ذہن عہد طفولیت میں تھا۔ اس لیے اُس کے تصورات بھی اسی نوعیت کے ہوتے تھے۔ پھر جوں جوں اُس میں اور اُسکے ماحول میں ترقی ہوتی گئی، اُسکا ذہن بھی ترقی کرتا گیا، اور ذہن کی ترقی و تزکیہ کے ساتھ، اُسکے تصورات میں بھی نشا ونگی اور بلندی آتی گئی۔

اس صورت حال کا قدرتی نتیجہ یہ تھا کہ انسانی ذہن نے ہمیشہ خدا کی ویسی ہی صورت بنائی جیسی صورت خود اُس نے اور اُسکے ماحول نے پیدا کر لی تھی۔ جوں جوں اُسکا معیار فکر بدلتا گیا، وہ اپنے معیار کی شکل شبہات بھی بدلتا گیا۔ اُسے اپنے آئینہ فکر میں ایک صورت نظر آتی تھی۔ وہ سمجھتا تھا، یہ اُس کے

معبود کی صورت ہو۔ حالانکہ وہ اس کے معبود کی صورت نہ تھی، خود اُسی کے ذہن صفات کا عکس تھا؛
فکر انسانی کی سب سے پہلی دراندگی یہی ہے جو اس راہ میں پیش آئی!

مردم جو یاں سے رامی پرستند فقیہاں دفترے رامی پرستند
برا فکرن پروردہ تا معلوم گردو کہ یاراں دیگرے رامی پرستند

بہر حال انسان کے تمام تصورات کی طرح صفات الہی کا تصور بھی اسکی ذہنی و معنوی ترقی کے
ساتھ ساتھ ترقی کرتا رہا ہے۔ انبیاء کرام (علیہم السلام) کی دعوت کی ایک بنیادی اصل یہ رہی ہے کہ
انہوں نے ہمیشہ خدا پرستی کی تعلیم ویسی ہی شکل و اسلوب میں دی، جیسی شکل و اسلوب کے فہم و تحمل کی استعداد
مخاطبین میں پیدا ہو گئی تھی۔ وہ مجمع انسانی کے معلم و مربی تھے۔ معلم کا فرض ہے کہ متعلمین میں جس درجہ
کی استعداد پائی جائے، اُسی درجہ کا سبق دے۔ پس انبیاء کرام نے بھی وقتاً فوقتاً خدا کی صفات کیلئے
جو پیرایہ تعلیم اختیار کیا، وہ اس سلسلہ ارتقار سے باہر نہ تھا۔ بلکہ اُسی کی مختلف کڑیاں مہیا کرتا ہے۔
اس سلسلہ ارتقار کی تمام کڑیوں پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں اور اُنکے فکری عناصر کی تحلیل کرتے
ہیں، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اگرچہ اُنکی بے شمار نوعیتیں قرار دی جاسکتی ہیں، لیکن ارتقائی نقطے ہمیشہ
تین ہی رہے ہیں، اور انہی سے اس سلسلہ کی ہدایت و نہایت معلوم کی جاسکتی ہے:

(۱) تجرُّم سے تنزیہ کی طرف۔

(۲) تقدُّر و اشراک سے توحید کی طرف۔

(۳) صفات قہر و جلال سے صفات رحمت و جمال کی طرف۔

یعنی تجرُّم اور صفات قہر یہ کا تصور اسکا ابتدائی درجہ ہے، اور تنزیہ اور صفات رحمت و جمال سے
انصاف، اعلیٰ و کمال درجہ۔ جو تصور جس قدر ابتدائی اور کم ترقی یافتہ ہے، اُتنا ہی تجرُّم اور صفات قہر
کا عنصر ان میں زیادہ ہے۔ جو تصور جس قدر زیادہ ترقی یافتہ ہے، اُتنا ہی زیادہ منزہ اور صفات رحمت
و جمال سے متصف ہو۔

انسان کا تصور صفات قہر و سلبیتہ کے تخیل سے کیوں شروع ہوا؟ اسکی علت واضح یہ نظر
کائنات کی تعمیر، تخریک کے نقاب ہیں، پوشیدہ ہے۔ انسانی فکر کی طفولیت تعمیر کا سن نہ دیکھ سکی تخریب کی
لعنہ تجرُّم سے مقصود یہ ہے کہ خدا کی نسبت ایسا تصور قائم کرے کہ وہ مخلوق کی طرح جسم و صورت رکھتا ہو یا اسکی صفات بھی ویسی ہی
ہیں جیسی مخلوقات کی ہیں۔ تنزیہ سے مقصود یہ ہے کہ ان تمام باتوں سے جو اسے مخلوقات سے متماثل کرتی ہوں، یا اُس کی باقی
قدوسیت اور عظمت و کبر بانی کے خلاف ہوں، اُسے مسترد و نفی کرنا ۱۷

ہونا کیوں سے سم گئی۔ تعمیر کا حُسن و جمال دیکھنے کیلئے عقل کی دور رس نگاہ مطلوب تھی، اور وہ ابھی انکی آنکھوں نے پیدا نہیں کی تھی۔

دنیا میں ہر چیز کی طرح ہر فعل کی نوعیت بھی اپنا مزاج رکھتی ہے۔ بناؤ ایک ایسی حالت ہو جس کا مزاج سرتاسر سکون اور خاموشی ہے، اور بگاڑ ایک ایسی حالت ہو کہ اُس کا مزاج سرتاسر شورش اور ہولناکی ہو۔ بناؤ ایسا ہے، نظم ہے، جمع و ترتیب ہے۔ بگاڑ، سلب ہے، برہمی ہے، تفرقہ و اختلاف ہے۔ جمع و نظم کی حالت سکون کی حالت ہوتی ہے، اور تفرقہ و برہمی کی حالت ہی شورش و انفجار کی حالت ہے۔ دیوار جب بنتی ہے تو تمہیں کوئی شورش محسوس نہیں ہوتی، لیکن جب گرتی ہے تو دھماکا ہوتا ہے، اور تم بے اختیار چونک اُٹھتے ہو۔ اس صورتِ حال کا قدرتی نتیجہ یہ ہے کہ حیوانی طبیعت سبھی افعال سے فوراً متاثر ہو جاتی ہے کیونکہ انکی نمود میں شورش اور ہولناکی ہے، لیکن ایسا ہی افعال سے متاثر ہونے میں دیر لگاتی ہے، کیونکہ اُن کا حُسن و جمال یکایک مشاہدہ میں نہیں آ جاتا اور اُن کا مزاج شورش کی جگہ خاموشی اور سکون ہے۔ چنانچہ تم دیکھتے ہو کہ انسان کے بچے ہوں یا حیوان کے، ڈرتے زیادہ ہیں اور اُنس دیر میں پکڑتے ہیں۔ پہلا اثر جو وہ متبول کرینگے، خوف کا ہوگا۔ اُنس و محبت کا نہ ہوگا۔

اسی بنا پر عقل انسانی نے جب اپنے عہدِ طفولیت میں آنکھیں کھولیں، تو فطرت کائنات کے سبھی مظاہر کی دہشت سے متاثر ہو گئی، کیونکہ زیادہ نمایاں اور پر شور تھے، اور ایسا ہی و تمہیں حقیقت سے متاثر ہونے میں بہت دیر لگ گئی، کیونکہ اُن میں شورش اور ہنگامہ نہ تھا۔ بادلوں کی گنج، بجلی کی کرک، آتش فشاں پہاڑوں کا انفجار، زمین کا زلزلہ، آسمان کی ژالہ باری، دریا کا سیلاب، سمندر کا تلاطم، ان تمام سبھی مظاہر میں اُسکے لیے رعب و ہیبت تھی، اور اسی ہیبت کے اندر وہ ایک غضبناک خدا کی ڈراؤنی صورت دیکھنے لگا تھا۔ اُسے بجلی کی کرک میں کوئی حُسن محسوس نہیں ہوتا تھا۔ وہ بادلوں کی گرج میں کوئی شانِ محبوبیت نہیں پاتا تھا۔ وہ آتش فشاں پہاڑوں کی سنگ باری سے پیار نہیں کر سکتا تھا، اور اُسکی عقل ابھی خدا کے انہی کاموں سے آشنا ہوئی تھی!

خود اُسکی ابتدائی معیشت کی نوعیت بھی ایسی ہی تھی کہ اُنس و محبت کی جگہ خوف و دہشت کے جذبات برآگئے ہوتے۔ وہ کمزور اور نہتا تھا، اور دنیا کی ہر چیز اُسے دشمنی اور ہلاکت پر مبنی نظر آتی تھی۔ دلدل کے چھروں کے جھنڈ چاروں طرف منڈلا رہے تھے، زہریلے جانور ہر طرف رنگ رہے تھے، ڈنڈوں کے حلوں سے ہرقتِ مقابل رہنا پڑتا تھا۔ سر پر سوچ کی پیش بے پناہ تھی، اور چاروں طرف موسم کے اثرات ہولناک تھے۔ غرض کہ اُسکی زندگی سرتاسر جنگ و محنت تھی، اور اس ماحول کا قدرتی نتیجہ تھا کہ اُس کا

ذہن، خدا کا تصور کرتے ہوئے، خدا کی ہلاکت آفرینیوں کی طرف جاتا، رحمت و فیضان کا ادراک نہ کر سکتا۔

لیکن جوں جوں اُمیں اور اُسکے ماحول میں تبدیلی ہوتی گئی، اُسکے تصور میں بھی یہاں و دہشت کی جگہ امید و رحمت کا عنصر شامل ہوتا گیا۔ یہاں تک کہ معبودیت کے تصور میں صفات رحمت و جمال نے بھی ویسی ہی جگہ پائی، جیسی صفات قہر و جلال کے لیے تھی۔ چنانچہ اگر قدیم اقوام کے اصنام پرستانہ تصورات کا مطالعہ کریں تو ہم دیکھیں گے کہ اُن کی ابتدا ہر جگہ صفات قہر و غضب کے تصور ہی سے ہوتی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ صفات رحمت و جمال کی طرف قدم اٹھا ہے۔ آخری کڑیاں وہ نظر آئیں گی جن میں صفات قہر و غضب کے ساتھ رحمت و جمال کا تصور بھی مساویانہ حیثیت سے قائم ہو گیا ہے۔ مثلاً قہر و ہلاکت کے دیوتاؤں اور قوتوں کے ساتھ زندگی، رزق و دولت اور حسن و علم کے دیوتاؤں کی بھی پرستش شروع ہو گئی ہے۔ یونان کا علم الاصنام اپنے لطافت و تخیل کے لحاظ سے تمام اصنامی تخیلات میں اپنی خاص جگہ رکھتا ہے، لیکن اُسکی پرستش کے بھی قدیم مہذب وہی تھے جو قہر و غضب کی خوفناک قوتیں سمجھی جاتی تھیں۔ ہندوستان میں اس وقت تک زندگی اور بخشش کے دیوتاؤں سے کہیں زیادہ ہلاکت کے دیوتاؤں کی پرستش ہوتی ہے۔

بہر حال میں غور کرنا چاہیے کہ طورِ فیران کے وقت خدا کے تصور کی عام نوعیت کیا تھی اور قرآن نے جو تصدیق پیش کیا، اُسکی حیثیت کیا ہے؟

نزول قرآن کے وقت چار مذہبی تصور فکر انسانی پر حکمراں تھے: ہندوستانی، مجوسی، یہودی، اور مسیحی۔

ہندوستانی تصور میں سب سے پہلے اوپنشدون کا فلسفہ الٰہی نمایاں ہوتا ہے۔ اوپنشد کے مطالب کی نوعیت کے بارے میں زمانہ حال کے شارحوں اور نقادوں کی رائیں متفق نہیں ہیں تاہم ایک بات بالکل واضح ہے۔ یعنی اوپنشد مسئلہ وحدۃ الوجود کا سب سے قدیم سرچشمہ ہے، اور گیتا کا زمانہ تصنیف کچھ ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ بھی اوپنشد ہی کی صداؤں کی بازگشت ہے۔ مسئلہ وحدۃ الوجود خدا کی ہستی و صفات کا جو تصور پیدا کرتا ہے، اُسکی نوعیت کچھ عجیب طرح کی واقع ہوتی ہے۔ ایک طرف

اوپنشدوں کے متعلق ہماری جقدر بھی معلومات ہیں، تمام تر مستشرقین یورپ کی تحقیقات سے ماخوذ ہیں۔ منہرگت کی رائے میں اوپنشد روحانیت سے خالی ہیں، لیکن پال ڈیوس میکس ملر، اور نائٹ انہیں روحانیت کا سرچشمہ مانتے ہیں۔ مشہور جرمن حکیم شوپن ہارٹو اس درجہ معترف ہوا کہ اس کا یہ جملہ مشہور ہو گیا ہے: "اوپنشد زندگی بھر میری تفتی کرتے رہے، اور مجھے آخر بھی مجھے انہی سے تفتی ملے گی؛ ۱۲"

تو وہ ہر وجود کو خدا قرار دیتا ہے کیونکہ وجود حقیقی کے علاوہ اور کوئی وجود موجود ہی نہیں۔ دوسری طرف خدا کے لیے کوئی محدود اور مفید محتفل بھی قائم نہیں کرتا۔ بہر حال جو کچھ بھی ہو یہ تصور اپنی نوعیت میں اس درجہ فلسفیانہ قسم کا تھا کہ کسی عہد اور ملک میں بھی عامۃ الناس کا عقیدہ نہ بن سکا۔ خود ہندوستان میں بھی اسکی حیثیت فلسفۃ الکیات کے ایک مذہب (اسکول) سے زیادہ نہیں رہی۔ بہترین تبصیر جو اس صورت حالات کی کی گئی ہو، یہ ہے کہ عوام کے لیے اصنام پرستی قرار دی گئی تھی اور خواص کیلئے وحق الوجود کا اعتقاد تھا۔

اوپنشدوں کے بعد بُدھ مذہب کی تعلیم نمایاں ہوتی ہے، اور ظہورِ ستران کے وقت ہندوستان کا عام مذہب یہی تھا۔ بُدھ مذہب کی بھی مختلف تفسیریں کی گئی ہیں۔ مستشرقین کا ایک گروہ اسے اوپنشدوں کی تعلیم ہی کی ایک عملی شکل قرار دیتا ہے اور کہتا ہے ”نروان“ میں جذب و انفصال کا عقیدہ پوشیدہ ہو۔ یعنی جس سرچشمہ الوہیت سے ہستی انسانی نکلی ہے، پھر اُسی میں واصل ہو جانا نروان ہے۔ لیکن دوسرا گروہ اس سے انکار کرتا ہے۔ اس گروہ کی رائے میں بُدھ مذہب خدا کی ہستی کا کوئی تصور ہی نہیں رکھتا وہ دنیا کا تنہا مذہب ہے جس نے فلسفیانہ عقائد کو مذہب کا جامہ پہنا دیا۔ وہ صرف پرکرتی یعنی مادۂ ازلی کا ذکر کرتا ہے۔ جسے طبیعت اور نفس حرکت میں لاتے ہیں۔ ”نروان“ سے مقصود یہ ہے کہ ہستی کی انانیت فنا ہو جائے، اور زندگی کے غلاب سے چھٹکارا لگ جائے۔ ہم جب ان تصریحات کا مطالعہ کرتے ہیں جو براہِ راست گوتم بُدھ کی طرف منسوب ہیں، تو ہمیں دوسری تفسیر ہی زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے۔

جہاں تک فطرت کائنات کی صفات کا تعلق ہے، گوتم بُدھ دنیا میں درد و اذیت کے سوا کچھ نہیں دیکھتا۔ زندگی اُسکے نزدیک سرتا سر غلاب ہو۔ وہ کہتا ہے، زندگی کی بڑی اذیتیں چار ہیں: پیدائش، بڑھاپا، بیماری، موت، اور نجات کی راہ اشتانگ مارگ ہو۔ یعنی آٹھ راہوں کا سفر۔ ان آٹھ عملوں سے مقصود علم صحیح، رحم و شفقت، قربانی، ہوا و ہوس سے آزادی، اور انانیت فنا کر دینا ہے۔

عملی نقطہ خیال سے بُدھ مذہب کی خصوصیت یہ ہو کہ اُس نے تفریق و سزا کی جگہ سرتا سر رحم و ہمدردی پر زور دیا۔ کسی جاندار کو دُکھ نہ پہنچاؤ، اسکی بنسیاوی تعلیم ہے۔

مجھو سی تصور کی بنیاد شمولیت پر ہے یعنی خیر و شر کی دو الگ الگ قوتیں تسلیم کی گئی ہیں۔

یزدان نور اور خیر کا خدا ہے۔ اہرمین تائیک کی وہ بی کا۔ عبادت کی بنیاد آتش پرستی اور آفتاب پرستی پر رکھی گئی کہ روشنی یزدانی صفت کی سب سے بڑی منظر ہے۔ کہا جاسکتا ہے کہ ایران نے خیر و شر کی کشمکش کی گتھی یوں سلجھائی کہ اُلوہیت کی قوت دو متقابل خداؤں میں تقسیم کر دی۔

یہودیوں کا تصور تجسم اور تنزہ کے مابین تھا، اور صفات الہی میں غالب عنصر قہر و غضب کا تھا۔ خدا کا گاہ گاہ متغزل ہو کر نمودار ہونا، مخاطبات الٰہیہ کا سر تا سر انسانی صفات جذبات پر مبنی ہونا، قہر و انتقام کی شدت، اور ادنیٰ درجہ کا تمثیلی اسلوب، تورات کے صفات کا عام تصور ہے۔

مسیحی تصور رحم و محبت کا پیام تھا، اور خدا کے لیے باپ کی محبت و شفقت کا تصور پیدا کرنا چاہتا تھا۔ تجسم و تنزہ کے لحاظ سے اُس نے کوئی قدم آگے نہیں بڑھایا۔ گویا اسکی سطح وہیں تک رہی، جہاں تک تورات کا تصور پہنچ چکا تھا۔ لیکن حضرت مسیح کے بعد جب سچی عقائد کا رومی احسان پرستی کے تخیلات سے استخراج ہوا، تو اقا نیم فلاسفہ، کفارہ، اور مریم پرستی کے عقائد پیدا ہو گئے۔ نوزو قرآن کے وقت یہ حیثیت مجموعی مسیحی تصور، ترجم و محبت کے ساتھ، کفارہ، تجسم، اور مریم پرستی کا مخلوط تصور تھا۔

ان تصورات کے علاوہ، ایک تصور فلاسفہ یونان کا بھی ہے جو اگرچہ مذہب کے تصورات کی طرح قوموں کا تصور نہ ہو سکا، تاہم اُسے نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ تقریباً پانچ سو برس قبل از مسیح یونان میں توحید و تنزیہ کا اعتقاد نشو و پا نے لگا تھا۔ اسکی سب سے بڑی معلم شخصیت سقراط کی حکمت میں نمایاں ہوئی۔ سقراط کے تصور الہی کا جب ہم سراغ لگاتے ہیں، تو ہمیں افلاطون کی شہرہ آفاق کتاب جمہوریت میں حربہ نیل مکالمہ ملتا ہے:

افلاطون کی جمہوریت مکالمہ کے پیرایہ میں ہے۔ مکالمہ یوں شروع ہوتا ہے کہ ایک عید کے موقع پر سقراط اور گلوکن سیدائیں کے مکان میں جمع ہوتے۔ سیدائیں کا لڑکا پولی مارکس، اڈیمینش، اور نیئراس بھی موجود تھے۔ اثنائے گفتگو میں سوال پیدا ہوا کہ عدالت کی تحقیق کیا ہے؟ اس پر پولی مارکس اور نیئراس حاضر بن گئے بعد دیگرے عدالت کی تعریف بیان کی۔ لیکن سقراط انہیں رد کرتا رہا پھر بات میں سے بات نکلتے ہوئے حکومت و قوانین کی نوعیت تک پہنچ گئی اور یہی کتاب کا اصلی موضوع ہے۔ پوری کتاب دس ابواب میں منقسم ہے۔

افنیض مکالمہ میں گلوکن اور اڈیمینش افلاطون کے بھائی ہیں۔ گلوکن کا فکر خود افلاطون نے اپنے مقالات میں کیا ہے۔ خلفائے عباسیہ کے عہد کے مترجمین نے جمہوریت کا بھی ترجمہ کیا تھا، بنا پرچہ چھٹی صدی ہجری میں ابن رشد نے اسکی شرح لکھی۔ شرح کے دیباچہ میں تصریح کی ہے کہ "میں نے ارسطو کی کتاب الیاسطہ کی شرح لکھنی چاہی تھی لیکن اندلس میں اسکا کوئی نسخہ نہیں ملا۔ مجبوراً افلاطون کی کتاب شرح کے لیے منتخب کرتا ہوں۔" ابونضر فارابی نے گو تصریح نہیں کی ہے لیکن یہ ظاہر ہے کہ المدیۃ الفاضلہ کا تخیل اُسے افلاطون کی جمہوریت ہی سے ہوا تھا۔ ابن رشد کی شرح کے عبرانی اور لاطینی تراجم یورپ کے (دنیہ آئندہ)

”اڈمنٹس نے سوال کیا کہ شعراء کو الوہیت کا ذکر کرتے ہوئے کیا پیرایہ بیان اختیار کرنا چاہیئے؟“

سقراط: ہر حال میں خدا کی ایسی توصیف کرنی چاہیئے جیسی کہ وہ اپنی ذات میں ہے۔ خواہ قصصی شعر ہو، خواہ غنائی۔ علاوہ بریں اس میں کوئی شبہ نہیں کہ خدا کی ذات صالح ہو پس ضرور یہ ہے کہ اُسکی صفات بھی صلاح و حق پر مبنی ہوں۔

اڈمنٹس: یہ درست ہے۔

سقراط: اور یہ بھی ظاہر ہے کہ جو وجود صالح ہوگا، اُس سے کوئی بات مُضر صادر نہیں ہو سکتی، اور جو ہستی غیر مُضر ہوگی، وہ کبھی شر کی صانع نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح یہ بات بھی ظاہر ہے کہ جو ذات صالح ہوگی، ضروری ہے کہ نافع بھی ہو۔ پس معلوم ہوا کہ خدا صرف خیر کی علت ہے۔ شر کی علت نہیں ہو سکتا۔

اڈمنٹس: درست ہے۔

سقراط: اور ہمیں سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ خدا کا تمام حوادث و افعال کی علت ہونا ممکن نہیں جیسا کہ عام طور پر مشہور ہے، بلکہ وہ انسانی حالات کے بہت ہی تھوڑے حصہ کی علت ہے۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں، ہماری بُرائیاں بھلائیوں سے کہیں زیادہ ہیں، اور برائیوں کی علت خدا کی صلاح و نافع ہستی نہیں ہو سکتی۔ پس چاہیئے کہ صرف اچھائی ہی کو اچکی طرف نسبت دیں اور بُرائی کی علت کسی دوسری جگہ ڈھونڈ لیں۔

اڈمنٹس: میں محسوس کرتا ہوں کہ یہ امر بالکل واضح ہے۔

سقراط: تو اب ضروری ہوا کہ ہم شعراء کے ایسے خیالات سے متفق نہ ہوں جیسے خیالات ہومر کے حسب ذیل اشعار میں ظاہر کیئے گئے ہیں: ”مشرقی کی ڈیوٹیورھی میں دو پیالے رکھے ہیں۔ ایک خیر کا ہے

(دقیقہ صفحہ ۱۰۹) کتب فائز میں موجود ہیں، لیکن اصل عربی ناپید ہے۔ یورپ کی زبانوں کے موجودہ تراجم براہِ راست یونانی سے ہوتے ہیں۔ ہمارے پیش نظر اسے۔ ای ٹیلر کا انگریزی ترجمہ ہے۔

یاد رہے کہ ”ڈی پیک“ کے لئے ”جمہوریہ“ کا لفظ موجودہ عہد کی اصطلاح نہیں ہے بلکہ اُسی عہد کے مترجمین کے اختیارات ہیں جو ”مشرقی (Jupiter) یونان کے صنایع عہد میں ربِّ الارباب یعنی سب بڑا دیوتا تھا۔ جو مرنے والی طاقتوں کی جو مجلس آہستہ کی ہے، ہیں تخت نشین ہستی مشرقی ہی کی ہے۔ اسکی بیوی (Juno) ہوا کی مثلہ اور ازدواج کی دیوی تھی۔ اپالون (Apollo) روشنی کا دیوتا تھا۔ ایتھنا یا مینرا (Minerva) حکمت کی دیوی تھی مریخ (Mars) جنگ کا دیوتا تھا۔ زہرہ (Venus) حسن و غم کی دیوی تھی۔ ہڈس (Hades) تاریکی اور موت کا دیوتا تھا اور جنریم پاسان یقین کیا جاتا تھا۔ عطارد یا ہرمیس (Hermes) کی نسبت ان کا خیال تھا کہ دیوتاؤں کا پیغامبر ہے۔“

ایک شرکا، اور وہی انسان کی بھلائی اور بُرائی کی تمام تر علت ہیں۔ جس انسان کے حصہ میں پیالہ خیر کی شرب آگئی، اُسکے لینے تمام تر خیر ہے۔ جسکے حصہ میں شرکا گھونٹ آگیا، اُسکے لینے تمام تر شر ہے۔ اور پھر جس کسی کو دونوں پیالوں کا ملا جلا گھونٹ مل گیا، اُسکے حصہ میں اچھائی بھی آگئی، بُرائی بھی آگئی۔ پھر آگے چلکر تجسّم کی طرف اشارہ کیا ہے، اور اُس سے انکار کیا ہے کہ ”خدا ایک یا بیکر اور بہرہ و پئے کی طرح کبھی ایک بھیس میں نمودار ہوتا ہے، کبھی دوسرے بھیس میں“۔

حکماء یونان کے تصورِ الٰہی کی یہ سب سے بہتر تشبیہ ہے جو افلاطون کے قلم سے نکلی ہو۔ یہ خدا کے تشکّل سے انکار کرتی ہے، اور صفاتِ رویہ و خسیہ سے بھی ایک منزّہ تجلّیل پیش کرتی ہو۔ لیکن بہ حیثیت مجموعی صفاتِ حسنہ کا کوئی ارفع و اعلیٰ تصور نہیں رکھتی، اور خیر و شر کی گتھی سلجھانے سے یک قلم عاجز ہے۔ اسے مجبوراً یہ اعتقاد پیدا کرنا پڑا کہ حوادثِ عالم اور افعالِ انسانی کا غالب حصہ خدا کے دائرہ تصرف سے باہر ہے، کیونکہ دنیا میں غلبہ شر کو ہے۔ نہ کہ خیر کو، اور خدا کو شر کا صلّٰی نہیں ہونا چاہیئے!

بہر حال چھٹی صدی مسیحی میں نیا کی خدا پرستانہ زندگی کے تصورات اس حد تک پہنچے تھے کہ قرآن کا نزول ہوا۔

اب غور کرو کہ قرآن کے تصورِ الٰہی کا کیا حال ہے؟ جب ہم ان تمام تصورات کے مطالعہ کے بعد قرآن کے تصور پر نظر ڈالتے ہیں، تو صاف نظر آ جاتا ہے کہ تصورِ الٰہی کے تمام عناصر میں اُسکی جگہ

۱۱۔ اشارہ الٰہیہ کے ہیں۔ سلیمان بستانی نے اپنے عظیم النظیر ترجمہ عربی میں ان کا ترجمہ سب ذیل کیا ہے:

فَبِأَعْتَابِ رُفْسٍ قَادُورٍ ذِي الْخَيْرِ وَذِي الشَّرِّ الْهُوَانِ

فِيهِمَا كُلُّ قِسْمٍ مِنَ الْإِنْسَانِ

فَالَّذِي مِنْهُمَا هَزَمْنَا لَا نَكِلَا رُفْسٌ يَلْفِي خَيْرًا وَيَلْفِي وَبَلَا

وَالَّذِي لَا يَنَالُ إِلَّا مِنَ الشَّرِّ فَتَنَّا بِهِ الْمَخْطُوبِ انْتِيَابَا

بطوّاه يطوى البلاد كليلا نأتمها في عرض الغلاة ذليلا

من بنى الخلد الولى من حول (المازہ بشیہ ۲۴ صفحہ ۱۱۳)

۱۲۔ ان اشعار میں ”رُفْس“ سے مقصود مشتری ہے۔

۱۳۔ دی ری پبلک ترجمہ ٹیلر۔ باب دوم ۱۲

سب الگ اور سب بلند تر ہے۔ اس سلسلہ میں سب ذیل امر قابل غور ہیں:

اولاً، تجسم اور تنزیہ کے لحاظ سے قرآن کا تصور تنزیہ کی ایسی تکمیل ہے جسکی کوئی نہ ہو اُس وقت دنیا میں موجود نہیں تھی۔ قرآن سے پہلے تنزیہ کا بڑے سے بڑا مرتبہ جس کا ذہن انسانی تحمل ہو سکا تھا، یہ تھا کہ ہمنام پرستی کی جگہ ایک اُن دیکھے خدا کی پرستش کی جائے، لیکن جہاں تک صفات الہی کا تعلق ہے، انسانی اوصاف و جذبات کی مشابہت اور جسم و ہیئت کے قائل سے کوئی تصور بھی غالی نہ تھا۔ یہودی تصور جس نے ہمنام پرستی کی کوئی شکل بھی جائز نہیں رکھی تھی، اس طرح کے تشبیہ و تمثیل سے یکسر آلودہ ہے۔ حضرت ابراہیمؑ کا خدا کو مھرے کے بلوطوں میں دیکھنا، خدا کا حضرت یعقوبؑ سے کشتی لڑنا، مصر سے خرچ کے وقت بدلی اور آگ کا ستون بنکر رہنا کی کرنا، کوہ طور پر شیطان کے اندر نمودار ہونا، حضرت موسیٰؑ کا خدا کو پیچھے سے دیکھنا، خدا کا جوش غضب میں آکر کوئی کام کر بیٹھنا اور پھر بچھٹانا، بنی اسرائیل کو اپنی جیتی بیوی بنا لینا اور پھر اُسکی بدصلیٰ پر ماتم کرنا، ہیکل کی تباہی پر اسکل فوج، اُسکی انتریلوں میں درد کا اٹھنا اور کلیجہ میں سوراخ پڑ جانا، تورات کا عام اُسلوب بیان ہے۔

اصل یہ ہے کہ قرآن سے پہلے فکر انسانی اس درجہ بلند نہیں ہوا تھا کہ تمثیل کا پردہ ہٹا کر صفات الہی کا جلوہ دیکھ لیتا۔ ایسے ہر تصور کی بنیاد تمام تر تمثیل و تشبیہ ہی پر رکھنی پڑی مثلاً تورات میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف زبور کے ترانوں اور امثال سلیمان میں خدا کے لئے شائستہ صفات کا تحمل موجود ہے، لیکن دوسری طرف خدا کا کوئی مخاطبہ ایسا نہیں جو سراسر انسانی اوصاف و جذبات کی تشبیہ سے مملو نہ ہو۔ حضرت مسیحؑ نے جب چاہا کہ رحمت الہی کا عالمگیر تصور پیدا کریں، تو وہ بھی مجبور ہوئے کہ خدا کے لئے باپ کی تشبیہ سے کام لیں۔ اسی تشبیہ سے ظاہر پرستوں نے ٹھوکر کھائی، اور انبیاء مسیحؑ کا عقیدہ پیدا کر لیا۔

لیکن ان تمام تصورات کے بعد جب ہم قرآن کی طرف رخ کرتے ہیں، تو ایسا معلوم ہوتا ہے گویا اچانک فکر و تصور کی ایک بالکل نئی دنیا سامنے آگئی۔ یہاں تمثیل و تشبیہ کے تمام پردے بہ یک دفعہ اٹھ جاتے ہیں، انسانی اوصاف و جذبات کی مشابہت مفقود ہو جاتی ہے، ہر گوشہ میں مجاز کی جسگہ حقیقت کا جلوہ نمایاں ہو جاتا ہے، اور تجسم کا شائبہ تک باقی نہیں رہتا۔ تنزیہ اس تہ کمال تک پہنچ جاتی ہے کہ:

لَیْسَ کَمِثْلِ شَيْءٍ شَيْءٌ (۹۰:۳۱) اُس کے مثل کوئی شے نہیں۔ کسی چیز سے بھی تم اسے مشابہ نہیں ٹھہرا سکتے!

لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ
 قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ (۱۱۲: ۱-۴)
 انسان کی نگاہیں اُسے نہیں پاسکیں، لیکن وہ انسان کی نگاہوں کو دیکھ رہا ہے!
 اللہ کی ذات یگانہ ہے، بے نیاز ہے، اُسے کسی کی حسیان نہیں۔ نہ تو اس سے کوئی پیدا ہوا، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ کوئی ہستی اُس کے درجہ اور برابری کی ہے!

یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں، قرآن کا اسلوب بیان اُس مثیلی اسلوب بالکل مختلف ہو جو تورات و انجیل غیر مابین پایا جاتا ہے۔ وہ ہر موقع پر تشبیل و مجاز کی جگہ حقیقت کا تصور پیدا کرنا چاہتا ہے، اور تشبیہ کی جگہ تنزیہ کے اعتقاد پر زور دیتا ہے۔ وہ نہ تو خدا کی ہستی کو مادہ کی طرح اجسام و اشکال کی اہل قرار دیتا ہے، نہ تورات کی طرح شوہر کی تشبیہ اختیار کرتا ہے، نہ انجیل کی طرح باپ کے رشتہ سے مشابہت پیدا کرتا ہے، بلکہ براہ راست ایک خالق اور مالک ہستی کا تصور پیدا کرتا ہے، اور پھر اسکی ربوبیت و رحمت اور صفات کاملہ و حسنہ کا ایک مکمل نقشہ کھینچ دیتا ہے۔ یہ گویا اس تعلیم کا سب سے اعلیٰ سبق تھا۔ پچھلے دوروں میں نوع انسانی کی ذہنی استعداد اس درجہ شائستہ نہیں ہوتی تھی کہ تمثیلوں کے بغیر حقیقت کا تصور پیدا کر سکتی۔ لاجمالہ پیرایہ تعلیم بھی تمام تر تشبیہ و مجاز پر مبنی ہوتا تھا لیکن جب تعلیم اپنے درجہ کمال تک پہنچ گئی، تو تمثیلوں کی ضرورت باقی نہ رہی۔ ضروری ہو گیا کہ حقیقت براہ راست اپنا جلوہ دکھلا دے!

تورات اور تفسیر ان کے جو مقامات مشترک ہیں، وقت نظر کے ساتھ ان کا مطالعہ کرو۔ تورات میں جہاں کہیں خدا کی براہ راست نمود کا ذکر کیا گیا ہے، قرآن وہاں خدا کی تجلی کا ذکر کرتا ہے۔ تورات میں جہاں یہ پاؤ گے کہ خدا متشکل ہو کر اُترا، قرآن اُس موقع کی یوں تفسیر کرے گا کہ خدا کا فرشتہ متشکل ہو کر نمودار ہوا۔ بطور مثال کے صرف ایک مقام پر نظر ڈال لی جائے۔ تورات میں ہے:

”خداوند نے کہا، اے موسیٰ دیکھ، یہ جگہ میرے پاس ہے، تو اس چٹان پر کھڑا رہ، اور یوں ہوگا کہ جب میرے جلال کا گز ہوگا تو میں تجھے اُس چٹان کی دراڑ میں کھوگا، اور جب تک گز لوں گا، تجھے اپنی پتیلی سے ڈھانپے رہوں گا۔ پھر ایسا ہوگا کہ میں پتیلی اٹھا لوں گا اور تو میرا بچھا دیکھ لیگا، لیکن تو میرا چہرہ نہیں دیکھ سکتا“ (خروج ۳۳: ۲۰)

”خداوند بدلی کے ستون میں ہو کر اُترا اور خمیہ کے دروازے پر کھڑا رہا..... اُس نے کہا کہ میرا بندہ موسیٰ اپنے خداوند کی مشبیہ دیکھے گا“ (گنتی ۱۲: ۵)

اسی معاملہ کی تعبیر قرآن نے یوں کی ہے :

قَالَ رَبِّ ارْنِيْ اَنْظُرُ اِلَيْكَ قَالَ
لَنْ تَرَانِيْ وَلٰكِنْ اَنْظُرْ اِلَى الْجَبَلِ
موسىٰ نے کہا، اسے پروردگار! مجھے اپنا جلوہ دکھانا کہ میں
تیری طرف نگاہ کر سکوں۔ فرمایا نہیں، تو کبھی مجھے نہیں دیکھے گا،
لیکن تُو، اس پہاڑ کی طرف دیکھ۔ (۱۳۹: ۷)

البتہ یاد رہے کہ تترہیم اور تعطیل میں فرق ہے۔ تترہیم سے مقصود یہ ہے کہ جہاں تک عقل
بشری کی پہنچ ہے، صفاتِ الہی کو مخلوقات کی مشابہت سے پاک اور بلند رکھا جائے، تعطیل کے
معنی یہ ہیں کہ تترہیم کے منع و نفی کو اس حد تک پہنچا دیا جائے کہ فکر انسانی کے تصور کے لئے کوئی بات
باقی ہی نہ رہے۔ قرآن کا تصور تترہیم کی تکمیل ہے تعطیل کی ابتدا انہیں ہی۔

اگر خدا کے تصور کے لئے صفات و اعمال کی کوئی ایسی صورت باقی ہی نہ رہے، جس کا
فکر انسانی اور اک کر سکتی ہے، تو نتیجہ یہ نکلیگا کہ تترہیم کے معنی نفی وجود کے ہو جائیں گے۔ مثلاً اگر
کہا جائے کہ خدا کیلئے کوئی صفت نہیں قرار دی جاسکتی، اسلئے کہ جو صفت بھی قرار دی جائیگی اُس
میں مخلوقات کے اوصاف سے مشابہت پیدا ہو جائے گی، تو ظاہر ہے کہ عقل انسانی کسی ایسی
ذات کا تصور ہی نہیں کر سکتی، یا مثلاً اگر نفی مماثلت میں اس درجہ غلو کیا جائے کہ خدا کی ہستی اثبات
کی جگہ سترہ ستر نفی ہو جائے، تو عقل انسانی کے لئے بحر اس کے کیا رہ جائے گا کہ وجود کی جگہ عدم کا تصور
کرے؟ پس قرآن نے تترہیم کا جو مرتبہ قرار دیا ہو، وہ یہ ہے کہ فرداً فرداً تمام صفات و افعال کا
اثبات کرتا ہے، مگر ساتھ ہی اصلاً مماثلت کی نفی بھی کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے، خدا خوبی و جمال کی تمام
صفتوں سے شصاف ہو۔ وہ زندہ ہے، قادر ہے، پرورش کنندہ ہو، رحیم ہے، سُنے والا ہو، دیکھنے
والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اتنا ہی نہیں، بلکہ انسان کی بول چال میں قدرت و جنبہ اداء
ارادہ و فعل کی جتنی شائستہ تعبیرات ہیں، انہیں بھی بلا تامل استعمال کرتا ہے۔ مثلاً کہتا ہے
خدا کے ہاتھ کشا وہ ہیں: بَلْ يَدُہٗ مَبْسُوطَتٌ (۵۹: ۵) اُسکے تحت حکومت کے تصرف سے کوئی
گوشہ باہر نہیں: وَ سَمِعْ کُرْسِیُّہٗ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ (۲: ۲۵۶) وہ اپنے عرشِ جلال پر متمکن ہو:
اَلَمْ یَجْعَلْ عَلٰی الْعَرْشِ اَسْتَوٰی (۲: ۲۵) لیکن ساتھ ہی یہ بھی واضح کر دیتا ہے کہ جتنی چیزیں کائناتِ حسی
میں موجود ہیں یا جتنی چیزیں کا بھی تم تصور کر سکتے ہو، ان میں سے کوئی چیز نہیں جو اُسکے مثل ہو: اَلَمْ یَسْ
کُنْ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ شَہِیْدٌ (۱۰۳: ۱۶) تمہاری نگاہ اُسے پہنچ نہیں سکتی: اَلَا تُذٰکِرُ کَلَّہٗ اَلَا یُبْصِرُ (۱۰۳: ۶) نظر ہے
ہے کہ اُس کا زندہ ہونا ہمارے زندہ ہونے کی طرح نہیں ہو سکتا۔ اُسکی ربوبیت ہماری ربوبیت کی سی

نہیں ہو سکتی۔ اُس کا جانتنا، دیکھنا، سننا و سنانا نہیں ہو سکتا، جیسا ہمارا جانتنا، دیکھنا، اور سننا ہے۔ اسکی قدرت و کوشش کا مادہ اور کبریائی و جلال کا عرش ضرور ہے، لیکن یقیناً انکا مطلب وہ نہیں ہو سکتا جو ان الفاظ سے ہمارے ذہن میں منتقل ہو جاتا ہے!

اسلامی شعروں میں سے جہیہ اور باطنیہ نے جو صفات کی نفی کی تھی، تو وہ اسی غلطی کے مرتکب ہوئے تھے۔ وہ تنزیہ و تعطیل میں فرق نہ کر سکے۔

ثانیاً تنزیہ کی طرح صفات رحمت و جمال کے لحاظ سے بھی قرآن کے تصور پر نظر ڈالی جائے، تو اسکی شان تکمیل نمایاں ہے۔ نزول قرآن کے وقت یہودی تصور میں قہر و غضب کا عنصر غالب تھا، مجبوسی تصور نے نور و ظلمت کی دو مساویانہ قوتیں الگ الگ بنائی تھیں، یہی تصور نے رحم و محبت پر زور دیا تھا۔ لیکن جزا و سزا کی حقیقت مستور ہو گئی تھی۔ اسی طرح بدھ مذہب نے بھی صرف رحم و محبت پر زور دیا۔ عدالت پر اسکی نظر نہیں پڑی۔ گویا جہاں تک رحمت و جمال کا تعلق ہے، یا تو قہر و غضب کا عنصر غالب تھا، یا مساوی تھا، یا پھر رحمت و محبت آتی تھی، تو اس طرح آتی تھی، کہ عدالت کے لیے کوئی جگہ باقی نہیں رہی تھی۔

لیکن قرآن نے ایک طرف تو رحمت و جمال کا ایسا کامل تصور پیدا کر دیا کہ قہر و غضب کے لیے کوئی جگہ ہی نہ رہی، دوسری طرف جزا و سزا کا سرشتہ بھی مادہ سے نہیں دیا، کیونکہ جزا و سزا کا اعتقاد قہر و غضب کی بنا پر نہیں بلکہ عدالت کی بنا پر قائم کر دیا۔ چنانچہ صفات الہی کے بارے میں اس کا عام اعلان یہ ہے:

قُلْ اَوْعَىٰ لِلّٰهِ اَرَادَ عَلَیْكَ مَنَ ۙ
اَيَّامًا تَدْعُوْا فَاِنَّهٗ لَا سَمَیْمٌ لِّحُحْنٰہٗ
اے پیغمبر! ان سے کہو، تم خدا کو اللہ کے نام سے پکارو
یا رحمن کہہ کر پکارو، جس صفت سے بھی پکارو، اسکی ساری صفتیں
حُسن و خوبی کی صفتیں ہیں!

(۱۱-۱۰)

یعنی وہ خدا کی تمام صفتوں کو اُس طرحی قرار دیتا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ خدا کی کوئی صفت نہیں جو حسن و خوبی کی صفت نہ ہو۔ یہ صفتیں کیا گیا ہیں؟ قرآن نے پوری وسعت کے ساتھ انہیں چاہی بیا کیا ہے۔ اُن میں ایسی صفتیں بھی ہیں جو قہر و جلال کی صفتیں ہیں۔ مثلاً جبار، قهار، لیکن قرآن کہتا ہے ان سارے صفات میں محبتیں و لطیفہ کا متکلیف سے اختلاف بھی دراصل اسی اصل پر مبنی تھا۔ یہ بات نہ تھی کہ وہ تجسم کی طرف مائل تھے، جیسا کہ اُن کے متعصب مخالفوں نے مشہور کیا۔ متاخرین میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس سلسلہ پر نہایت قوت نظر ساتھ بحث کی جو۔ لکھنا شروع کیا کہ ان تمام اہل حقیم کی جماعت جو شہادتیں بھی اسی پر مشتمل ہیں، ان میں سے کئی ایک صفتیں انکا بہت کرتی ہیں ۱۱

ان کی پوجا کی ہو۔ لیکن اس بات سے وہ بھی منہ پرکے کہ اپنے نبیوں کی قبروں پر سبیل تعمیر کر کے انہیں عبادت گاہوں کی سی شان و تقدیس دیدیتے تھے۔ گو تم بدھ کی نسبت معلوم ہے کہ اسکی تعلیم میں ہسنام پرستی کیلئے کوئی جگہ نہ تھی۔ اسکی آخری وصیت جو ہم تک پہنچی ہے، یہ ہے ”ایسا نہ کرنا کہ میرا نقش کی راکھ کی پوجا شروع کر دو۔ اگر تم نے ایسا کیا تو یقین کرو، نجات کی راہ تم پر بند ہو جائے گی۔“ لیکن اس وصیت پر جیسا کچھ عمل کیا گیا، وہ دنیا کے سامنے ہے۔ نہ صرف بدھ کی خاک اور یاد گاروں پر معبد تعمیر کئے گئے، بلکہ مذہب کی اشاعت کا ذریعہ ہی یہ سمجھا گیا کہ اُسکے مجسموں سے زمین کا کوئی گوشہ خالی نہ رہے۔ یہ واقعہ ہے کہ دنیا میں کسی معبود کے بھی اتنے مجسمے نہیں بنائے گئے، جتنے گوتم بدھ کے بنائے گئے ہیں۔ حد ہو گئی کہ فارسی زبان میں بودھ (بُذت) کا لفظ ہی صنم کے معنوں میں بولا جانے لگا۔ اسی طرح یہیں معلوم ہے کہ مسیحیت کی حقیقی تعلیم سرتا سر توحید کی تعلیم تھی، لیکن ابھی اُسکے طور پر پورے سو برس بھی نہیں گزرے تھے کہ اُلویہیت مسیح کا عقیدہ نشوونما پا چکا تھا۔

لیکن قرآن نے توحید فی الصفات کا ایسا کامل نقشہ کھینچ دیا کہ اس طرح کی لغزشوں کے تمام دروازے بند ہو گئے۔ اُس نے صرف توحید ہی پر زور نہیں دیا، بلکہ شرک کی بھی راہیں مسدود کر دیں، اور یہی اس باب میں اسکی خصوصیت ہے۔

وہ کہتا ہے، ہر طرح کی عبادت اور نیاز کی سستی صرف خدا ہی کی ذات ہے۔ پس اگر تم نے عابدانہ عجز و نیاز کے ساتھ کسی دوسری ہستی کے سامنے سر جھکایا، تو توحید الہی کا اعتقاد باقی نہ رہا۔ وہ کہتا ہے، یہ اسی کی ذات ہے جو انسانوں کی پکار سنتی اور انکی دعائیں قبول کرتی ہے۔ پس اگر تم نے اپنی دعاؤں اور طلبکاریوں میں کسی دوسری ہستی کو بھی شریک کر لیا، تو گویا تم نے اُسے خدا کی خدائی میں شریک کر لیا۔ وہ کہتا ہے، دعا، استعانت، رکوع و سجود، عجز و نیاز، اعتماد و توکل، اور اس طرح کے تمام عبادت گزارانہ اور نیاز مندانہ اعمال، وہ اعمال ہیں جو خدا اور اُسکے بندوں کا باہمی رشتہ قائم کرتے ہیں۔ پس اگر ان اعمال میں تم نے کئی دوسری ہستی کو بھی شریک کر لیا، تو خدا کے رشتہ معبودیت کی یگانگی باقی نہ رہی۔ اسی طرح عظمتوں، کبریاؤں، کارسازوں، اور بے نیازوں کا جو اعتقاد تمہارے اندہ خدا کی ہستی کا تصور پیدا کرتا ہے، وہ صرف خدا ہی کے لیے مخصوص ہونا چاہیے۔ اگر تم نے ویسا ہی اعتقاد کوئی دوسری ہستی کے لیے بھی پیدا کر لیا، تو تم نے اُسے خدا کا رُتِل یعنی شریک ٹھہرایا، اور توحید کا اعتقاد درہم برہم ہو گیا!

یہی وجہ ہے کہ سورہ فاتحہ میں اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ کی تعلقین کی گئی۔
 اس میں اوّل تو عبادت کے ساتھ استعانت کا بھی ذکر کیا گیا، پھر دونوں جگہ مفعول کو مقدم کیا جو مفید
 اختصاص ہو۔ یعنی صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ
 تمام قرآن میں اس کثرت کے ساتھ توحید فی الصفات اور ردّ اشرک پر زور دیا گیا ہے کہ شاید ہی کوئی سوا
 بلکہ کوئی صفحہ اس سے خالی ہو۔

سب سے زیادہ اہم مسئلہ مقام نبوت کی حد بندی کا تھا۔ یعنی معلّم کی شخصیت کو اس کی اصلی جگہ
 میں محدود کر دینا تاکہ شخصیت پرستی کا ہمیشہ کے لیے سدّ باب ہو جائے۔ اس بارے میں قرآن نے جس
 طرح صاف اور قطعی لفظوں میں جا بجا پیغمبر اسلام کی بشریت اور بندگی پر زور دیا ہو، محتاج بیان نہیں
 ہم یہاں صرف ایک بات کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔ اسلام نے اپنی تعلیم کا بنیادی کلمہ جو قرار دیا ہو
 وہ سب کو معلوم ہے: اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
 یعنی ”میں اقرار کرتا ہوں کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں اقرار کرتا ہوں کہ محمد (صلعم) خدا کے بند
 اور اس کے رسول ہیں۔“ اس ہشتر میں جس طرح خدا کی توحید کا اعتراف کیا گیا ہے، ٹھیک اسی طرح پیغمبر
 اسلام کی بندگی اور درجہ رسالت کا بھی اعتراف ہو۔ غور کرنا چاہیے کہ ایسا کیوں کیا گیا؟ صرف اس لیے
 کہ پیغمبر اسلام کی بندگی اور درجہ رسالت کا اعتقاد اسلام کی اصل اساس بن جائے، اور اس کوئی
 سوئے باقی ہی نہ رہے کہ جدیدیت کی جگہ عبودیت کا اور رسالت کی جگہ اتار کا شعل پیدا ہو۔ ظاہر ہے
 کہ اس سے زیادہ اس معاملہ کا تحفظ کیا گیا جاسکتا تھا؟ کوئی شخص دائرہ اسلام میں داخل ہی نہیں ہو سکتا
 جب تک کہ وہ خدا کی توحید کی طرح پیغمبر اسلام کی بندگی کا بھی اقرار نہ کر لے!

یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں، پیغمبر اسلام (صلعم) کی وفات کے بنی مسلمانوں میں بہت
 اختلافات پیدا ہوئے، لیکن انکی شخصیت کے بارے میں کبھی کوئی سوال پیدا نہیں ہوا۔ ابھی اُن کی
 وفات پر چند گھنٹے بھی نہیں گزیرے تھے کہ حضرت ابو بکرؓ نے برسرِ منبر اعلان کر دیا تھا:

مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا
 فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ وَمَنْ كَانَ
 مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا
 يَمُوتُ! (بخاری)

جو کوئی تم میں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی پرستش کرتا تھا سو اُسے معلوم
 ہونا چاہیے کہ محمدؐ نے وفات پائی۔ اور جو کوئی تم میں سے اللہ کی
 پرستش کرتا تھا تو اُسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کی ذات ہمیشہ زندہ
 ہے۔ اُس کے لیے موت نہیں!

راہِ حق، قرآن سے پہلے علوم و سننوں کی طرح مذہبی عقائد میں بھی خاص عام کا امتیاز

مخوڑ رکھا جاتا تھا، اور خیال کیا جاتا تھا کہ خدا کا ایک تصور تو حقیقی ہے اور خواص کے لیے ہی۔ ایک تصور علی ہے اور عوام کے لیے ہی۔ چنانچہ ہندوستان میں خدا شناسی کے تین درجے قرار دیئے گئے تھے : عوام کیلئے دیوتاؤں کی پستش، خواص کیلئے براہ رست خدا کی پستش، اخصل الخواص کیلئے وحدۃ الوجود کا مشاہدہ۔ یہی حال فلاسفہ یونان کا تھا۔ وہ خیال کرتے تھے کہ ایک غیر مرئی اور غیر مجسم خدا کا تصور صرف اہل علم و حکمت ہی کر سکتے ہیں۔ عوام کیلئے اسی میں امن ہے کہ دیوتاؤں کی پرستاری میں مشغول رہیں۔

لیکن قرآن نے حقیقت و عمل یا خاص عام کا کوئی امتیاز باقی نہ رکھا۔ اُس نے سب خدا پرستی کی ایک ہی راہ دکھائی، اور سب کے لیے صفات الہی کا ایک ہی تصور پیش کیا۔ وہ حکماء و عرفاء سے لیکر جہال و عوام تک، سب کو حقیقت کا ایک ہی جلوہ دکھاتا ہے، اور سب پر اعتقاد و ایمان کا ایک ہی دروازہ کھولتا ہے۔ اس کا تصور جس طرح ایک حکیم و عارف کے لیے سرمایہٴ تفکر ہے، اسی طرح ایک چرچا اور دہقان کے لیے سرمایہٴ تسکین !

خاصگنا، قرآن نے تصور الہی کی بنیاد نوع انسانی کے عالمگیر وجدانی احساس پر رکھی ہے۔ یہ نہیں کیا ہے کہ اُسے نظر و فکر کی کاوشوں کا ایک ایسا معیار بنا دیا ہو جسے کسی خاص گروہ اور طبقہ کا ذاتی حل کر سکے۔ انسان کا عالمگیر وجدانی احساس کیا ہے ؟ یہ ہے کہ کائنات ہستی خود بخود پیدا نہیں ہو گئی، پیدا کی گئی ہے۔ اور لیئے ضروری ہے کہ ایک صانع ہستی موجود ہو۔ پس قرآن بھی اس بے میں جو کچھ بتاتا ہو، صرف اتنا ہی ہے۔ وہ نہ تو توحید و جود کی کا ذکر کرتا ہے نہ توحید و شہود کی کا۔ وہ صرف ایک ثالث کائنات ہستی کا ذکر کرتا ہے جو خوبی و کمال کی تمام صفتوں سے متصف و نقص و نوال کی تمام باتوں سے منزہ ہو اور اس سے زیادہ فکر انسانی پر کوئی بوجھ نہیں ڈالتا !

۱۔ توحید و جود سے مقصود وحدۃ الوجود کا عقیدہ ہے۔ یعنی خدا کی ہستی کے سوا کوئی ہستی وجود نہیں رکھتی، وجود ایک ہی ہے۔ باقی جو کچھ ہے، تعینات کافر ہے :

مَلُوكَ كَثُرَتْ أَشْيَاءُ نَقِصٌ مِّمَّنْ هُتِ

تو حقیقت اشیا ناقص منہم اوست !

توحید و شہود یہ ہے کہ موجودات خلقت کو بحیثیت موجودات تسلیم کرتے ہیں لیکن کہتے ہیں جہل نہیں جود الہی کی نمود میں کھیا جاتا ہو تو الہی ہستی کی قلم ناپید ہو جاتی ہے۔ ایسے نہیں کہ غیر موجود ہیں، بلکہ ایسے کہ سوچ محل آیا اور اسکی سلطان جمالی میں شائے ناپید ہو گئے :

اَقْلَمًا اسْتَبَانَ الصَّبِيحُ اَدْرَجَ ضَوْئُهُ بِاسْفَارِهِ اَضْوَاءُ نَوَادِلِ الْكَوَاكِبِ !

سادہ سا، جس ترتیب کے ساتھ سورہ فاتحہ میں تیرہ سینوں صفتیں بیان کی گئی ہیں، دراصل فکر انسانی کے طلب معرفت کی قدرتی منزلیں ہیں، اور اگر غور کیا جائے، تو اسی ترتیب کے پیش آتی ہیں۔ سب سے پہلے ربوبیت کا ذکر کیا گیا۔ کیونکہ کائنات ہستی میں سب سے زیادہ ظاہر نمود اسی صفت کی ہے، اور ہر وجود کو سب سے زیادہ اسی کی احتجاج ہے۔ ربوبیت کے بعد رحمت کا ذکر کیا گیا، کیونکہ اسکی حقیقت بمقابلہ ربوبیت کے مطالعہ و تفکر کی محتاج ہو، اور ربوبیت کے مشاہدات سے جب نظر آگے بڑھتی ہو تب رحمت کا جلوہ نمودار ہوتا ہے۔ رحمت کے بعد عدالت کی صفت بیان کی گئی، کیونکہ یہ اس سفر کی آخری منزل ہو۔ رحمت کے مشاہدات سے جب نظر آگے بڑھتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں عدالت کی بھی نمود ہر جگہ موجود ہے، اور اسلئے موجود ہے کہ ربوبیت اور رحمت کا مقتضایہ ہی ہے۔

(۶) اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ

ہدایت | ہدایت کے معنی رہنمائی کرنے، راہ دکھانے، راہ پر لگادینے کے ہیں۔ اجمالاً اس کا ذکر اوپر گزر چکا ہے۔ یہاں ہم چاہتے ہیں، ہدایت کے مختلف مراتب و اقسام پر نظر ڈالیں جو کہ قرآن حکیم نے ذکر کیا ہے، اور جن میں سے ایک خاص مرتبہ وحی و نبوت کی ہدایت نکلتی ہے۔

تم ابھی پڑھ چکے ہو کہ خدا کی ربوبیت نے جس طرح مخلوقات کو انکے مناسب حال جسم و قویٰ دئے ہیں، اُسی طرح انکی ہدایت کا فطری سامان بھی مہیا کر دیا ہے۔ فطرت کی یہی ہدایت ہو جو ہر وجود کو زندگی و معیشت کی راہ پر لگاتی اور ضروریات زندگی کی جستجو میں رہنا ہوتی ہے۔ اگر فطرت کی یہ ہدایت موجود نہ ہوتی تو ممکن نہ تھا کہ کوئی مخلوق بھی زندگی و بقا کا سامان بہم پہنچا سکتی۔ چنانچہ قرآن نے جا بجا اس حقیقت پر توجہ دلائی ہے۔ وہ کہتا ہے، ہر وجود کے بننے اور درجہ تکمیل تک پہنچنے کے مختلف مراتب ہیں، اور ان میں آخری مرتبہ ہدایت کا مرتبہ ہے۔ سورہ اٰلِیٰ میں بالترتیب چار مرتبوں کا ذکر کیا ہے:

اَلَّذِیْ خَلَقَ فَسَقٰی ۝۱۰ وَالَّذِیْ قَدَّرَ ۝۱۱ وہ پروردگار جس نے ہر چیز پیدا کی، پھر اسے درست کیا، پھر غور کر کے نئے خَلَقَ ۝۱۲ (۲: ۸۴)

ایک اندازہ ٹھہرا دیا، پھر اس پر راہ (عمل) کھول دی!

یعنی مکویج جو دے چار مرتبے ہوئے: تخلیق، تسوئہ، تقدیر، ہدایت۔

تخلیق کے معنی پیدا کرنے کے ہیں۔ یہ بات کہ کائنات خلقت اور اس کے ہر وجود کا مواد عدم سے وجود میں آیا، تخلیق ہے۔

تسوئہ کے معنی یہ ہیں کہ ایک چیز کو جس طرح ہونا چاہیے، ٹھیک ٹھیک اُسی طرح درست اور آراستہ کر دینا۔

تقدیر کے معنی اندازہ ٹھہرا دینے کے ہیں، اور اسکی تشریح اوپر گزر چکی ہے۔
ہدایت سے مقصود یہ ہے کہ ہر وجود پر اسکی زندگی و معیشت کی راہ کھول دی جائے، اور اسکی تشریح بھی ربوبیت کے بحث میں گزر چکی ہے۔

مثلاً مخلوقات میں ایک خاص قسم پرند کی ہے۔ یہ بات کہ اُنکا مادہ خلقت ظہور میں آگیا تخلیق ہے۔ یہ بات کہ اُنکے تمام ظاہری و باطنی قوی اس طرح بنا دیئے گئے کہ ٹھیک ٹھیک قوام و اعتدال کی حالت پیدا ہو گئی، تسوئہ ہے۔ یہ بات کہ اُنکے ظاہری و باطنی قوی کے اعمال کے لئے ایک خاص طرح کا اندازہ طرز دیا گیا ہے۔ جس سے وہ باہر نہیں جاسکتے، تقدیر ہے۔ مثلاً یہ کہ ہوا میں اُڑنے کے پھیلوں کی طرح پانی میں تیرنے کے نہیں۔ یہ بات کہ اُنکے اندر وجدان و حواس کی روشنی پیدا ہو گئی جو انہیں زندگی و بقا کی راہیں دکھاتی، اور سامانِ حیات کے طلب حصول میں رہنمائی کرتی ہے، ہدایت ہے!
قرآن کہتا ہے، خدا کی ربوبیت کا مقتضایہ یہ تھا کہ جس طرح اُس نے ہر وجود کو اُسکا جامہ ہستی عطا فرمایا، اور اُسکے ظاہری و باطنی قوی درست کر دیئے، اور اُسکے اعمال کے لئے ایک مناسب طرز و اندازہ طرز دیا، اُسی طرح اسکی ہدایت کا بھی سر و سامان کر دیتا:

رَبَّنَا الَّذِي اَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ حَلْفَةً
نَحْنُ هَدَيْنَا (۲۰: ۵۲) راہِ عمل کھول دی!

قرآن نے حضرت ابراہیم (علیہ السلام) اور اُن کی قوم کا جو مکالمہ جا بجا نقل کیا ہے، اُس میں حضرت ابراہیم اپنے عقیدہ کا اعلان کرتے ہوئے کہتے ہیں:

وَاذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ لٰٓاِبْنِهٖ ذَكَرْ
اِسْمِيْ بِرَءَاۡءِمَ مِمَّا تَعْبُدُ وَاَلَا اَلَدِّ
فَطَرْتَنِيْ فَاَنۡتَ سَيِّدُ الْۤعٰلَمِيۡنَ ۝
اور جب ابراہیم نے اپنے باپ اور قوم سے کہا تھا، (یاد رکھو) تم جن (دیوتاؤں) کی پرستش کرتے ہو، مجھے اُن سے کوئی مشترک نہیں میرا رشتہ صرف اُن ذات سے ہو جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اور یہی میری رہنمائی کرے گی۔ (۲۵: ۲۳)

”الَّذِيْ فَطَرْتَنِيْ فَاَنۡتَ سَيِّدُ الْۤعٰلَمِيۡنَ“ یعنی جس فانی نے مجھے جسم و وجود عطا فرمایا ہے، ضروری ہے کہ اُس نے میری ہدایت کا بھی سامان کر دیا ہو۔ سورہ شعراء میں یہی بات زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان کی گئی ہے:

الَّذِي خَلَقَهُ ثُمَّ يَهْدِيهِ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُهُ وَيُسْقِيهِ وَإِذَا أَرَادَ لَكُمْ دُخَانًا فَذَرِكُنَّ ۚ (۲۶: ۷۹)
 جس پروردگار نے مجھے پیدا کیا ہے، وہی میری ہدایت کرے گا اور پھر وہی ہے جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب بیمار ہو جاتا ہوں تو شفا بخشتا ہے۔

یعنی جس پروردگار کی پروردگاری نے میری تمام ضروریات زندگی کا سامان کر دیا ہے جو مجھے بھوک کے لئے غذا، پیاس کے لئے پانی، اور بیماری میں شفا عطا فرماتا ہے۔ کیونکر ممکن ہو کہ اُس نے مجھے پیدا کر دیا ہو، لیکن میری ہدایت کا سامان نہ کیا ہو؟ اگر اُس نے مجھے پیدا کیا ہے تو یقیناً وہی ہے جو طلب و سعی میں میری رہنمائی بھی کرے۔ سورۃ صافات میں یہی مطلب ان لفظوں میں ادا کیا گیا ہے:

إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِيْنِي (۳۷: ۹۷)
 میں (ہر طرف سے کٹ کر) اپنے پروردگار کا رخ کرتا ہوں۔ وہ وہ میری ہدایت کرے گا!

”رَبِّي“ کے لفظ پر غور کرو، وہ میرا ”رب“ ہے، اور جب ”ہ رَبِّ“ تو ضروری ہے کہ وہی مجھے راہِ عمل بھی کھولے!

ہدایت ابتدائی تین مرتبہ | پھر ہدایت کے بھی مختلف مراتب ہیں جو ہم حیوانات میں محسوس کرتے ہیں۔ سب سے پہلا مرتبہ وجدان کی ہدایت کا ہے۔ وجدان طبیعتِ حیوانی کا فطری اور اندرونی الہام ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ پیدا ہوتے ہی غذا کے لئے رونے لگتا ہے، اور پھر خیر اسکے کہ خاب کی کوئی رہنمائی اُسے ملی ہو، ماں کی چھاتی منہ میں لیتے ہی اُسے چوستا اور اپنی غذا حاصل کر لیتا ہے۔ وجدان کے بعد حواس کی ہدایت کا مرتبہ ہے، اور وہ اس سے بلند تر ہے۔ یہیں دیکھنے، سنے، چکھنے، چھونے، اور سونگھنے کی قوتیں بخشی ہے، اور اپنی کے ذریعہ ہم خاب کا علم حاصل کرتے ہیں۔ ہدایتِ فطرت کے یہ دونوں مرتبہ انسان اور حیوان، سب کے لئے ہیں، لیکن جہانک انسان کا تعلق ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تیسرا مرتبہ ہدایت بھی موجود ہے، اور وہ عقل کی ہدایت ہے۔ فطرت کی یہی ہدایت ہے جس نے انسان کے آگے غیر محدود ترقیات کا دروازہ کھول دیا ہے، اور اُس نے کائناتِ ارضی میں سب سے زیادہ ترقی یافتہ مخلوق کی حیثیت حاصل کر لی ہے۔

وجدان کی ہدایت اُس میں سعی و طلب کا ولولہ پیدا کرتی ہے، حواس اسکے لئے معلومات بہم پہنچاتے ہیں، اور عقل نتائج و احکام مرتب کرتی ہے۔ حیوانات کو اس آخری مرتبہ کی ضرورت نہ تھی، اس لئے اُن کا قدم وجدان اور حواس سے آگے نہیں بڑھا۔ لیکن انسان میں یہ تینوں مرتبہ جمع ہو گئے۔

جو ہر عقل کیا ہے ؟ دراصل اسی قوت کی ایک ترقی یافتہ حالت ہو جس نے حیوانات میں وجدان اور حواس کی روشنی پیدا کر دی ہے۔ جس طرح انسان کا جسم اجسام ارضی کی سب سے اعلیٰ کر رہی ہے، اسی طرح اسکی معنوی قوت بھی تمام معنوی قوتوں کا برترین جوہر ہے۔ روح حیوانی کا وہ جوہر ادراک، جو نباتات میں مخفی، اور حیوانات کے وجدان و مشاعر میں نمایاں تھا، انسان کے درجہ میں پہنچ کر درجہ کمال تک پہنچ گیا، اور جو ہر عقل کے نام سے پکارا گیا!

پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہدایت فطرت کے ان تیسوں مرتبوں میں سے ہر مرتبہ اپنی قوت و عمل کا ایک خاص دائرہ رکھتا ہے۔ اُس سے آگے نہیں بڑھ سکتا اور اگر اُس مرتبہ سے ایک درجہ بلند مرتبہ موجود نہ ہوتا، تو ہماری معنوی قوتیں اُس حد تک ترقی نہ کر سکتیں، جس حد تک فطرت کی رہنمائی سے ترقی کر رہی ہیں۔ وجدان کی ہدایت ہم میں طلب سنی کا جوش پیدا کرتی ہے اور مطلوبات زندگی کی راہ پر لگاتی ہے۔ لیکن ہمارے وجود سے باہر جو کچھ موجود ہے، اُسکا ادراک حاصل نہیں کر سکتی۔ یہ کام مرتبہ حواس کی ہدایت کا ہے۔ آنکھ دیکھتی ہے۔ کان سنتا ہے۔ زبان چکھتی ہے۔ ہاتھ چھوتتا ہے۔ ناک سونگھتی ہے، اور اس طرح ہم اپنے وجود سے باہر کی تمام محسوس اشیاء کا ادراک حاصل کر لیتے ہیں۔ لیکن حواس کی ہدایت بھی ایک خاص حد تک ہی کام دے سکتی ہے۔ اُس سے آگے نہیں بڑھ سکتی۔ آنکھ دیکھتی ہے مگر صرف اُسی حالت میں جبکہ دیکھنے کی تمام شرطیں موجود ہوں۔ اگر کوئی ایک شرط بھی نہ پائی جائے۔ مثلاً روشنی نہ ہو، یا فاصلہ زیادہ ہو، تو ہم آنکھ رکھتے ہوئے بھی ایک موجود چیز کو براہ راست نہیں دیکھ سکتے۔ علاوہ بریں حواس کی ہدایت صرف اتنا ہی کر سکتی ہے کہ اشیاء کا احساس پیدا کر دے، لیکن مجرد احساس کافی نہیں ہے۔ ہمیں استنباط و استنتاج کی ضرورت ہو، احکام کی ضرورت ہے، کلیات کی ضرورت ہے۔ اور یہ کام عقل کی ہدایت کا ہے۔ وہ اُن تمام مدركات کو جو حواس کے ذریعہ حاصل ہوتی ہیں، ترتیب دیتی ہے، اور انہی احکام و کلیات کا استنباط کرتی ہے۔

علاوہ بریں جس طرح وجدان کی تکمیل کے لیے حواس و مشاعر کی ضرورت تھی، اُسی طرح حواس کی تصحیح و نگرانی کے لیے عقل کی ضرورت تھی۔ حواس کا ذریعہ ادراک نہ صرف محدود ہی ہے، بلکہ بااوقات غلطی و گمراہی سے بھی محفوظ نہیں۔ ہم دور سے ایک چیز دیکھتے ہیں، اور محسوس کرتے ہیں کہ ایک سیاہ نقطہ سے زیادہ حجم نہیں رکھتی۔ حالانکہ وہ ایک عظیم الشان گنبد ہوتا ہے۔ ہم بیماری کی حالت میں شہر جیسی بیٹھی چیز دیکھتے ہیں، لیکن ہمارا حواس ذوق یقین دلاتا ہے کہ مزہ کڑوا ہے۔ ہم تالاب میں ایک لکڑی کا عکس دیکھتے ہیں۔ لکڑی مستقیم ہوتی ہے لیکن عکس میں ٹیڑھی دکھائی دیتی ہے۔ بارنا ایسا ہوتا ہے کہ

کسی عارضہ کی وجہ سے کان بچنے لگتے ہیں، اور ہمیں ایسی صدائیں سنائی دیتی ہیں جن کا خارج میں کوئی وجود نہیں۔ اگر مرتبہ حواس سے ایک بلند تر مرتبہ ہدایت موجود نہ ہوتا تو ممکن نہ تھا کہ ہم حواس کی ان درماندگیوں میں حقیقت کا سراغ پاسکتے۔ لیکن ان تمام حالتوں میں عقل کی ہدایت نمودار ہوتی ہے۔ وہ حواس کی درماندگیوں میں ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ وہ ہمیں بتلاتی ہے کہ سورج ایک عظیم الشان کمرہ ہے۔ اگرچہ ہماری آنکھ اُسے سنہری تھالی سے زیادہ محسوس نہیں کرتی۔ وہ ہمیں بتلاتی ہے کہ شہ کا مزہ ہر حال میں سب سے اچھا ہے، اور اگر وہیں کڑوا محسوس ہوا ہے تو یہ اس لیے ہو کہ ہمارے غصہ کا مزہ بگڑ گیا ہے۔ اسی طرح وہ ہمیں بتلاتی ہے کہ بعض اوقات منٹکی بڑھ جانے سے کان بچنے لگتے ہیں، اور اس حالت میں جو صدائیں سنائی دیتی ہیں وہ خارج کی صدائیں نہیں ہوتیں، خود ہمارے ہی دماغ کی گونج ہوتی ہے۔

ہدایتِ فطرت کا جو حکم مرتبہ | لیکن جس طرح وجدان کے بعد حواس کی ہدایت نمودار ہوتی، کیونکہ وجدان کی ہدایت ایک خاص حد سے آگے نہیں بڑھ سکتی تھی، اور جس طرح حواس کے بعد عقل کی ہدایت نمودار ہوتی، کیوں کہ حواس کی ہدایت بھی ایک خاص حد سے آگے نہیں بڑھ سکتی تھی، اٹھیک اسی طرح ہم محسوس کرتے ہیں کہ عقل کی ہدایت کے بعد بھی ہدایت کا کوئی مزید مرتبہ ہونا چاہیے، کیونکہ عقل کی ہدایت بھی ایک خاص حد سے آگے نہیں بڑھ سکتی، اور اُسکے دائرہ عمل کے بعد بھی ایک دائرہ باقی رہ جاتا ہے عقل کی کارسروائی جیسی کچھ اور حسنی کچھ بھی ہے، محسوسات کے دائرہ میں محدود ہے۔ یعنی وہ صرف اسی حد تک کام لے سکتی ہے، جس حد تک ہمارے حواس خمسہ معلومات بہم پہنچاتے رہتے ہیں۔ لیکن محسوسات کی سرحد سے آگے کیا ہے؟ اُس پر دے کے پیچھے کیا ہے جس سے آگے ہماری چشم حواس نہیں بڑھ سکتی؟ یہاں پہنچ کر عقل بالکل درمائدہ و معطل ہو جاتی ہے۔ اُسی ہدایت ہمیں کوئی روشنی نہیں دے سکتی!

غلاوہ ہریں جہاں تک انسان کی عملی زندگی کا تعلق ہے، عقل کی ہدایت نہ تو ہر حال میں کافی ہے۔ اور نہ ہر حال میں مؤثر۔ نفس انسان طرح طرح کی خواہشوں اور جذلوں سے کچھ اس طرح مقبور واقع ہوا ہے کہ جب کبھی عقل اور جذبات میں کشمکش ہو جاتی ہے، تو اکثر حالتوں میں مستحجذات ہی کے لیے ہوتی ہے۔ بسا اوقات عقل نہیں تعین دلاتی ہے کہ فلاں فعل مضر اور مصلح ہے۔ لیکن جذبات ہمیں ترغیب دیتے ہیں، اور ہم اُسکے ارتکاب سے اپنے آپ کو نہیں روک سکتے عقل کی بڑی سے بڑی دلیل بھی ہمیں ایسا نہیں بنا دے سکتی کہ غصہ کی حالت میں بے قابو نہ ہو جائیں، اور بھوک کی حالت میں مضر غذا کی طرف ہاتھ نہ بڑھائیں!

اچھا، اگر خدا کی ربوبیت کے لیے ضروری تھا کہ وہ ہمیں وجدان کے ساتھ حواس بھی دے، کیونکہ وجدان کی ہدایت ایک خاص حد سے آگے نہیں بڑھ سکتی، اور اگر ضروری تھا کہ حواس کے ساتھ عقل بھی دے

کیونکہ حواس کی ہدایت بھی ایک خاص حد سے آگے نہیں بڑھ سکتی، تو کیا یہ ضروری نہ تھا کہ عقل کے تحت کچھ اور بھی دے، کیونکہ عقل کی ہدایت بھی ایک خاص حد سے آگے نہیں بڑھ سکتی، اور اعمال کی درستی و انضباط کے لئے کافی نہیں؟

قرآن کتاب ہے کہ ضروری تھا، اور اسی لئے اللہ کی ربوبیت نے انسان کے لئے ایک چوتھے مرتبہ ہدایت کا بھی سامان کر دیا۔ یہی مرتبہ ہدایت ہے جسے وہ وحی و نبوت کی ہدایت سے تعبیر کرتا ہو۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں، اُس نے جابجا ان مراتب ہدایت کا ذکر کیا ہے، اور انہیں ربوبیت الہی کی سب سے بڑی بخشش و مرحمت قرار دیا ہے :

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ
نَبْتَلِيهِ فَنَجْعَلْهُ سَمِيعًا بَصِيرًا
إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا
وَإِمَّا كَفُورًا

(۲۰: ۷۶)

ہم نے انسانوں کو بے جملے نطفہ سے پیدا کیا جسے (ایک کے بعد ایک) مختلف حالتوں میں پلٹتے ہیں، پھر اُسے ایسا بنادیا کہ سننے والا اور دیکھنے والا وجود ہو گیا ہم نے اس پر راہ عمل کھول دی ہے اب یہ شاکر یا کافر کام ہو کہ یا تو شکر کرنے والا ہو یا ناشکر۔ یعنی یا تو خدا کی دی ہوئی قوتیں ٹھیک ٹھیک کام میں لائے اور خلل و سحابت کی راہ اختیار نہ کریں

کا ذریعہ ہیں؟

(۶: ۹۰)

وَجَعَلْ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
اور اللہ نے تمہیں سننے اور دیکھنے کو حواس دیئے، اور سوچنے کے لئے دل دیئے (یعنی عقل دی) تاکہ تم شکر گزار ہو! (یعنی خدا کی دی ہوئی قوتیں ٹھیک طریقہ پر کام میں لانا)

(۱۶: ۸۰)

ان آیات اور ان کی ہم معنی آیات میں حواس مشاعر و عقل و فکر کی ہدایت کی طرف اشارات کیے گئے ہیں، لیکن یہ تمام مقامات جہاں انسان کی روحانی سعادت و شقاوت کا ذکر کیا گیا ہے، وحی و نبوت کی ہدایت سے متعلق ہیں مثلاً:

إِنَّ عَلَيْكَ الْهُدَىٰ وَإِنَّا لَنَازِلُونَ
ہمارے ہی لئے ہیں (ہیں جو کوئی سیدھی راہ چلیگا، اُس کے لئے دونوں) بلاشبہ یہ ہمارا کام ہے کہ ہم تمہاری راہیں (یعنی آخرت اور دنیا، دونوں)

یاد رہے کہ عربی میں قلب اور فؤاد کے معنی تھیں اُس عضو ہی کے نہیں ہیں جسے اردو میں دل کہتے ہیں، بلکہ اسکا اطلاق عقل و فکر پر بھی ہوتا ہے، قرآن میں جہاں کہیں سمع و بصر وغیرہ کے ساتھ قلب و فؤاد کہا گیا ہو اُس سے مقصود جو ہر عقل ہے ۱۲

کامیابی ہو، اور جو منحرف ہوگا، اس کے لیے دونوں جگہ نامزدی!

(۹۳: ۱۳)

اور باقی سہی قوم شہود، تو اسے بھی ہم نے راہ (حق) دکھلا دی تھی لیکن

وَأَمَّا شُعْرٰۤہٗ فہَدٰیہُمْ فَاسْتَخْبٰوْا

اس نے اندھے پن کا شیوہ پسند کیا، اور ہدایت کی راہ نہ چلی۔

الْحَدٰی عَلٰی الْہٰدٰی (۳۱: ۱۶)

اور جن لوگوں نے ہماری راہ میں سعی و جانفشانی کی، تو ضرور ہی ہے

وَالَّذِیْنَ جَآہِدُوْا فِیْنَا لَنُھْدِیْہُمْ

کہ ہم بھی اُن پر اپنی راہیں کھول دیں، اور بلاشبہ اللہ اُن لوگوں کا

سُبُلَنَا وَاِنَّ اللّٰہَ لَمَعَ الْحٰسِبِیْنَ

ساتھی اور مددگار ہے جو نیک عمل ہیں!

(۲۹: ۶۹)

”الْہٰدٰی“ چنانچہ اس سلسلہ میں وہ اللہ کی ایک خاص ہدایت کا ذکر کرتا ہے، اور اسے ”الْہٰدٰی“

نام سے پکارتا ہے۔ یعنی الف لام تعریف کے ساتھ:

قُلْ اِنَّ ہٰدِیَ اللّٰہِ ہُوَ الْہٰدِیُّ وَاٰمُرُنَا لِلْاِسْلَامِ رَبُّ الْعٰلَمِیْنَ

اور اُن کے لیے حقیقی ہدایت ہو، اور ہم سب کو (اسی بات کا حکم

دیا گیا ہے کہ تمام کائنات خلقت کے پروردگار کے آگے سرعبودیت جھکا دے)

(۶: ۷۰)

وَلَنْ تَرْضٰی عَنْکَ الْیَہُوْۤہٗ وَلَا النَّصٰرَۃُ

حَتّٰی تَتَّبِعَ مِلَّتَہُمْ قُلْ اِنَّ ہٰدِیَ

اللّٰہِ ہُوَ الْہٰدِیُّ

(۲: ۱۲۰)

یہ ”الْہٰدٰی“ یعنی ہدایت کی حقیقی راہ، کوئی راہ ہے؟ قرآن کہتا ہے، وحی الہی کی وہ عالمگیر

ہدایت ہو جو اَوَّلِ دُن سے دنیا میں موجود ہے، اور بلا تفریق و امتیاز، تمام نوع انسانی کے لیے ہو۔ وہ

کہتا ہے، جس طرح خدا نے وجدان، حواس، اور عقل کی ہدایت میں نہ تو نسل قوم کا امتیاز رکھا ہے، نہ

زمان و مکان کا، اسی طرح اُنکی ہدایت وحی بھی ہر طرح کے تفرق و امتیاز سے پاک ہے۔ وہ سب کے لیے

ہے، اور سب کو ودی گئی ہے، اور اس ایک ہدایت کے سوا اور جتنی ہدائیاں بھی انسانوں نے سمجھ رکھی

ہیں، سب انسانی بناوٹ کی راہیں ہیں۔ خدا کی شرافی ہوئی راہ، صرف یہی ایک راہ ہے۔

اسی لیے وہ ہدایت کی اُن تمام صورتوں سے یک قلم انکار کرتا ہے جو اس اصل سے منحرف ہو کر

طرح طرح کی مذہبی گروہ بندیوں اور متخالف ٹولہوں میں بٹ گئی ہیں، اور سعادت و نجات کی عالمگیر حقیقت

خاص خاص گروہوں اور حلقوں کی میراث بنائی گئی ہو۔ وہ کہتا ہے، انسانی بناوٹ کی یہ الگ الگ راہیں، ہدایت

کی راہ نہیں ہو سکتیں۔ ہدایت کی راہ تو ہی عالمگیر ہدایت کی راہ ہے۔ اُسی عالمگیر ہدایت وحی کو ”الْہٰدٰی“

دیکھو! یہ وحی الہی

ہے، یعنی ”الْہٰدٰی“

انسان کے لیے حقیقی ہدایت ہو، اور ہم سب کو (اسی بات کا حکم

دیا گیا ہے کہ تمام کائنات خلقت کے پروردگار کے آگے سرعبودیت جھکا دے)

اور (یاد رکھو) یہودی تم سے خوش ہو نیوالے نہیں جب تک کہ تم اُنکی

مِلّت کی پیروی نہ کرو، اور یہی حال نصاریٰ کا ہے۔ (یہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم)

کہندے) ”الْہٰدٰی“ (یعنی حقیقی ہدایت) تو وہی ہے جو اللہ کی ہدایت ہے

(پس تمہاری مذہبی گروہ بندیوں کی ملتوں کی میں کیونکر پیروی کر سکتا ہوں؟)

کے نام سے پکارتا ہے یعنی نوع انسانی کے لئے حقیقی دین۔ اور اسی کا نام اس کی زبان میں **الاسلام** ہو
 وحدت دین کی اصل عظیم یہ اصل عظیم قرآن کی دعوت کی سب سے پہلی بنیاد ہے۔ وہ جو کچھ بھی بتلانا اور
 اور قرآن عظیم سکھانا چاہتا ہے، تمام تر اسی اصل پر مبنی ہے۔ اگر اس اصل سے قطع نظر کریں گے،

تو اس کا تمام کارخانہ دعوت درہم برہم ہو جائے گا۔ لیکن تاریخ عالم کے عجائب تصرفات میں سے یہ قدر
 بھی سمجھنا چاہیئے کہ جس درجہ قرآن نے اس اصل پر زور دیا تھا، اتنا ہی زیادہ دنیا کی نگاہوں نے اس
 اعراض کیا جتنی کہ کہا جاسکتا ہے، آج قرآن کی کوئی بات بھی دنیا کی نظروں سے اس درجہ پوشیدہ
 نہیں ہو، جس قدر کہ یہ اصل عظیم ہے۔ اگر ایک شخص ہر طرح کے خارجی اثرات سے خالی الذہن ہو کر قرآن
 کا مطالعہ کرے، اور اس کے صفحات میں جا بجا اس اصل عظیم کے قطعی اور واضح اعلانات پڑھ لے، اور پھر
 دنیا کی طرف نظر اٹھائے جو قرآن کی حقیقت اس سے زیادہ نہیں سمجھتی کہ بہت سے مذہبی حلقوں کی
 طرح وہ بھی ایک مذہبی حلقہ ہو تو یقیناً وہ حیران ہو کر پکار اٹھے گا، یا تو اُنکی نگاہیں اُسے دھوکا دے رہی ہیں
 یا دنیا ہمیشہ اُنھیں کھولے بغیر ہی اپنے فیصلے صادر کر دیا کرتی ہے!

اس حقیقت کی توضیح کے لئے ضروری ہے کہ ایک مرتبہ تفصیل کے ساتھ یہ بات واضح کر دیا
 جائے کہ جہاں تک وحی و نبوت کا، یعنی دین کا تعلق ہے، قرآن کی دعوت کیا ہے، اور کس راہ کی
 طرف نوع انسانی کو لے جانا چاہتی ہے؟ بہت ممکن ہے، تفصیل اُس حد سے متجاوز ہو جائے جو
 ہم ترجمان القرآن کی توضیحات کے لئے قرار دے چکے ہیں، لیکن اس سوال کی غیر معمولی اہمیت
 دیکھتے ہوئے ہم محسوس کرتے ہیں، ہمیں اتنی سختی کے ساتھ عنان فکر نہیں چھینچنی چاہیئے کہ مطالعہ قرآنی
 کے بنیادی مباحث تشدد رہ جائیں۔

اس باب میں قرآن نے جو کچھ بیان کیا ہے، اُس کا خلاصہ حسبِ ذیل ہے:

وہ کہتا ہے، ابتدا میں انسانی جمعیت کا یہ حال تھا کہ لوگ قدرتی زندگی بسر کرتے تھے۔ اُن
 میں نہ تو کسی طرح کا باہمی اختلاف تھا، نہ کسی طرح کی خصامت۔ سب کی زندگی ایک ہی طرح کی تھی اور
 سب اپنی قدرتی سادگی پر قانع تھے۔ پھر ایسا ہوا کہ نسل انسانی کی کثرت اور ضروریات معیشت کی وسعت سے
 طرح طرح کے اختلافات پیدا ہو گئے، اور اختلافات نے تفرقہ و انقطاع اور ظلم و فساد کی صورت اختیار
 کر لی۔ ہر گروہ دوسرے گروہ سے نفرت کرنے لگا، اور ہر زبردست زیر دست کے حقوق پامال کرنے
 لگا۔ جب یہ صورت حال پیدا ہوئی، تو ضروری ہوا کہ نوع انسانی کی ہدایت اور عدل و صداقت کے
 قیام کے لئے وحی الہی کی روشنی نمودار ہو۔ چنانچہ یہ روشنی نمودار ہوئی، اور خدا کے رسولوں کی دست

و تبلیغ کا سلسلہ قائم ہو گیا۔ وہ اُن تمام رہنماؤں کو جن کے ذریعہ اس ہدایت کا سلسلہ قائم ہوا، ”رسول“ کے نام سے تعبیر کرتا ہے۔ کیونکہ وہ خدا کی سچائی کا پیغام پہنچانے والے تھے، اور ”رسول“ کے معنی پیغام پہنچانے والے کے ہیں:

وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً

اور ابتدا میں تمام انسانوں کا ایک ہی گروہ تھا لا الہ الا اللہ گروہوں میں متفرق نہ تھے، پھر ایسا ہوا کہ وہ باہم گرج مختلف ہو گئے۔ اور اگر اس بارے میں تہما ہے پروردگار نے پہلے سے ایک فیصلہ نہ کر دیا ہوتا یعنی یہ کہ انسانوں میں اختلاف ہوگا، اور مختلف رہیں لوگ اختیار کر گئے، تو

(۳۰: ۱۰)

ابتدا میں تمام انسان ایک ہی گروہ تھے (پھر اُن میں اختلاف پیدا ہوا، اور ایک دوسرے کے مخالف ہو گئے، پس اللہ نے (یکے بعد دیگرے) نبیوں کو مبعوث کیا۔ وہ (نیک عملی کے نتائج کی) بشارت دیتے اور (بد عملی کے نتائج سے) ڈراتے۔ نیز ان کے ساتھ الکتاب (یعنی وحی الہی سے لکھی جانے والی تعلیم) نازل کی تاکہ جن باتوں میں لوگ اختلاف کرنے لگے تھے، اُن میں

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً وَفَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيُخَيِّرَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ

(۲: ۲۱۳)

یہ ہدایت کسی خاص ملک قوم یا عہد کے لیے مخصوص تھی۔ بلکہ تمام نوع انسانی کیلئے تھی چنانچہ ہر زمانے اور ہر ملک میں، یکساں طور پر، اُسکا ظہور ہوا۔ قرآن کہتا ہے، دنیا کا کوئی گوشہ نہیں جہاں انسان آبا و ہجوئی ہو، اور خدا کا کوئی رسول مبعوث نہ ہوا ہو:

وَأِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ

اور کوئی قوم دنیا کی ایسی نہیں ہے جس میں (بد عملیوں کے نتائج سے) ڈرانے والا (خدا کا کوئی رسول) نہ گزرا ہو۔

(۳۵: ۲۵)

اور ہر قوم کے لیے ایک رسول ہے، پس جب رسول (اپنی تعلیم حق کے ساتھ) اظہار ہوتا ہے، تو اس قوم کے تمام نزاعوں و ظلم و فساد کا انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔

(۱۰: ۳۸)

وہ کتاب، نسل انسانی کے ابتدائی عہدوں میں کتنے ہی پیغمبر گزرے ہیں جو یکے بعد دیگرے

مبعوث ہوئے اور قوموں کو پیغام حق پہنچایا:

وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيٍّ فِيكُمْ

اور کتنے ہی نبی ہیں جو ہم نے پہلوں میں (یعنی ابتدائی عہد کی قوموں

اَلَا وَّلَّيْنٰ ۚ (۵۰:۴۳) میں مبعوث کیے!

وہ کتاب ہے، یہ بات عدل الہی کے خلاف ہو کہ ایک گروہ اپنے اعمال پر کیلئے جواب دہ ٹھہرایا جائے، حالانکہ اُنکی ہدایت کیلئے کوئی رسول نہ بھیجا گیا ہو:

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ
رَسُولًا ۚ (۱۶:۱۷)

ہدایت نہ دکھادیں اسوقت تک (پاداشِ عمل میں) عذاب دینے والے نہیں
اور (یا رکھو) تمہارے پروردگار کا قانون یہ ہو کہ وہ کبھی انسان کی نسیوں
کو (پاداشِ عمل میں) ہلاک نہیں کرتا جب تک کہ اُن میں ایک پیغمبر مبعوث
نہ کرے اور وہ خدا کی آیتیں پڑھ کر نہیں سنا دے، اور ہم کبھی نسیوں کو
ہلاک کر نیولے نہیں مگر صرف اُسی حالت میں کہ اُنکے باشندوں نے ظلم کا شیوہ
اختیار کر لیا ہو یعنی ہمارے قوانین کی رو سے ضرور ہی بادی ہلاک ہوتی ہو

(۵۹:۲۸)

خدا کے ان رسولوں اور دین الہی کے داعیوں میں سے بعض کا ذکر قرآن میں کیا گیا ہو
بعض کا ذکر نہیں کیا گیا:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ
مِنْهُمْ مَّنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ
لَمَن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ (۷۸:۴۸)

قوم نوح اور عاد و ثمود کے بعد کتنی ہی قومیں گزر چکی ہیں، اور اُن میں کتنے ہی رسول مبعوث
ہو چکے ہیں، جن کا ٹھیک ٹھیک حال اللہ ہی کو معلوم ہے:

اَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبُوءُ الَّذِيْنَ مَرَّ قَبْلَكُمْ
قَوْمُ نُوحٍ وَ عَادٌ وَ ثَمُوْدُ ۚ وَالَّذِيْنَ
مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ اِلَّا اللّٰهُ
جَاءَهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَرَدُّوا
اَيْدِيَهُمْ فَاَوْاٰهُمْ (۹:۱۱۴)

تہ سے پہلے جو قومیں دنیا میں گزر چکی ہیں کیا تم تک انکی خبر نہیں پہنچی؟
قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، اور وہ قومیں جو انکے بعد ہوئیں جن کی
ٹھیک ٹھیک تعداد اللہ ہی کو معلوم ہو۔ ان سب میں انکے پیغمبر سچائی
روشنیوں کے ساتھ مبعوث ہوئے، مگر انہوں نے جملہ سرکش سے انکی
تعلیم انہی پر لوٹا دی، اور کان دھرنے سے انکار کر دیا!

فطرت الہی کی راہ، کائناتِ مسمیٰ کے ہر گوشہ میں ایک ہی ہے۔ وہ نہ تو ایک سے زیادہ ہو سکتی
ہے، نہ باہم دیگر مختلف ہیں ضروری تھا کہ یہ ہدایت بھی اول دن سے ایک ہی ہوتی، اور ایک ہی طرح
پر تمام انسانوں کو مخاطب کرتی۔ چنانچہ قرآن کتاب ہے، خدا کے جتنے پیغامبر بھیجا ہوئے، خواہ وہ کسی

زمانے اور کسی گوشہ میں ہوئے ہوں، سب کی راہ ایک ہی تھی، اور سب خدا کے ایک ہی عالمگیر قانونِ سعادت کی تعلیم دینے والے تھے۔ یہ عالمگیر قانونِ سعادت کیا ہے؟ ایمان اور عملِ صالح کا قانون ہو۔ یعنی ایک پروردگارِ عالم کی پرستش کرنی، اور نیک عملی کی زندگی بسر کرنی۔ اس کے علاوہ، اور اس کے خلاف جو کچھ بھی دین کے نام سے کہا جاتا ہے، دینِ حقیقی کی تعلیم نہیں ہے:

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا
 أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ
 اور بلاشبہ ہم نے دنیا کی ہر قوم میں ایک پیغمبر مبعوث کیا جسکی تعلیم یہ تھی کہ اللہ کی عبادت کرو، اور طاغوت سے (یعنی سرکش اور شریر قوتوں کے اغوا سے) بچتے رہو۔ (۱۶: ۳۸)

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ
 إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا
 اور (مے پیغمبر) ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول بھی دنیا میں نہیں بھیجا مگر اس وحی کے ساتھ کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں پس سیری ہی عبادت کرو! (۲۱: ۲۳)

وہ کہتا ہے، دنیا میں کوئی نئے مذہب بھی ایسا نہیں ہوا ہے جس نے ایک ہی دین پرکھنے اور تفرقہ و اختلاف سے بچنے کی تعلیم نہ دی ہو۔ سب کی تعلیم یہی تھی کہ خدا کا دین کچھڑے ہونے انسانوں کو جمع کر دینے کیلئے ہو۔ الگ الگ کر دینے کے لیے نہیں ہے۔ پس ایک پروردگارِ عالم کی بندگی و نیاز میں سب متحد ہو جاؤ اور تفرقہ و مخالفت کی جگہ باہمی محبت و یک جہتی کی راہ اختیار کرو!

وَلَا تِلْكَ أُمَمٌ مِّمَّنْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ
 وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ
 اور (دیکھو) یہ تمہاری امت، فی الحقیقت ایک ہی امت ہے اور میں تم سب کا پروردگار ہوں پس (میری عبودیت کی نیازی راہ میں تم سب ایک ہو جاؤ اور) نافرمانی سے بچو! (۲۳: ۵۴)

وہ کہتا ہے، خدا نے تمہیں ایک ہی جامعہ انسانیت دیا تھا، لیکن تم نے طرح طرح کے محسوس نام اختیار کر لیے، اور رشتہ انسانیت کی وحدت سینکڑوں ٹکڑوں میں بکھر گئی۔ تمہاری لٹلیں بہت سی ہیں، اس لیے تم نسل کے نام پر ایک دوسرے سے الگ ہو گئے ہو۔ تمہارے وطن بہت سے بن گئے ہیں اس لیے اختلافِ وطن کے نام پر ایک دوسرے سے لڑ رہے ہو۔ تمہاری قومیتیں بے شمار ہیں، اس لیے ہر قوم و دوسری قوم سے دست و گریباں ہو رہی ہے۔ تمہارے رنگ یکساں نہیں، اور یہ بھی باہمی نفرت و عناد کا ایک بڑا ذریعہ بن گیا ہے۔ تمہاری بولیاں مختلف ہیں، اور یہ بھی ایک دوسرے سے جدا رہنے کی بہت بڑی محبت بن گئی ہے۔ پھر ان کے علاوہ ایسے ترغیر، نوکر و آقا، وضع و شریف، ضعیف و قوی، ادنیٰ و اعلیٰ، بے شمار اختلافات پیدا کر لیے گئے ہیں، اور سب متضاد ہیں کہ ایک دوسرے سے جدا ہو جاؤ،

اور ایک دوسرے سے نفرت کرتے رہو۔ ایسی حالت میں تبتلاؤ، وہ رشتہ کو نسا رشتہ ہے جو اتنے اختلافات رکھنے پر بھی انسانوں کو ایک دوسرے سے جوڑ دے، اور انسانیت کا بچھڑا ہوا گھرانہ پھر از سر نو آباد ہو جائے؟ وہ کہتا ہے، صرف ایک ہی رشتہ باقی رہ گیا ہے، اور وہ خدا پرستی کا مقدس رشتہ ہی۔ تم کہتے ہی الگ الگ ہو گئے ہو، لیکن تمہارے لیے خدا الگ الگ نہیں ہو جاسکتے۔ تم سب ایک ہی پروردگار کے بندے ہو، تم سب کی بندگی دنیا ز کے لیے ایک ہی معبود کی چوکھٹ ہو، تم بیشمار اختلافات رکھنے پر بھی ایک ہی رشتہ عبادت میں جکڑے ہوئے ہو۔ تمہاری کوئی نسل ہو، تمہارا کوئی وطن ہو، تمہاری کوئی قومیت ہو۔ تم کسی درجہ اور کسی حلقہ کے انسان ہو، لیکن جب ایک ہی پروردگار کے آگے سر نہیاز جھکا دو گے، تو یہ آسمانی رشتہ، تمہارے تمام ارضی اختلافات مٹا دے گا۔ تم سب کے بچھڑے ہوئے دل ایک دوسرے سے جڑ جائیں گے۔ تم محسوس کرو گے کہ تمام دنیا تمہارا وطن ہے، تمام نسل انسانی تمہارا گھرانہ ہے، اور تم سب ایک ہی رب العالمین کی عیال ہو!

چنانچہ وہ کہتا ہے، خدا کے جتنے رسول بھی پیدا ہوئے، سب کی تعلیم یہی تھی کہ اللہ بن پر یعنی بنی نوع انسانی کے ایک ہی عالمگیر دین پر قائم رہو، اور اس راہ میں ایک دوسرے سے الگ الگ نہ ہو جاؤ!

نُشْرَحْ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَضَّيْنا بِهِ نُوحًا
وَالْحُثُّ اَوْ حَيْنًا إِلَيْكَ وَمَا وَضَّيْنَا بِهِ
إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِمُوا الدِّينَ
وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ (۱۱:۷۲)

(اور دیکھو) اُس نے تمہارے لیے دین کی وہی راہ ٹھہرا دی ہے جس کی وصیت نوع کو کی گئی تھی اور جس پر چلنے کا حکم ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا تھا۔ (ان سب کی تعلیم یہی تھی کہ اللہ بن پر یعنی خدا کا ایک ہی بن قائم رکھو، اور اس راہ میں الگ الگ نہ ہو!)

اسی بنا پر وہ بطور ایک دلیل کے اس بات پر زور دیتا ہے کہ اگر تمہیں میری تعلیم کی سچائی سے انکار ہے، تو تم کسی مذہب کی الہامی کتاب بھی ثابت کر دکھاؤ کہ دین حقیقی کی راہ اس کے سوا کچھ اور بھی ہو سکتی ہے، تم جس مذہب کی بھی حقیقی تعلیم دیکھو گے، تمہیں صل و بنیاد یہی ملے گی:

قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هَذَا اذْكَرُ
مَنْ مَعِيَ وَذَكَرُ مَنْ قَبْلِي ط بَلْ
اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ
مَعْرِضُونَ وَمَا ارْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ
مِنْ رَّسُولٍ اِلَّا نُورِجِيْ اِلَيْهِ اِنَّهٗ لَا اِلٰهَ
اِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

دلے پیغمبر! کہدو (اگر تمہیں میری تعلیم سے انکار ہے، تو تم دلیل پیش کرو۔ یہ کلام آسمی موجود ہے جس پر میرے ساتھی یقین رکھتے ہیں اور اسی طرح وہ کلام بھی موجود ہے جو مجھ سے پہلوں پنازل ہو چکا ہے) تم ثابت کر دکھاؤ کہ کبھی بھی میری تعلیم کے خلاف تعلیم دی ہو، صل یہ کہ ان (منکرین حق) میں اکثر آدمی ایسے ہیں جنہیں سر سے لبر حق کی خبر

إِنَّا أَنَا فَاعْبُدُونَا

(۲۱ : ۲۴)

نہیں، اور اسلئے حقیقت کی طرف گرنے کو کہتے ہیں۔ اے پیغمبر! (۲۱ : ۲۴)

اتنا ہی نہیں، بلکہ وہ کہتا ہے، کسی الہامی کتاب سے، کسی مذہب کی تعلیم سے، علم و بصیرت کے کسی قول اور روایت سے تم ثابت کر دکھاؤ کہ میری تعلیم سچائی کی تعلیم نہیں ہو!

اَشْرَفُ مِنِّي بَكْتِبٍ مِّنْ قَبْلُ هَذَا اَوْ اَشْرَفُ مِّنْ عَلِيٍّ اَنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

(۲۶ : ۳۰)

پچھلی روایت ہی دکھلا دو جو تمہارے پاس موجود ہو!

اسی بنا پر وہ تمام مذاہب عالم کی باہم گرد تصدیق کو بھی بطور ایک دلیل کے پیش کرتا ہے۔

یعنی وہ کہتا ہے، ان میں سے ہر تعلیم دوسری تعلیم کی تصدیق کرتی ہے جھٹلاتی نہیں۔ اور جب ہر تعلیم دوسری تعلیم کی تصدیق کرتی ہے، تو اس سے معلوم ہوا، ان تمام تعلیمات کے اندر کوئی ایک ہی ثابت و قائم حقیقت ضرور کام کر رہی ہے۔ کیونکہ اگر مختلف وقتوں، مختلف گوشوں، مختلف قوموں مختلف ناموں، مختلف پیرایوں، اور مختلف زبانوں سے کوئی بات کہی گئی ہو، اور باوجود ان تمام اختلافات کے بات ہمیشہ ایک ہی ہو، اور ایک ہی مقصد پر زور دیتی ہو، تو قدرتی طور پر ہمیں ماننا پڑے گا کہ ایسی بات حلیت سے خالی نہیں ہو سکتی!

خَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَاَنزَلَ التَّوْرَةَ وَاَلْحِجْلُ هُ مِنْ قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ

(۳ : ۲۲)

وَاَنزِلْنَاهُ الْاِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَتُورَةُ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ

(۵ : ۴۷)

یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں، اُس کے بیان و موعظت کا ایک بڑا موضوع پچھلے عہدوں کی ہدایتوں

اور رسالتوں کا تذکرہ ہے۔ وہ انکی یکسانی، ہم آہنگی، اور وحدۂ تعلیم سے مذہبی صداقت کے تمام مفاد پر استشہاد کرتا ہے۔

الدِّينُ اَوْ شَرَعٌ اِجْمَاعًا، اگر تمام نوع انسانی کے لئے دین ایک ہی ہے، اور تمام بائیان مذاہب

۴۳ سوس کوئی دوسری بات جتنا ہی ہو کہ میرے سوا انسا کوئی سچو نہیں، پس میری ہی عبادت کرو!

ایک ہی اصل و قانون کی تعلیم دی ہے، تو پھر مذاہب میں اختلاف کیوں ہوا؟ کیوں تمام مذاہبوں میں ایک ہی طرح کے احکام، ایک ہی طرح کے اعمال، ایک ہی طرح کے رسوم و عطاہر نہ ہوئے، کسی مذہب میں عبادت کی ایک خاص شکل اختیار کی گئی ہے، کسی میں دوسری۔ کسی مذہب کے ماننے والے ایک طرف منہ کر کے عبادت کرتے ہیں، کسی مذہب کے ماننے والے دوسری طرف۔ کسی کے یہاں احکام و قوانین ایک خاص طرح کی نوعیت کے ہیں، کسی کے یہاں دوسری طرح کے۔

قرآن کہتا ہے، مذاہب کا اختلاف دو طرح کا ہے۔ ایک اختلاف تو وہ ہے جو چیزانِ مذاہب کے مذہب کی حقیقی تعلیم سے مخرف ہو کر پیدا کر لیا ہے، یہ اختلاف مذاہب کا اختلاف نہیں ہو بلکہ بیروانِ مذاہب کی گمراہی کا نتیجہ ہے۔ دوسرا اختلاف وہ ہے، جو فی الحقیقت مذاہب کے احکام و اعمال میں پایا جاتا ہے۔ مثلاً ایک مذہب میں عبادت کی کوئی خاص شکل اختیار کی گئی ہے دوسری میں کوئی دوسری شکل۔ تو یہ اختلاف اصل و حقیقت کا اختلاف نہیں ہے۔ محض فروع و عطاہر کا اختلاف ہے، اور ضروری تھا کہ ظہور میں آتا۔

وہ کہتا ہے، مذاہب کی تعلیم دو قسم کی باتوں سے مرکب ہو۔ ایک قسم تو وہ ہے جو ان کی روح و حقیقت ہے۔ دوسری وہ ہے جن سے ان کی ظاہری شکل و صورت آراستہ کی گئی ہے۔ پہلی چیز اصل ہے۔ دوسری نسخہ ہے۔ پہلی چیز کو وہ ”دین“ سے تعبیر کرتا ہے۔ دوسری کو ”شرع“ اور ”نسک“ سے، اور اس کے لئے ”منہاج“ کا لفظ بھی استعمال کیا گیا ہے۔ ”شرع“ اور ”منہاج“ کے معنی راہ کے ہیں، اور ”نسک“ سے مقصود عبادت کا طور طریقہ ہے۔ وہ کہتا ہو، مذاہب میں جس قدر بھی اختلاف، ان کا اصلی اختلاف ہو، وہ ”دین“ کا اختلاف نہیں ہے۔ محض شرع و منہاج کا اختلاف ہے، یعنی اصل کا نہیں ہے۔ فرع کا ہے۔ حقیقت کا نہیں ہے، عطاہر کا ہے۔ روح کا نہیں ہو، صورت کا ہے۔ اور ضروری تھا کہ یہ اختلاف ظہور میں آتا۔ مذاہب کا مقصود انسانی جمعیت کی سعادت و اصلاح ہے، لیکن انسانی جمعیت کے احوال و ظروف ہر عہد اور ہر ملک میں یکساں نہیں رہے ہیں، اور نہ یکساں رہ سکتے تھے۔ کسی زمانے کی معاشرتی اور ذہنی استعداد ایک خاص طرح کی نوعیت رکھتی تھی، کسی زمانے میں ایک خاص طرح کی۔ کسی ملک کے حالات ایک خاص طرح کی معیشت چاہتے ہیں۔ کسی دوسرے ملک کے دوسری طرح کی۔ پس جس مذہب کا ظہور کسی زمانے میں اور جہاں استعداد و طبیعت کے لوگوں میں ہوا، اسی کے مطابق شرع و منہاج کی صورت بھی اختیار کی گئی۔ جس عہد اور جس ملک میں جو صورت اختیار کی گئی، وہی اُس عہد اور اُس ملک کیلئے موزوں تھی۔ اس سبب ہر صورت اپنی جگہ بہتر اور حق ہے، اور یہ اختلاف اس سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا۔ جتنی

اہمیت نوع بشری کے تمام معاشرتی اور طبعی اختلافات کو دبی جاسکتی ہے :

لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنَسَكًا هُمْ
فَكَرِهُوا فَلَا يُنَازِعُونَكَ فِي الْأَمْرِ
وَأَدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى
مُّسْتَقِيمٍ (۲۲: ۶۶)

(اے پیغمبر) ہم نے ہر گروہ کے لیے عبادت کا ایک خاص طور
طریقہ شرادیا جس پر وہ عمل کرتا ہو، پس لوگوں کو چاہیے، اس
مسئلہ میں جھگڑا نہ کریں۔ تم لوگوں کو اپنے پروردگار کی طرف نحو
دور رکھنا چہیز ہی ہو، یقیناً تم ہدایت کے سیدھے راستہ پر گامزن ہو۔

جب توحید قبلہ کا معاملہ پیش آیا۔ یعنی پیغمبر اسلام (صلعم) بیت المقدس کی جگہ خانہ کعبہ کی
طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگے، تو یہ بات یہودیوں اور عیسائیوں پر بہت شاق گزری، ان کے نزدیک
مذہب کا تمام تر دار و مدار اسی طرح کی ظاہری اور سرورعی باتوں پر تھا، اور انہی کو حق و باطل کا معیار
سمجھتے تھے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں، قرآن نے اس معاملہ کو بالکل دوسری ہی نظر سے دیکھا ہے۔ وہ کہتا
ہے، تم اس طرح کی باتوں کو اس قدر اہمیت کیوں دیتے ہو؟ یہ نہ تو حق و باطل کا معیار ہیں اور نہ
مذہب کی اصل حقیقت میں انہیں کوئی دخل ہے۔ ہر مذہب اپنے اپنے حالات و مقتضیات کے مطابق
کوئی ایک طریقہ عبادت کا اختیار کر لیا تھا، اور اس پر لوگ کاربند ہو گئے۔ مقصود اصلی سب کا ایک ہونا
ہے، اور وہ خدا پرستی اور نیک عملی ہے۔ پس جو شخص سچائی کا طلب گار ہے، اُسے چاہیے کہ اصل مقصود پر
نظر رکھے، اور اُسی کے لحاظ سے ہر بات کو جانچے اور پرکھے۔ ان باتوں کو حق و باطل کا معیار نہ بنانے
وَلِكُلِّ وَجْهَةٌ مَّا مَوَّالِيهَا
فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا
يَأْتِ بِكُمْ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلٰی
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

اور (دیکھو) ہر گروہ کے لیے کوئی نہ کوئی سمت ہو جس کی طرف
عبادت کرتے ہوئے وہ اپنا منہ کر لیتا ہو۔ پس (اس مسئلہ کو
اس قدر طول نہ دو) نیکی کی راہ میں ایک دوسرے آگے بڑھ جاؤ
کی کوشش کرو (کہ اصلی کام یہی ہو) تم کسی جگہ بھی ہو، اللہ تم سب کے

پالنگار یقیناً اللہ کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں!

(۲: ۱۲۸)

پھر اسی سورت میں آگے چل کر، صاف صاف لفظوں میں واضح کر دیا کہ اصل دین کیا ہو
اور کن باتوں سے ایک انسان دین کی سعادت و فلاح حاصل کر سکتا ہو؟ وہ کہتا ہے، دین محض اس طرح
کی باتوں میں نہیں صہر ہے کہ ایک شخص نے عبادت کے وقت کچھ کی طرف منہ کر لیا یا پورب کی طرف
اصل دین تو یہ ہو کہ دیکھا جائے، خدا پرستی اور نیک عملی کے لحاظ سے ایک انسان کا کیا حال ہو؟ پھر تفصیل
کے ساتھ بتلایا ہے کہ خدا پرستی اور نیک عملی کی اصلی باتیں کیا ہیں :

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ

اور (دیکھو) نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نے عبادت کے وقت اپنا

الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَئِنَّ الْإِنسَانَ
 لَمِنَ الْفَاسِقِينَ ﴿٢٠﴾ بِاللهِ وَالْيَوْمِ
 الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ
 وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى
 وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ
 وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ
 الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ
 بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّبْرَ
 فِي الْبَأْسَاءِ وَالْحِينِ الْبَاسِ إِلَيْكَ
 الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ
 الْمُتَّقُونَ ۝ (۲: ۱۷۲)

انسان ہیں!

جس کتاب میں تیرہ سو برس سے یہ آیت موجود ہے، اگر دنیا اسکی دعوت کا مقصد اصلی نہیں سمجھ سکتی، تو پھر کونسی بات ہے جسے دنیا سمجھ سکتی ہے؟

سورۃ مائدہ میں ہم دیکھتے ہیں، ایک خاص ترتیب کے ساتھ مختلف دعوتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔
 ذکر حضرت موسیٰ (علیہ السلام) اور تورات سے شروع ہوتا ہے: اِنَّا اَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيْهِ هُدًى وَّ
 نُفُورًا۔ پھر حضرت یسح (علیہ السلام) کے ظہور کا ذکر کیا جاتا ہے: ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلٰی اٰثَرِهِمْ بَعِیْسَ اِبْرٰ
 هٰرِیْمَ۔ حضرت یسح کے بعد پیغمبر اسلام (صلی اللہ علیہ وسلم) کا ظہور ہوا: وَاَنْزَلْنَا اِلَیْكَ الْكِتٰبَ
 بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَیْنَ یَدَیْهِ۔ پھر ان مختلف دعوتوں کے ذکر کے بعد وہ لوگوں کو مخاطب کرتا
 اور کہتا ہے:

لِيُحْلِلَ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شُرْعَةً وَمِنْهَا جَا
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ جَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً
وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ
فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ

(2A : 5)

اس آیت پر سرسری نظر ڈال کر آگے نہ بڑھ جاؤ، بلکہ اس کے ایک ایک لفظ پر غور کرو۔ قرآن کا جب

ظہور ہوا تو دنیا کا یہ حال تھا کہ تمام پیروان مذاہب، مذہب کو صرف اُسکے ظواہر رسوم ہی میں دیکھتے تھے، اور مذہبی اعتقاد کا تمام جوش و خروش اسی طرح کی باتوں میں سمٹ آیا تھا۔ ہر گروہ یقین کرتا تھا کہ دوسرے گروہ نجات سے محروم ہے، کیونکہ وہ دیکھتا تھا، دوسرے کے اعمال و رسوم ویسے نہیں ہیں، جیسے خود اُس نے اختیار کر رکھے ہیں۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ نہیں، یہ اعمال و رسوم نہ تو دین کی اصل و حقیقت ہیں، نہ اُن کا اختلاف حق و باطل کا اختلاف ہے۔ یہ محض مذہب کی علی زندگی کا ظاہری ڈھانچا ہے۔ لیکن روح و حقیقت اُن سے بالاتر ہے، اور وہی اصل دین ہے۔ یہ اصل بن گیا ہے؟ ایک خدا کی پرستش اور نیک عملی کی زندگی۔ یہ کسی ایک گروہ ہی کی میراث نہیں ہے کہ اُس کے سوا کسی انسان کو نہ ملی ہو۔ یہ تمام مذاہب میں یکساں طور پر موجود ہے۔ چونکہ یہ اصل دین ہے، اس لیے نہ تو اس میں تغیر ہوا، اور نہ کسی طرح کا اختلاف۔ اعمال و رسوم فرع ہیں، اس لیے ہر زمانے اور ہر ملک کی حالت کے مطابق بدلتے رہے، اور جس قدر بھی اختلاف ہوا، انہی میں ہوا۔

پھر وہ کہتا ہے، اعمال و رسوم کے اس اختلاف کو تم اس قدر اہمیت کیوں دے رہے ہو؟ خدا نے ہر زمانے اور ہر ملک کیلئے ایک خاص طرح کا طور طریقہ ٹھہرایا ہے جو اسکی حالت اور ضرورت کے مطابق مناسب تھا، اور وہ اُس پر کاربند ہے۔ اگر خدا چاہتا تو تمام نوع انسانی کو ایک ہی قوم و عجت بنا دیتا، اور فکر و عمل کا کوئی اختلاف وجود ہی میں نہ آتا، لیکن معلوم ہے کہ خدا نے ایسا نہیں چاہا۔ اُسکی حکمت کا مقتضا یہی ہوا کہ فکر و عمل کی مختلف حالتیں پیدا ہوں۔ پس اس اختلاف کو حق و باطل کا اختلاف کیوں بنالیا جائے؟ کیوں اس اختلاف کی بنا پر ایک جماعت دوسری جماعت سے برتر پیکار رہے؟ اصل چیز جس پر تمام تر توجہ مبذول کرنی چاہیے، "خیرات" ہی۔ یعنی نیکی کے کام ہیں اور تمام اعمال و رسوم انہی کے لئے ہیں۔

غور کرو، اس آیت میں **لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَ مَنَہَا جَاہَا**۔ یعنی تم میں سے ہر عجت کے لئے ہم نے ایک "شرع" اور منہاج ٹھہرا دی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ ایک "دین" ٹھہرایا ہے۔ کیونکہ دین تو سب کے لئے ایک ہی ہے۔ اس میں تعدد اور تنوع نہیں ہو سکتا۔ البتہ شرع و منہاج سب کے لئے یکساں نہیں ہو سکتے تھے۔ ضروری تھا کہ ہر عہد اور ہر ملک کے احوال و ظروف کے مطابق الگ الگ باتیں پس مذاہب کا اختلاف، اصل کا اختلاف نہیں ہوا۔ محض شرع کا اختلاف ہوا۔

اس موقع پر یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جہاں کہیں قرآن نے اس بات پر زور دیا ہے کہ "اگر خدا چاہتا تو تمام انسان ایک ہی راہ پر جمع ہو جاتے" یا "ایک ہی قوم بن جاتے" جیسا کہ آیت مندرجہ صدر میں ہے۔

تو ان سب کے مقصود اسی حقیقت کا اظہار ہے۔ وہ چاہتا ہے، یہ بات لوگوں کے دل میں اتار دے کہ فکرو عمل کا اختلاف طبیعت بشری کا قدرتی خاصہ ہے، اور جس طرح ہر گوشہ میں موجود ہے، اسی طرح مذہب کے معاملہ میں بھی موجود ہے پس اس اختلاف کو حق و باطل کا معیار نہیں سمجھنا چاہیئے۔ وہ کہتا ہے، جب خدا نے انسان کی طبیعت ہی ایسی بنائی ہے کہ ہر انسان، ہر قوم، ہر عہد اپنی اپنی سمجھ، اپنی اپنی پسند اور اپنا اپنا طور طریقہ رکھتا ہے، اور ممکن نہیں، کسی ایک چھوٹی سے چھوٹی بات میں بھی تمام انسانوں کی طبیعت ایک طرح کی ہو جائے، تو پھر کیونکر ممکن تھا کہ مذہبی اعمال و رسوم کی راہیں مختلف نہ ہوتیں، اور سب ایک ہی طرح کی وضع و حالت اختیار کر لیتے؟ یہاں بھی اختلاف ہونا تھا، اور اختلاف ہوا، کسی نے ایک طریقہ سے اصل مقصود حاصل کرنا چاہا، کسی نے دوسرے طریقہ سے، لیکن اصل مقصود، یعنی خدا پرستی اور نیک عملی کی تعلیم، تو اس میں سب متفق رہے۔ کسی مذہب کے بھی یہ تعلیم نہیں دی کہ خدا کی بندگی نہیں کرنی چاہیئے۔ کسی نے بھی یہ نہیں سکھایا کہ جھوٹ بولنا سچ بولنے سے بہتر ہے۔ پس جب اصل مقصود سب کا ایک ہے تو محض ظواہر و اعمال کے اختلاف سے کیوں ایک دوسرے کا مخالف معاند ہو جائے؟ کیوں ہر گروہ دوسرے گروہ کو جھٹلائے؟ کیوں مذہبی سچائی کسی ایک ہی نسل و گروہ کی میراث سمجھ لی جائے؟

چنانچہ ایک موقع پر خود پیغمبر اسلام (صلی اللہ علیہ وسلم) کو مخاطب کرتے ہوئے وہ کہتا ہے تم جو شریعت میں چاہتے ہو، تمام لوگوں کو راہ حق دکھلا دو۔ لیکن تمہیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیئے کہ اختلاف فکر و عمل طبیعت انسانی کا قدرتی خاصہ ہے۔ تم بہ جبر کسی کے اندر ایک بات نہیں اتار دے سکتے:

وَكُلُّ شَيْءٍ رَّبُّكَ لَا مَن مِّنْ فِيهِ
اَلَا رَضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا اَفَاَنْتَ
تَكْرِهُ الْمُنَاسِكَ حَتَّى يَكُوْلُوْا
مُؤْمِنِيْنَ ۝ (۱۶: ۹۹)

اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا، تو زمین میں جتنے بھی انسان ہیں، سب اپنا
لے آتے (لیکن تم دیکھ رہے ہو کہ اسی حکمت کا فیصلہ یہی ہو کہ ہر انسان
اپنی اپنی سمجھ اور اپنی اپنی راہ رکھے۔ پھر کیا تم چاہتے ہو لوگوں کو مجبور کر دو
کہ وہ مومن ہو جائیں؟

وہ کہتا ہے، انسان کی طبیعت ہی ایسی بنی ہوئی ہے کہ ہر جماعت کو اپنا ہی طور طریقہ اچھا دکھائی دیتا ہے۔ وہ اپنی باتوں کو دوسروں کی مخالفتانہ نگاہ سے نہیں دیکھ سکتی۔ جس طرح تمہاری نظر میں سب سے بہتر راہ تمہاری ہے، ٹھیک اسی طرح دوسروں کی نظر میں سب سے بہتر راہ انکی ہے۔ پس اس کے سوا چارہ نہیں کہ اس بارہ میں رہا داری اور وسعت نظر پیدا کرو:

وَلَا تَسْبُوْا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِلَّةَ
دُوْنِ اللّٰهِ فَيَسْبُوْا اللّٰهَ عَدْوًا بَغِيْرًا

اور (دیکھو) جو لوگ خدا کو چھوڑ کر دوسرے معبودوں کو پکارتے ہیں، تو تم
انہیں برا نہ کہو۔ کیونکہ تمہیں یہ بخشنے کا کہ یہ لوگ بھی اندازہ ہلے نادانی خدا کو برا

عَلَيْهِمْ كَذَلِكَ زَيْنًا لِّكُلِّ امْتَدَةٍ
عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ فَرَجِعُهُمْ
فَيُبَيِّنُ لَهُمْ لِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
بھلا کہنے لگیں گے۔ (یاد رکھو) ہم نے انسان کی طبیعت ہی ایسی بنائی
ہے کہ ہر گروہ کو اپنا ہی عمل اچھا دکھائی دیتا ہے۔ پھر بالآخر سب کو اپنے
پروردگار کی طرف لوٹنا ہے، اور وہیں ہر گروہ پر اُس کے اعمال کی حقیقت
لکھنے والی ہے۔ (۱۰۸: ۶)

تشیع اور تحریک کی گمراہی | اچھا، جب تمام مذاہب کا اصل مقصد ایک ہی ہے، اور سب کی بنیاد سچائی پر ہے
اور تجدید دعوت کی ضرورت | تو پھر تران کے ظہور کی ضرورت کیا تھی؟

وہ کتاب ہے، ایسے، کہ اگرچہ تمام مذاہب سچے ہیں، لیکن تمام مذاہب کے پیرو سچائی سے منحرف
ہو گئے ہیں۔ ایسے ضروری ہے کہ سب کو انکی گم شدہ سچائی پر از سر نو جمع کر دیا جائے!
اس سلسلہ میں اُس نے پیروان مذاہب کی تمام گمراہیاں ایک ایک کر کے گناہی ہیں وہ عقائد
اور عملی دونوں طرح کی ہیں۔ من جلد کے ایک سب سے بڑی گمراہی جس پر جابجا زور دیتا ہوں، وہ ہے، جسے اُس
”تشیع“ اور ”تحریک“ کے الفاظ سے تعبیر کیا ہے۔ عربی میں ”تشیع“ اور ”تحریک“ کے معنی یہ ہیں کہ الگ الگ
جستے اور جماعتیں بنا لینی، اور ان میں ایسی روح کا پیدا ہو جانا جسے اُردو میں گروہ پرستی کی روح سے تعبیر کیا
جا سکتا ہے:

إِنَّ الدِّينَ فَتَقُولُوا دِينُهُمْ وَكَانُوا
شَيْعًا كَلَّمَتْ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ أَلَمَّا
أَمَرَهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يَنْبِئُهُمْ
بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
جن لوگوں نے اپنے ایک ہی دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے، اور
الگ الگ گروہ بندیوں میں بٹ گئے، تمہیں اُن سے کوئی واسطہ
نہیں۔ اُن کا معاملہ خدا کے حوالے ہے۔ جیسے کچھ اُن کے عمل رہے
ہیں، اس کا نتیجہ خدا انہیں بتلا دے گا۔

(۱۶۰: ۶)

فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا
كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ
پھر لوگوں نے ایک دوسرے سے کٹ کر، مجدا جدا دین بنائے، ہر ٹوٹی
کے پتے جو کچھ ڈر گیا ہے، اُسی میں مگن ہے!

(۵۲: ۲۳)

”تشیع“ اور ”تحریک“ کی گمراہی سے کیا مقصود ہے؟ اُسے پوری وضاحت کے ساتھ سمجھ لینا چاہیے
وہ کتاب ہے، خدا کے ٹہرائے ہوئے دین کی حقیقت تو یہ تھی کہ وہ نوع انسانی پر خدا پرستی اور نیک عمل کی
راہ کھولتا تھا۔ یعنی خدا کے اس قانون عمل کا اعلان کرتا تھا کہ دنیا کی ہر پرستش کی طرح انسانی اعمال کے بھی
خواص نتائج ہیں۔ اچھے عمل کا بدلہ اچھا ہے، اور بُرے عمل کا بدلہ بُرا ہے۔ لیکن لوگوں نے یہ حقیقت

خراش کر دی، اور دین و مذہب کو ٹٹلوں، قوموں، ملکوں، اور طرح طرح کی رسموں اور رواجوں کا ایک جتھا بنالیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ انسان کی نجات و سعادت کی راہ یہ نہیں سمجھی جاتی کہ کس کا اعتقاد اور عمل کیسا ہو؟ بلکہ سارا دار و مدار اسپر کر کے ٹھہر گیا ہے کہ کون کس جتھے اور گروہ بندی میں داخل ہو، اور کون داخل نہیں ہو۔ اگر ایک آدمی کسی خاص مذہبی گروہ بندی میں داخل ہے، تو یقین کیا جاتا ہے کہ وہ نجات یافتہ ہے اور دین کی سچائی اُسے مل گئی ہے۔ اگر داخل نہیں ہے تو یقین کیا جاتا ہے کہ نجات کا دروازہ اُسپر بند ہو گیا ہے اور دین کی سچائی میں اُسکا کوئی حصہ نہیں۔ گویا دین کی سچائی، آخرت کی نجات، اور حق و باطل کا معیار تمام تر گروہ بندی اور گروہ پرستی ہو گئی۔ اعتقاد اور عمل کوئی چیز نہیں ہو۔ پھر باوجودیکہ تمام مذاہب کا مقصود اصلی ایک ہی ہے، اور سب ایک ہی پروردگار عالم کی پرستش کرنے والے ہیں، لیکن ہر گروہ یقین کرتا ہے کہ دین کی سچائی صرف اُس کے حصہ میں آئی ہے۔ باقی تمام نوع انسانی اس سے محروم ہے۔ چنانچہ ہر مذہب کا پیرو دوسرے مذہب کے خلاف نفرت و تعصب کی تعلیم دیتا ہے، اور دنیا میں خدا پرستی اور دین داری کی راہ، سترتا سر بغض و عداوت، نفرت و توخُّش، اور قتل و خونریزی کی راہ بن گئی ہے!

اس سلسلہ میں قرآن نے جن مہمات پر زور دیا ہے، اُن میں تین باتیں سب سے زیادہ نمایاں ہیں:

(۱) انسان کی نجات و سعادت کا دار و مدار اعتقاد و عمل پر ہے۔ نہ کہ کسی خاص گروہ بندی پر۔

(۲) نوع انسانی کے لئے دین الہی ایک ہی ہے، اور یکساں طور پر سب کو اسی کی تعلیم دی گئی ہے۔ پس یہ جو پیر و ان مذاہب دین کی وحدت اور عالمگیر حقیقت ضائع کر کے بہت سے متخالف اور متخاصم جتھے بنائے ہیں، یہ صریح گمراہی ہے۔

(۳) اصل دین توحید ہے۔ یعنی ایک پروردگار عالم کی براہِ راست پرستش کرنی، اور تمام بائیان مذاہب نے اسی کی تعلیم دی ہے۔ اس کے خلاف جس قدر عقائد اور اعمال اختیار کر لئے گئے ہیں، اہمیت سے انحراف کا نتیجہ ہیں۔

چنانچہ آیات مندرجہ صدر کے علاوہ، حسبِ ذیل آیات میں بھی اسی حقیقت پر زور دیا گیا ہے:

وَقَالُوا لَوْ أَنَّا دَخَلْنَا الْجَنَّةَ لَكُنَّا بِهِمْ سَاهِبِينَ
اور یہود اور نصاریٰ نے کہا، جنت میں کوئی انسان داخل نہیں ہو سکتا

كَانَ هُوَ أَوْ نَصْرُهُ تِلْكَ أَمْرًا يَنْتَظَرُ
جب تک یہودی اور نصاریٰ نہ ہو جو یعنی جب تک یہودیت اور نصاریت کی

قُلْ هَآؤُنَا بُرْهَانُنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ
گروہ بندیوں میں داخل نہ ہو) یہ اُن لوگوں کی (جابلانہ) انگلیں ہیں کہ

بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرٌ عِنْدَ رَبِّهِ
حقیقت (مے بغیر) ان سے کہدو، اگر تم اُن عملِ باطل میں سچے ہو تو تم

ہماری دلیل کیا ہو؟ ہاں (بلاشبہ) نجات کی راہ کھلی ہوئی ہے گروہ کسی

رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝

خاص گروہ بندی کی راہ نہیں ہو سکتی۔ وہ تو ایمان و عمل کی راہ ہی جس کسی نے بھی خدا کے آگے سر جھکا دیا، اور وہ نیک عمل بھی ہوا، تو خواہ

وہ یہودی اور نصرانی ہو، خواہ کوئی ہو) وہ اپنے پروردگار سے اپنا اجر پائیگا، اور نہ اُسکے لیے کسی طرح کا کھٹکا ہو، نہ کسی طرح کی غمگینی !

(۱۰۶ : ۲۰)

سورہ بقرہ میں یہی حقیقت زیادہ واضح لفظوں میں بیان کی گئی ہے :

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝

جو لوگ (پیغمبر اسلام پر) ایمان لائے ہیں، وہ ہوں، یا وہ لوگ ہوں جو یہودی کہلاتے ہیں۔ یا نصاریٰ، اور صابی ہوں (کوئی بھی ہو، اور کسی گروہ بندی سے تعلق رکھتا ہو، لیکن خدا کا قانونِ نجات یہ ہو کہ جو بھی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لایا، اور اُسکے کام بھی اچھے ہو تو وہ اپنے ایمان و عمل کا اجر اپنے پروردگار سے ضرور پائیگا۔ اُسکے لیے

نہ تو کسی طرح کا کھٹکا ہے، نہ کسی طرح کی غمگینی !

(۵۹ : ۲)

یعنی دین سے مقصود تو خدا پرستی اور نیک عملی کی راہ تھی۔ وہ کسی خاص حلقہ بندی کا نام نہ تھا۔ کوئی انسان ہو، کسی نسل و قوم سے ہو، کسی نام سے پکارا جاتا ہو، لیکن اگر خدا پرست اور نیک عمل ہے، تو دین الہی پر چلنے والا ہے اور اُسکے لیے نجات ہو۔ لیکن یہودیوں اور عیسائیوں نے ایک خاص طرح کی نسلی اور جماعتی گروہ بندی کا قانون بنا دیا۔ یہودیوں نے گروہ بندی کا ایک دائرہ کھینچا اور اُس کا نام ”یہودیت“ رکھ دیا۔ جو اس دائرہ کے اندر ہو، وہ سچائی پر ہے اور اُسکے لیے نجات ہو۔ جو اس سے باہر ہے، وہ باطل پر ہے، اور اُسکے لیے نجات نہیں۔ اسی طرح عیسائیوں نے بھی ایک اترہ کھینچ لیا، اور اُس کا نام ”مسیحیت“ یا کلیسا رکھ دیا۔ جو اس میں داخل ہو صرف ہی سچائی پر ہے، اور صرف اُسی کے لیے نجات ہو۔ جو اس سے باہر ہو، اُس کا سچائی میں کوئی حصہ نہیں، اور نجات سے قطعاً محروم ہے۔ باقی ربا عمل، تو اس کا قانون یک قلم غیر موثر ہو گیا ہے۔ ایک شخص کتنا ہی خدا پرست اور نیک عمل ہو، لیکن اگر ”یہودیت“ کی نسلی گروہ بندی یا ”مسیحیت“ کی جماعتی گروہ بندی میں داخل نہیں، تو اسے کوئی یہودی اور عیسائی ہدایت یافتہ انسان تسلیم نہیں کر سکتا۔ لیکن ایک سخت سے سخت بد عمل انسان بھی نجات یافتہ سمجھ لیا جائیگا، اگر ان گروہ بندیوں میں داخل ہوگا۔ قرآن اُنکے اسی اعتقاد کو ان لفظوں میں نقل کرتا ہے : كُوفُوا هُوَّةَ الَّذِينَ هَكَّنُوا۔ یعنی ہٹا کی راہ اعتقاد اور عمل کی راہ نہیں ہے، بلکہ یہودیت اور نصرانیت کی گروہ بندی کی راہ ہی۔ جب تک کہ یہودی یا نصرانی نہ ہو جائے، ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا۔ پھر اسکا رد کرتے ہوئے کہتا ہے، خدا کی ہدایت جو دنیا کا

ایک عالمگیر قانون ہے، وہ بھلا ان خود ساختہ گروہ بندیوں میں کیونکر محدود ہو جاسکتی ہے؟ بلی من اسلم و جھٹلہ اللہ و کھو حُسن کے زور اور عوم پر غور کرو۔ کوئی انسان ہو، کسی نسل و قوم اور گروہ بندی کا ہو، لیکن جس کسی نے بھی اللہ کے آگے عبودیت کا سر جھکا دیا، اور نیک عملی کی زندگی اختیار کی، اس نے دین کی نجات و سعادت پائی، اور اسکے لئے کوئی غم اور کھٹکا نہیں!

غور کرو، مذہبی صداقت کی عالمگیر وسعت کا اس سے زیادہ واضح اور ہمہ گیر اعلان

اور کیا ہو سکتا ہے؟

اور یہودیوں نے کہا عیسائیوں کا دین کچھ نہیں ہے۔ اسی طرح عیسائیوں نے کہا، یہودیوں کے پاس کیا دھر ہے؟ حالانکہ دونوں اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں (اور دونوں کا سر شبہ دین ایک ہی ہے) ٹھیک اسی ہی بات ان لوگوں نے بھی کہی جو (مقدس نوشتوں کا) علم نہیں رکھتے (یعنی مشرکین عربیہ کہ وہ بھی صرف اپنے ہی کو نجات کا وارث سمجھتے ہیں) اچھا جس بات میں یہ باہم گر جھگڑ رہے ہیں، قیامت کے دن اللہ اسکا فیصلہ کر دے گا، (اور اس وقت حقیقت حال سب پر کھل جائے گی)

وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتْ النَّصْرَةُ
عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصْرَةُ لَيْسَتْ
الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ
الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا
يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ
يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا
كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ

(۱۱۳ : ۲)

یعنی باوجودیکہ خدا کا دین ایک ہی ہے، اور کتاب الہی یعنی تورات دونوں کے سامنے ہے، بائیں ہمہ مذہبی گروہ بندی کا نتیجہ یہ ہے کہ باہم گر مخالف اور مکتذب جتنے قائم ہو گئے ہیں، ہر جتنی دوسرے جتنے کو جھٹلارہا ہے، اور ہر جتنی صرف اپنے ہی کو نجات و سعادت کا مالک سمجھتا ہے!

سوال یہ ہے کہ جب دین کی راہ، ایک ہونے کی جگہ بے شمار جتنوں اور ٹولیلوں میں تقسیم ہو گئی،

اور ہر جتنی ایک ہی طریقہ پر اپنی سچائی کا مدعی ہے اور ایک ہی طریقہ پر دوسروں کو جھٹلاتا ہے تو اب اس بات کا فیصلہ کیونکر ہو کہ فی حقیقت سچائی ہے کہاں؟ قرآن کہتا ہے، سچائی اصلاً سب کے پاس ہے مگر عملاً سب نے کھو دی ہے۔ سب کو ایک ہی دین کی تعلیم دی گئی تھی، اور سب کے لئے ایک ہی عالمگیر قانون ہدایت تھا لیکن سب نے اہل حقیقت ضائع کر دی، اور دین الہی پرستقیم رہنے کی جگہ الگ الگ گروہ بندیاں کر لیں۔ اب ہر گروہ دوسرے گروہ سے لڑ رہا ہے، اور سمجھتا ہے، دین کی سعادت اور نجات صرف اسی کے ورثہ میں آئی ہے۔ دوسروں کا اس میں کوئی حصہ نہیں!

سورہ بقرہ میں مندرجہ صدر آیت کے بعد ہی حسب ذیل بیان شروع ہو جاتا ہے:

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسْجِدًا
لِلَّهِ أَنْ يُبْنَى فِيهِمَا اسْمُهُ
وَسَعَى فِي خَرَابِهِمَا أُولَٰئِكَ مَا
كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهُمَا إِلَّا
خَائِبِينَ هَٰ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا
خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ
عَظِيمٌ ۝ (۲ : ۱۱۴)

اور غور کرو، اُس سے بڑھ کر ظلم کرنے والا انسان کون ہو سکتا ہے
جو اللہ کی عبادت گاہوں میں اُسکے نام کی یاد سے مانے آئے اور انکی
ویرانی میں کوشاں ہو؟ جن لوگوں کے ظلم و شرارت کا یہ حال ہے یقیناً
وہ اس لائق نہیں کہ خدا کی عبادت گاہوں میں قدم رکھیں۔ بجز اس
حالت کے کہ (دوسروں کو اپنی طاقت سے ڈرانے کی جگہ خود دوسروں کی
طاقت سے، ڈرے سسے ہوئے ہوں) اور ظلم و شرارت کی جرأت ان میں باقی نہ
نہ سہ! یاد رکھو، ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہو اور آخرت میں بھی

یعنی مذہبی گروہ بندی کی گمراہی کا نتیجہ یہ ہے کہ خدا کی عبادت گاہیں تک الگ ہو گئی ہیں اور
باوجودیکہ تمام پیروان مذاہب ایک ہی خدا کے نام لیوا ہیں، لیکن ممکن نہیں، ایک مذہب کا پیرو دوسرے
مذہب کی بنائی ہوئی عبادت گاہ میں جا کر خدا کا نام لے سکے۔ اتنا ہی نہیں، بلکہ ہر گروہ صرف اپنی ہی عبادت گاہ
کو خدا کی عبادت گاہ سمجھتا ہے۔ اور دوسرے گروہ کی عبادت گاہ اُسکی نظروں میں کوئی احترام نہیں رکھتی۔
حتیٰ کہ بسا اوقات وہ مذہب کے نام پر اٹھتا ہے اور دوسروں کی عبادت گاہیں خراب و برباد کر ڈالتا ہے۔
قرآن کہتا ہے، اس سے بڑھ کر انسان کا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے کہ خدا کے بندوں کو خدا کی یاد سے روکا جائے اور
صرف اس لیے روکا جائے کہ وہ ایک دوسرے مذہبی گروہ سے تعلق رکھتے ہیں؟ یا ایک عبادت گاہ ڈھا دی
جائے، اور اسیلے ڈھا دی جائے کہ وہ ہماری بنائی ہوئی نہیں ہے۔ دوسرے گروہ کی بنائی ہوئی ہے؟
کیا تمہارے بنائے ہوئے مذہبی جموں کے اختلاف سے خدا بھی مختلف ہو گئے؟ اور اس لیے ایک جتنے
کی بنائی ہوئی عبادت گاہ تو خدا کی عبادت گاہ ہے، مگر دوسرے کی بنائی ہوئی عبادت گاہ خدا کی
خدا کی عبادت گاہ نہیں؟

وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا بِالَّذِي نَبَّيْتُكُمْ
قُلْ إِنْ الْهُدَىٰ هُدَىٰ اللَّهِ أَنْ
يُؤْتِيَ أَحَدٌ مِّثْلَ مَا أُوتِيْتُمْ
أَوْ يُجَاجِزْكُمْ عَنْدَ رَبِّكُمْ
قُلْ إِنْ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ
مَنْ يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

اور یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں، یہ بات کبھی نہ مانو کہ
دین کی جو سعادت تمہیں دی گئی ہے (یعنی پیروایوں کو دی گئی ہے) دوسری
ایکسی دوسرے انسان کو مل سکے یا اللہ کے حضور تمہارے خلاف کسی کی
کوئی محبت چل سکے، (اسے پیغمبر) تم ان لوگوں سے کہدو، ہدایت تو وہی ہے
جو اللہ کی ہدایت ہے اور اسی راہ سے بے گم رہنے کی ہوتی ہے جو محض کسی ایک گروہ
کے لیے نہیں ہے، افضل و بخش کا سرشتہ تمہارا تھا نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ
جو وہ جسے چاہے دے، اور وہ (اپنے فضل میں) ہر کسی کو وسعت رکھنے والا اور

یعنی یہودیوں کا اعتقاد یہ ہے کہ وحی و نبوت کی ہدایت جو انہیں دی گئی ہے، وہ صرف انہی کے لیے ہی، ممکن نہیں، کسی دوسرے انسان یا قوم کو یہ بات حاصل ہو سکے۔ چنانچہ اسی بنا پر وہ کہتے ہیں اپنے مذہب کے آدمیوں کے علاوہ اور کسی آدمی کی سچائی اور بزرگی تسلیم نہ کرو، اور نہ یہ بات مانو کہ تمہارے خلاف (یعنی یہودیوں کے خلاف) کسی آدمی کی کوئی دلیل خدا کے حضور مقبول ہو سکتی ہے۔ قرآن اس زعم باطل کو رد کرتا ہے، اور کہتا ہے "إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَىٰ اللَّهِ"۔ ہدایت کی راہ تو وہی ہے جو اللہ کی ہدایت ہو۔ اور اللہ کا فضل کسی ایک انسان یا گروہ ہی کے لیے نہیں ہے۔ سب کے لیے ہی، پس جو انسان بھی ہدایت کی راہ پر چلے گا، ہدایت یافتہ انسان ہوگا، خواہ یہودی ہو یا کوئی ہو۔

یہودیوں کی گروہ بندی کا غور یہاں تک بڑھ گیا تھا کہ وہ کہتے تھے، خدا نے دوزخ کی آگ ہم پر حرام کر دی ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی آدمی جہنم میں ڈالا بھی جائے گا، تو اس لیے نہیں کہ اسے عذاب میں مل جائے، بلکہ اس لیے کہ گناہ کے دلغ دھبوں سے پاک صاف کر دیا جائے، اور وہ پھر جنت میں جادخل ہو تو ان کا یہ زعم باطل جا بجا نقل کرتا ہے، اور پھر اُسکا رد کرتے ہوئے پوچھتا ہے، یہ بات تمہیں کہاں سے معلوم ہو گئی کہ یہودی گروہ بندی کا ہنس و نجات یافتہ ہے؟ اور عذابِ اخروی سے اُسے چھٹکارا مل چکا ہے؟ کیا تمہیں خدا نے غیر مشروط نجات کا کوئی پتہ لکھ کر دیدیا ہے کہ جہاں ایک انسان یہودی ہوا اور آتش و دوزخ اُس پر حرام ہو گئی؟ اگر نہیں دیا، تو پھر بتلاؤ، ایسا اعتقاد رکھنا خدا پرستار کرنا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اُسکے بعد صاف صاف لفظوں میں خدا کے قانونِ عمل کا اعلان کرتا ہے: "جس کسی نے بھی اپنے عمل سے بُرائی کمائی، اُسکے لیے بُرائی جو جس کسی نے بھی بھلائی کمائی، اُسکے لیے بھلائی ہو"۔ یعنی جس طرح شکمیا کھانے سے ہر کھانے والا ہلاک ہو جاتا ہے، خواہ یہودی ہو یا غیر یہودی ہو، اور دودھ پینے سے صحت و توانائی ملتی ہے، خواہ پینے والا کسی نسل و قوم اور گروہ سے تعلق رکھتا ہو، اسی طرح عالمِ معنویات میں بھی ہر عمل کا ایک خاصہ ہے، اور وہ اس لیے بدل نہیں جاسکتا کہ عمل کرنے والے کی نسل یا گروہ بندی کیا ہے۔ چنانچہ سورۃ بقرہ میں ہے:

اور ان لوگوں نے (یعنی یہودیوں نے) کہا، ہمیں جہنم کی آگ کبھی چھوئے والی نہیں، اور اگر چھوئے بھی تو اس سے زیادہ ہمیں کہ چند دنوں کے لیے چھوئے (اے پیغمبر!) ان سے کہو، یہ جو تم کہتے ہو، تو کیا تم نے خدا سے کوئی قول قرار کر لیا ہے، اور اب خدا اپنے قولِ قرار سے پھر نہیں سکتا، یا پھر تم خدا کے نام سے ایک ایسی جھوٹی بات کہہ رہے ہو جہاں تمہیں کوئی

وَقَالُوا لَنْ نَمَسَّنَا النَّارَ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتُحِبُّونَ شَوْعَنَ اللَّهِ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يَخْلَفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَتَّقُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَئِئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ

خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (۲: ۴۲-۴۵)

علم نہیں؟ نہیں، خدا کا قانون تو یہ ہے کہ کسی نسل اور کسی گروہ کا انسان ہو، لیکن جس کسی نے بھی بُرائی کمائی، اور اپنے گناہوں میں گھر گیا، وہ دوزخی گروہ میں سے ہے، ہمیشہ دوزخ میں رہنے والا۔ اور جس کسی نے بھی ایمان کی راہ اختیار کی اور نیک عمل ہوا، تو ہمیشہ گروہ میں سے ہے۔ ہمیشہ بہشت میں رہنے والا !

سورہ شام میں نہ صرف یہودیوں اور عیسائیوں کو، بلکہ سب کو مخاطب کر کے صاف صاف اعلان کر دیا ہے۔ ایسا اعلان، جس کے بعد کسی طرح کے شک و شبہ کی گنجائش باقی نہیں رہی:

لَيْسَ بِأَمْرٍ بِكُمْ وَلَا أَمْرًا فِي أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَئْهُ وَلَا يُجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا يَصْنَعُوا (۴۷: ۱۲۳)

(مسلمانو! یاد رکھو، نجات اور سعادت) نہ تو تمہاری آرزوؤں پر موقوف ہے، نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر (خدا کا قانون تو یہ ہے کہ جو کوئی بھی بُرائی کرے گا، اس کا نتیجہ اُسکے سامنے آئیگا، اور پھر نہ تو کسی کی دوستی اُسے عذاب الہی سے بچائے گی، نہ کسی طاقت کی مددگاری !)

اسی مذہبی گروہ بندی کا نتیجہ تھا کہ یہودی سمجھتے تھے، سچائی اور دیانت داری کے حقدار بھی احکام ہیں، وہ ایسے نہیں ہیں کہ تمام انسانوں کے ساتھ دیانت اور استبازی برتنی چاہیے، بلکہ محض اس لیے ہیں کہ ایک یہودی دوسرے یہودی کے ساتھ بُرائی نہ کرے۔ وہ کہتے تھے اگر ایک آدمی ہمارا مذہب نہیں ہے، تو ہمارے لیے جائز ہے کہ جس طرح بھی چاہیں، اُس سے فائدہ اُٹھائیں۔ کچھ ضروری نہیں کہ راست بازی و دیانت کے اصول ملحوظ رکھے جائیں۔ چنانچہ لیں دین میں سود لینے کی ممانعت کو انہوں نے صرف اپنے ہم مذہبوں کے ساتھ مخصوص کر دیا تھا، اور آج تک اُن کا طرز عمل یہی ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک یہودی کو دوسرے یہودی سے ظالمانہ سود نہیں لینا چاہیے، لیکن ایک یہودی، غیر یہودی سے لے تو کوئی مضائقہ نہیں۔ قرآن اُنکے اس عقیدہ کا ذکر کرتا، اور اسے اُن کی بہت بڑی گمراہی قرار دیتا ہے:

وَآخِذْهُمْ بِالْآيَاتِ الَّتِي هُمْ أَشَدَّ وَاعًا ۖ وَأَخْذُكُمْ بِالْآيَاتِ الَّتِي هُمْ أَشَدَّ وَاعًا ۖ (۱۵۹)

اور ان کا سود کھانا، حالانکہ وہ اس سے روک دیئے گئے تھے۔ اور اُنکی یہ بات کہ لوگوں کا مال ناجائز طریقے پر کھا لیتے تھے۔

اسی طرح جو یہودی عرب میں آباد تھے، وہ کہتے تھے، عرب کے اُن پڑھ با شندوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں راست بازی و دیانت داری کچھ ضروری نہیں ہے۔ یہ لوگ بُت پرست ہیں۔ ہم ان لوگوں کا مال جبراً بھی کھالیں، ہمارے لیے جائز ہے:

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا

(یہودیوں کی) یہ (بوجہ ملکی) اس لیے ہو کہ وہ کہتے ہیں (عرب کے) ان پڑھ

فِي الْأُمَمِينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ
بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ
يَجِبُ الْمُتَّقِينَ (۳۰ : ۴۰)

لوگوں سے (بر معاملہ کرنے میں) ہمارے لیے کوئی باز پرس نہیں کی جائے گی (جس طرح بھی ہم چاہیں، ان کا مال کھائے سکتے ہیں حالانکہ) ایسا کہتے ہیں کہ وہ صریح اللہ پر اقرار کرتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ اللہ کے دین کا یہ حکم نہیں ہو سکتا۔ میں اُن سے باز پرس ہوا اور ضرر پہنچا، کیونکہ اللہ کا قانون تو یہ ہے کہ جو کوئی اپنا قول قرار پاتی کے ساتھ پورا کرنا نہ ہو اور بُرائی سے بچنا نہ ہو تو وہی اللہ کی نیند میں بدویاقتی۔

یعنی ایسا عقیدہ رکھنا خدا کے دین پر صریح اقرار ہو۔ خدا کا دین تو یہ ہے کہ ہر انسان کے ساتھ نیکی کرنی چاہیے، اور ہر حال میں رست بازی و دیانت داری کی راہ چلنی چاہیے، خواہ کوئی انسان ہو، او کسی عقیدہ اور گروہ کا ہو، کیونکہ سفید ہر حال میں سفید ہے، اور سیاہ ہر حال میں سیاہ۔ کوئی سفید چیز اس لیے کالی نہیں ہو جاسکتی کہ کس آدمی کو دی گئی ہے، اور کوئی کالی چیز اس لیے سفید نہیں ہو جاسکتی کہ کسی خاص نسل یا کسی خاص گروہ کے ہاتھوں نکلے ہے۔ پس دیانت داری ہر حال میں دیانت داری ہو، اور بُرائی ہر حال میں بدویاقتی۔

نزول قرآن کے وقت بڑے مذہبی گروہ عرب میں تین تھے۔ یہودی، عیسائی اور مشرکین عرب اور یہ تینوں حضرت ابراہیم (علیہ السلام) کی شخصیت کو یکساں طور پر عزت و احترام کی نظر سے دیکھتے تھے، کیونکہ تینوں گروہوں کے مورث اعلیٰ وہی تھے۔ پس قرآن مذہبی گروہ بندی کی گمراہی واضح کرنے کے لیے ایک نہایت سیدھا سادہ سوال اُن تینوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اگر دین کی سچائی گروہ بندیوں کے ساتھ وابستہ ہو، تو بتلاؤ حضرت ابراہیمؑ کس گروہ بندی کے آدمی تھے؟ یہ ظاہر ہے کہ اس وقت تک نہ تو یہودیت کا ظہور ہوا تھا، نہ مسیحیت کا، اور نہ کوئی دوسری گروہ بندی موجود تھی۔ پھر اگر حضرت ابراہیمؑ کسی گروہ بندی میں داخل نہ ہونے پر بھی دین حق کی راہ پر تھے، تو بتلاؤ، وہ راہ کونسی تھی؟ قرآن کہتا ہے وہ اُسی دین حقیقی کی راہ تھی جو تمہاری تمام بنائی ہوئی گروہ بندیوں سے بالاتر، اور نوع انسانی کے لیے عالمگیر قانون نجات ہو۔ یعنی ایک خدا کی سیدھی سادی پرستش اور نیک عملی کی زندگی:

وَقَالُوا كُنُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى
فَقُلْ بَلْ مِلَّةَ آبَائِهِمْ
حَنِيفًا مِمَّا كَانُوا عَلَى الْكُفْرِ

اور یہودی کہتے ہیں، یہودی ہو جاؤ، ہدایت پاؤ گے۔ نصاریٰ کہتے ہیں، نصرانی ہو جاؤ، ہدایت پاؤ گے۔ (اے پیغمبرؐ تم کہو، نہیں، (اللہ کی عالمگیر ہدایت ہماری ان گروہ بندیوں کی پابند نہیں ہو جاسکتی، ہدایت کی راہ تو وہی حنیفی راہ ہے جو ابراہیمؑ کا طریقہ تھا، اور یقیناً وہ مشرکوں میں سے نہ تھا اگرچہ کسی

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَخْجَرُونَ فِي
 آيَاتِهِ يَمُرُّ مَا أُنْزِلَتْ التَّوْرَةُ
 وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهَا أَفَلَا
 تَعْقِلُونَ (۵۸: ۳)

اے اہل کتاب! تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو حالانکہ
 یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ تورات اور انجیل اسکے بہت بعد نازل ہوئی
 ہیں۔ کیا تم اتنی موٹی بات سمجھنے کے لیے بھی عقل نہیں رکھتے؟

یعنی وہ یہودیوں اور عیسائیوں سے سوال کرتا ہے۔ تمہاری ان گروہ بندیوں کی تاریخ زیادہ
 زیادہ تورات اور انجیل کے ظہور تک جاسکتی ہے۔ اچھا، بتلاؤ، تورات سے پہلے بھی ہدایت یافتہ انسان
 تھے یا نہیں؟ اگر تھے تو انکی راہ کیا تھی؟ خود تمہارے اسرائیلی گھرانے کے تمام نبیوں کی راہ کیا تھی؟
 حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹوں اور پوتوں کو جس دین کی تلقین کی، وہ دین کونسا تھا؟ حضرت یعقوب
 جب بستر مرگ پڑے اور اپنے بیٹوں کو دین الہی پر قائم رہنے کی وصیت کر رہے تھے، تو اس میں مقصود کونسا
 دین تھا؟ یہ تو ظاہر ہے کہ وہ یہودیت یا مسیحیت کی گروہ بندی نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ دونوں گروہ بندی
 حضرت موسیٰ اور حضرت مسیح کے نام پر کی گئی ہیں، اور وہ حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب وغیرہم سے
 کئی سو برس بعد پیدا ہوئے۔ پس معلوم ہوا، تمہارے ان خود ساختہ حلقہ مانے نجات سے بھی کوئی بالاتر
 راہ نجات موجود ہے، جو اُس وقت بھی نوع انسانی کے سامنے موجود تھے۔ جب ان حلقہ بندیوں کا نام و
 نشان تک نہ تھا۔ قرآن کہتا ہے، یہی راہ نجات، دین کی اصلی راہ ہے، اور اسے حاصل کرنے کے لیے کسی گروہ بندی
 کی نہیں بلکہ اعتقاد و عمل کی ضرورت ہے:

أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ
 الْمَوْتَ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ
 مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَآلَكَ
 أَبَايَكَ إِبراهيمَ وَاسْمَعِيلَ وَاسْحَقَ
 الْوَالِدَ أَحَدَهُمْ وَتَحْنُ لَهُ صُلُوبُونَ

پھر کیا تم اُس وقت موجود تھے جب یعقوب کے سرخانے موت آ
 کھڑی ہوئی تھی، اور اُس نے اپنی اولاد سے پوچھا تھا، بتلاؤ، میرے
 بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے جواب میں کہا تھا، ہم اُبی
 ایک خدا کی عبادت کریں گے جس کی تو نے عبادت کی ہے، اور میرے
 بزرگوں، ابراہیم، اسمعیل، اسحاق نے عبادت کی ہے، اور ہم خدا کے

حلقوں کے فرمانبردار ہیں! (۱۲۷: ۲)

وہ کہتا ہے، دین الہی کی اصل، نوع انسانی کی اخوت و وحدت ہے، نہ کہ تفرقہ و منافرت۔ خدا
 جتنے بھی رسول و نبیاں آئے، سب نے یہی تعلیم دی تھی کہ تم سب اصلاً ایک ہی اُمت اور ایک ہی گروہ ہو، اور تم
 سب کا پروردگار ایک ہی پروردگار ہے۔ پس چاہیے کہ سب اسی ایک پروردگار کی بندگی کریں، اور ایک گھرانے
 بھائیوں کی طرح مل جلکر رہیں۔ اگرچہ ہر مذہب کے داعی نے اسی راہ کی تعلیم دی تھی، لیکن ہر مذہب کے پیروں نے

اس سے انحراف کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ہر ملک، ہر قوم، ہر نسل نے اپنے اپنے جتنے الگ الگ بنائے، اور ہر قوم اپنے طور پر تقدیر میں مگن ہو گیا۔

قرآن نے پچھلے رسولوں اور مذاہب کے بانیوں میں سے جن جن رہنماؤں کے مواظظ نقل کیے ہیں، ان سب میں بھی اصل اصول یہی حقیقت ہے، اور عموماً اکثر مواظظ کا خاتمہ دین کی وحدت اور انسان کی عالمگیر اخوت کی تعلیم ہی پر ہوتا ہے۔ مثلاً سورہ مومنوں میں سب سے پہلے حضرت نوح (علیہ السلام) کی دعوت کا ذکر کیا ہے: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَتَقَرَّبُ إِلَهُكُمْ اللَّهُ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِهِ، أَفَلَا تَتَّقُونَ؟ (۲۳: ۲۳) اسکے بعد ان دعوتوں کی طرف اشارہ کیا ہے جو حضرت نوح کے بعد ظاہر ہوئی ہیں: ثُمَّ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَتَقَرَّبُ إِلَهُكُمْ اللَّهُ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِهِ (۲۳: ۲۳) پھر حضرت موسیٰ (علیہ السلام) کا ذکر کیا ہے: ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ أَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَكَانَ فِرْعَوْنُ كَافِرًا (۲۴: ۴۷) حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کی دعوت نمایاں ہوئی: وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَامْرَأَتَهُ آيَةً (۵۲) پھر ان تمام دعوتوں کے بعد یہ صراحتاً ہی بتلوا رہی ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ سَلُّوا مِنْ الصَّلَاطِ
وَأَعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ
عَلِيمٌ ۚ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ
أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ
فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلٌّ
حٰنِئًا لِّمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ

اور ہم نے تمام رسولوں کو یہی حکم دیا تھا کہ پاک و صاف چیزیں کھاؤ اور نیک عملی کی زندگی بسر کرو۔ تم جو کچھ کرتے ہو اس سے میں بخیر نہیں ہوں اور (دیکھو) یہ تمہارا گروہ دراصل ایک ہی گروہ ہے، اور میں تم سب کا پروردگار ہوں (پس الگ الگ نہ ہو، اور) نافرمانی سے بچو، لیکن پھر ایسا ہوا کہ لوگوں نے ایک دوسرے سے کٹ کر، جدا جدا دین بنائے۔ ہر ٹولی کے پتے جو کچھ پڑ گیا، وہ اُسی میں مگن ہے!

(۲۳: ۲۳)

یعنی تمام رسولوں نے یکے بعد دیگرے یہی تعلیم دی تھی کہ خدا کی بندگی کرو اور نیک عملی کی زندگی اختیار کرو، تم سب خدا کے نزدیک ایک ہی امت اور گروہ ہو۔ اور تم سب کا پروردگار ایک ہی پروردگار ہے۔ تم میں سے کوئی گروہ دوسرے گروہ کو اپنے سے الگ نہ سمجھے، نہ کوئی گروہ دوسرے گروہ کا مخالف ہو جائے۔ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، لیکن لوگوں نے یہ تعلیم فراموش کر دی اور اپنی الگ الگ ٹولیاں بنالیں، کُلٌّ حٰنِئًا لِّمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ۔ اب ہر ٹولی اُسی میں مگن ہے جو اسکے پتے پڑ گیا ہے!

مذہبی گروہ بندی کی رسموں و رواجوں میں سے ایک سم وہ ہے جو عیسائی کلیسا نے اختیار کر رکھی ہے اور جسے وہ مطباغ (پستما) سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ دراصل ایک یہودی رسم تھی جو اسوقت او کی جاتی تھی

جب لوگ گناہوں سے توبہ کیا کرتے تھے، اور ایسے فی نفس ایک مقررہ رسم سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی۔ لیکن عیسائیوں نے اسے انسانی نجات و سعادت کی بنیاد سمجھ لیا ہے۔ جب تک ایک شخص مسیح علیہ السلام کے نام پر اصطبل غ نہ لے، وہ نیک اور میندار انسان نہیں سمجھا جاتا، اور نہ آخرت کی نجات اُسے مل سکتی ہے۔ قرآن کہتا ہے، کیسی گمراہی ہے کہ انسانی نجات و سعادت جس کا دار و مدار عمل پر ہے، محض ایک مقررہ رسم کے ساتھ وابستہ کر دی جائے؟ انسانوں کا یہ ٹھہرایا ہوا اصطبل غ اللہ کا اصطبل غ نہیں ہے۔ اللہ کا اصطبل غ تو یہ ہے کہ تمہارے دل خدا پرستی کے رنگ میں رنگ جائیں؛

رَبِّغْلَةِ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ (یعنی دین الہی کا قدرتی اصطبل غ ہے) اور اللہ
جَبْبَغْلَةٍ ذَوْنُكُمْ لَكُمْ عَجْدُونَ ہ سے بہتر رنگ دینے میں اللہ کون ہو سکتا ہے؟ ہم تو اُنسی کی بندگی
کرنے والے ہیں! (۲: ۱۳۸)

اسی طرح وہ سورہ بقرہ میں بار بار کہتا ہے، دین الہی، عمل کا قانون ہے، اور ہر انسان کے لیے وہی ہونا ہے جو اُس کے عمل کی کمائی ہے۔ یہ بات کہ ایک گروہ میں بہت سے نئی اور برگزیدہ انسان ہونے لگے ہیں، یا نیک انسانوں کی نسل میں سے ہو، یا کسی پچھلی قوم سے رشتہ قدامت رکھتا ہے، نجات و سعادت کے لیے کچھ سودمند نہیں:

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ (یہ ایک امت تھی جو گزر چکی، اس کے لیے وہ تھا، جو اُس نے اپنے عمل
وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تَسْتَكُونُ سے کمایا، اور تمہارے لیے وہ ہے، جو تم اپنے عمل سے کمائو۔ ان کے
عَمَلَكُمْ أَنْتُمْ بِأَعْمَالِكُمْ ہ کاموں کے لیے تم سے باز پرس نہیں ہوگی!

(۲: ۱۳۸)

قرآن کی دعوت | چنانچہ ہم دیکھتے ہیں، کوئی بات بھی قرآن کے صفحوں پر اس درجہ نکالیا نہیں ہے، جس قدر یہ بات ہو۔ اُس نے بار بار صاف اور قطعی لفظوں میں اس حقیقت کا اعلان کر دیا ہے کہ وہ کسی نئی مذہبی گروہ بندی کی دعوت لیکر نہیں آیا ہے، بلکہ وہ چاہتا ہے، تمام مذہبی گروہ بندیوں کی جنگِ نزاع سے دنیا کو نجات دلائے، اور سب کو اُسی ایک راہ پر جمع کرے جو سب کی مشترک اور متفقہ راہ ہو!

وہ بار بار کہتا ہے، جس راہ کی میں دعوت ہوں، وہ کوئی نئی راہ نہیں ہے، اور نہ پہلی کی راہ نئی ہو سکتی ہے۔ یہ تو وہی راہ ہے جو اول دن سے موجود ہے، اور تمام مذاہب کے بانیوں نے اسی کی طرف بلایا ہے:

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ (اور (دیکھو) اُس نے تمہارے لیے دین کی وہی راہ ظہرائی ہے جس کی

نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا
وَصَيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ
أَن أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا
فِيهِ ۚ (۲۳ : ۱۳)

سورہ نسا میں ہے :

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ
نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ ۚ وَأَوْحَيْنَا
إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ
يَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ وَعِيسَىٰ ۚ
أَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ
وَأَتَيْنَاكَ آدَمَ زَوْجًا وَرَسَدًا ۚ قَدْ
قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ ۖ وَرَسَدًا
لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ۚ (۲۴ : ۱۶۳)

سورہ انعام میں پچھلے رسولوں کا ذکر کے پیغمبر اسلام کو مخاطب کیا ہے ، اور کہا ہے :

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَىٰ اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ
اقْتَدِهْ ۚ (۶ : ۹)

اسی لئے اسکی دعوت کی پہلی بنیاد ہی یہ ہے کہ تمام بائیان مذاہب اور تمام آسمانی کتابوں
کی یکساں طور پر تصدیق کی جائے ، یعنی یقین کیا جائے کہ سب حق پر تھے ، سب خدا کی سچائی کے پیچھے
اور سب نے ایک ہی اصل وقانون کی تعلیم دی ہے ، اور ان سب کی متفقہ تعلیم پر کاربند ہونا ہی ہدایت سعادۃ
کی حقیقی راہ ہے :

قُلْ أَمَّا بِلِلَّهِ وَمَا أُتْرَلْ عَلَيْنَا
وَمَا أُتْرَلْ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ
وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ
وَمَا أَوْتَىٰ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ النَّبِيُّ
مِنْ رَبِّهِمْ ۚ لَا تَفَرَّقْ بَيْنَ أَحَدٍ
رَبِّهِمْ ۚ (۲۵ : ۱۶۳)

اے پیغمبر! کہدو ، ہمارا طریقہ تو یہ ہو کہ ہم انہی پر ایمان لائے ہیں ، اور جو کچھ
اس نے ہم پر نازل کیا جو اس پر ایمان لائے ہیں ۔ نیز جو کچھ ابراہیم ، اسمعیل ،
اسحاق ، یعقوب ، اور اولاد یعقوب پر نازل ہوا ہو ، ان سب پر ایمان رکھتے
ہیں ۔ اسی طرح جو کچھ موسیٰ اور عیسیٰ کو اور دنیا کے تمام نبیوں کو نازل فرمایا
سے دیا گیا ہے ، سب پر ہمارا ایمان ہے ۔ ہم ان میں سے کسی ایک کو بھی دوسرے

مَنْ هُوَ وَتَحْنُ لَهُ مَسْلُوكٌ ۝
 جدا نہیں کرتے (کہ اُسے نہ مانیں، دوسروں کو مانیں۔ ہم سب کی یکساں طور
 پر تصدیق کرتے ہیں) اور ہم اللہ کے فرمانبردار ہیں (اسکی سچائی جاکں کہیں
 بھی اور جس کسی کی زبان بھی آئی ہو، اُسپر ایمان ہے)۔

قرآن نے اس آیت میں اوزیر متحدہ و موقعوں پر تفریق بین الرسل کو ایک بہت بڑی مگر اچھی راہ
 دیا ہے، اور سچائی کی راہ یہ بتلائی ہے کہ "تفریق بین الرسل" سے انکار کیا جائے۔ "تفریق بین الرسل" کے معنی یہ
 ہیں کہ خدا کے رسولوں میں باعتبار تصدیق کے تفرق و امتیاز کرنا۔ یعنی ایسا سمجھنا کہ ان میں سے فلاں
 سچا تھا، فلاں سچا نہ تھا۔ یا کسی ایک کی تصدیق کرنی، باقی سبے انکار کر دینا۔ یا سب کی تصدیق کرنی کسی
 ایک سے انکار کر دینا۔ قرآن کہتا ہے، ہر راست باز انسان کا جو خدا کے سچے دین پر چلنا چاہتا ہے، فرض
 ہے کہ بلا کسی فرق و امتیاز کے تمام رسولوں، تمام کتابوں، تمام مذہبی دعوتوں پر ایمان لائے، اور کسی ایک
 بھی انکار نہ کرے۔ اسکا شیوہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ کہے، سچائی جہاں کہیں بھی ظاہر ہوئی ہے، اور جس کسی کی زبان
 پر بھی ظاہر ہوئی ہے، سچائی ہے، اور میرا اُسپر ایمان ہے :

أَمِنَ الرَّسُولُ مِمَّا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ
 رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ
 وَمَلِكِهِ كِتَابِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلَهُ
 لَا نَفَرَتْ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ رُسُلُهُ
 وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا عَفَّاكَ
 سَرَاتِنَا وَإِلَيْكَ الْمُصِيبُ ۝
 (۲۸۵ : ۲)

اللہ کا رسول اس (کلام حق) پر ایمان رکھتا ہے جو اُسکے پروردگار کی طرف
 سے اُسپر نازل ہوا ہو، اور وہ لوگ بھی جو ایمان لائے ہیں۔ یہ سب اللہ
 پر اُسکے ملائکہ پر، اسکی کتابوں پر، اور اُسکے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں
 اُنکے ایمان کا دستہ العمل یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اہم اللہ کے رسولوں میں
 کسی کو دوسرے سے جدا نہیں کرتے (کہ کسی ایک کو مانیں۔ دوسروں کو
 جھٹلائیں۔ ہم سب کی یکساں طور پر تصدیق کرتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں
 کہ جب نہیں داعی حق نے پکارا تو، انہوں نے کہا، خدا یا! ہم نے تیرا پکارنا
 سنا اور تیری فرمانبرداری کی، ہمیں تیری مغفرت نصیب ہو، اور ہم سب
 بالآخر تیرے ہی طرف لوٹنا ہے !

وہ کہتا ہے، خدا ایک ہو، اسکی سچائی ایک ہو، لیکن سچائی کا پیغام بہت سی زبانوں نے پہنچایا ہے
 پھر اگر تم کسی ایک پیغامبر کی تصدیق کرتے ہو۔ دوسروں کا انکار کر دیتے ہو، تو اُسکے معنی یہ ہونے کہ ایک ہی
 حقیقت کو ایک جگہ مان لیتے ہو، دوسری جگہ ٹھکرادیتے ہو۔ یا ایک ہی بات کو مانتے بھی ہو، رد بھی کرتے ہو
 ظاہر ہے، کہ ایسا ماننا، ماننا نہیں ہے بلکہ ایک زیادہ بڑی قسم کا انکار ہے !
 وہ کہتا ہے، خدا ایک سچائی، اسکی ساری باتوں کی طرح، اسکی عالمگیر بخشش ہے۔ وہ نہ تو کفاحی و نہ

دوستہ کی جاسکتی ہے، نہ کسی خاص نسل و قوم سے، اور نہ ہی کسی خاص مذہبی گروہ بندی سے۔ تم نے اپنے لیے طرح طرح کی قومیتیں اور جغرافیائی اور نسلی حدود بنائی ہیں، لیکن تم خدا کی سچائی کیلئے کوئی ایسا امتیاز نہیں کر سکتے۔ اُسکی نہ تو کوئی قومیت ہو، نہ نسل ہو، نہ جغرافیائی حدود ہی ہو، نہ جماعتی حلقہ بندی ہو۔ خدا کے سولج کی طرح ہر جگہ حکمتی اور نوع انسانی کے ہر فرد کو روشنی بخشتی ہے۔ اگر تم خدا کی سچائی کی ڈھونڈھ میں ہو، تو اُسکو کسی ایک ہی گوشہ میں نہ ڈھونڈھو۔ وہ ہر جگہ نمودار ہوتی ہے، اور ہر عہد میں اپنا ظہور رکھتی ہے۔ تمہیں زمانوں کا، قوموں کا، وطنوں کا، زبانوں کا، اور طرح طرح کی گروہ بندیوں کا پرستار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ صرف خدا کا اور اُسکی عالمگیر سچائی کا پرستار ہونا چاہیے۔ اُسکی سچائی جہاں کہیں بھی آئی ہو اور جس جہیں میں بھی آئی ہو، تمہاری متاع ہے، اور تم اُسکے وارث ہو!

چنانچہ اُس نے جا بجا "تفریق بین الرسل" کی راہ کو انکار کی راہ قرار دیا ہے، اور ایمان کی راہ یہ بتلائی ہے کہ بلا تفریق سب کی تصدیق کی جائے۔ وہ کہتا ہے، یہاں راہیں صرف دو ہی ہیں۔ تیسری نہیں سہجی۔ ایمان کی راہ یہ ہے کہ سب کو مانو۔ انکار کی راہ یہ ہے کہ سب کا ایک انکار کرو۔ یہاں کسی ایک کا انکار بھی حکم رکھتا ہے جو سب کے انکار کا ہے!

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ رَسُولِهِ
يُؤْخَذُونَ أَنْ يُفْتَرُوا بَيْنَ اللَّهِ رَسُولَهُ
وَيَقُولُونَ نَحْنُ مِنْ بَعْضِ كُفْرٍ
بَعْضٌ وَبِرِيدَنْ أَنْ تَخْتَرُوا بَيْنَ
ذَلِكَ سَبِيلًا ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ
حَقًّا وَاعْتَدُوا لَكُمْ كُفْرًا عَذَابًا
مُهِينًا ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ رَسُولَهُ
وَلَمْ يَفْتَرُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولَٰئِكَ
سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أَجْرَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ
عَفُورًا رَحِيمًا (۴: ۱۴۹)

جو لوگ اللہ اور اُس کے پیغمبروں سے برگشتہ ہیں، اور چاہتے ہیں، اللہ اور اُسکے رسولوں میں تفرقہ کریں (یعنی کسی کو خدا کا رسول مانیں کسی کو نہ مانیں) اور کہتے ہیں، ان میں سے بعض کو ہم مانتے ہیں، بعض کا انکار کرتے ہیں، اور پھر اس طرح چاہتے ہیں کہ کفر اور ایمان کے درمیان کوئی تیسرا راستہ اختیار کر لیں، تو یقین کرو، یہی لوگ ہیں کہ انکے کفر کوئی شک نہیں۔ اور جن لوگوں کی راہ کفر کی راہ ہے، تو ان کے لیے رسول کا عذاب تیار ہے۔ لیکن جو لوگ اللہ اور اُسکے تمام پیغمبروں پر ایمان لائے اور کسی ایک پیغمبر کو بھی دوسروں جدا نہیں کیا (یعنی کسی ایک کی سچائی سے بھی انکار نہیں کیا) تو بلاشبہ یہی لوگ ہیں جنہیں عنقریب اللہ ان کے اجر عطا فرمائے گا، اور وہ بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہے!

سورہ بقرہ میں جو سورہ فاتحہ کے بعد قرآن کی پہلی سورہ ہے، اسے مومنوں کی راہ یہ بتلائی ہو:

وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ
وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَيَاخُذُوا

اور وہ لوگ جو اُس سچائی پر ایمان لائے جو پیغمبر اسلام پر نازل ہوئی ہے اور ان تمام سچائیوں پر جو ان سے پہلے (دنیا میں) نازل ہو چکی ہیں اور نیز

ہُمْ يَوْمَ قَوْمِنَ ۚ اُولٰٓئِكَ عَلٰٓى هٰدٍ
مِّنْ رَّبِّہُمْ ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
فلاح پائی۔ (۲: ۲)

وہ کہتا ہے، اگر تمہیں اس بات سے انکار نہیں کہ تمام کارخانہ دستی کا خالق ایک ہی خالق ہے اور اُسی کی پروردگاری کیساں طور پر ہر مخلوق کو پرورش کبریٰ ہے، تو پھر تمہیں اس بات سے کیوں انکار؟ کہ اُسی روحانی سچائی کا قانون بھی ایک ہی ہے اور وہ ایک ہی طرح پر تمام نوع انسانی کو دیا گیا ہے؟ وہ کہتا ہے، ہم سب کا پروردگار ایک ہی، تم سب ایک ہی خدا کے نام لیوا ہو، تم سب کے رہنماؤں نے تمہیں ایک ہی راہ دکھلائی ہے۔ پھر یہ کیسی گمراہی کی انتہا اور عقل کی موت ہے کہ رشتہ ایک ہے، مقصد ایک ہی، راہ ایک ہی، لیکن ہر گروہ دوسرے گروہ کا دشمن ہے، اور ہر انسان دوسرے انسان سے متنفر۔ اور پھر یہ تمام جنگ نزاع کس کے نام پر کی جا رہی ہے؟ اُسی خدا کے نام پر، اور اُسی خدا کے دین کے نام پر، جس نے سب کو ایک ہی جو کھٹ پر جھکا یا تھا، اور سب کو ایک ہی رشتہ اخوت میں جکڑ دیا تھا؟

قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ هَلْ تَنفَرُوْنَ
مِثْلَ الْاَنۡ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا اُنۡزِلَ
الَیۡنَا وَمَا اُنۡزِلَ مِنۡ قَبْلُ ۚ وَاِنۡ
اَكۡثَرُكُمۡ فٰسِقُوۡنَ ۙ
ان لوگوں سے کہو کہ اے اہل کتاب! تم جو ہماری مخالفت میں مکر رہتے ہو گئے ہو، تو بتلاؤ، اسکے سوا ہمارا جرم کیا ہے کہ ہم انہیں ایمان لائے ہیں، اور جو کچھ ہم پر نازل ہوا ہے اور جو کچھ ہم سے پہلے نازل ہو چکا ہے انہیں ایمان رکھتے ہیں؟ (پھر کیا خدا پرستی اور خدا کے رسولوں کی تصدیق تمہارے نزدیک جرم اور عیب ہے؟ افسوس تم پر! تم میں اکثر ایسے ہی ہیں جو راہ حق سے بکسر گئے ہیں!)

اِنَّ اللّٰهَ رَحِيۡمٌ وَّرَحِيۡمٌ فَاَعْبُدُوْهُ
هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيۡمٌ (۱۹: ۳۶)
قُلْ اِنۡتَاجُوۡنَا فِی اللّٰهِ وَهُوَ دَيۡنُنَا
سَرۡبُکۡمَہٗ وَنَاۡ اَعۡمَآءُ لَنَا وَکُمۡ
اَعۡمَآءُ لَکُمۡ وَنَحۡنُ لَہٗ خٰصُّوۡنَ ۙ
دیکھو، خدا تو میرا اور تمہارا، دونوں کا پروردگار ہے، پس اُسی کی بندگی کرو۔ یہی دین کی سیدھی راہ ہے!
اے پیغمبران (سے) کہو، کیا تم خدا کے بارے میں ہم سے جھگڑا کرتے ہو؟ حالانکہ ہمارا اور تمہارا، دونوں کا پروردگار ہی ہے۔ اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں۔ تمہارے لیے تمہارے اعمال (یعنی ہر انسان کو ان کے عمل کے مطابق نتیجہ ملنا ہے پھر اس بارے میں جھگڑا کیوں ہو؟)

(۱۳۹: ۲)

یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن میں جہاں کہیں اس طرح کے مخاطبات ہیں، جیسا کہ آیات مندرجہ صدر میں ہے، اِنَّ اللّٰهَ رَحِيۡمٌ وَّرَحِيۡمٌ اللہ ہمارا اور تمہارا دونوں کا پروردگار ہے۔ یا اٰہُنَا وَاٰہُکُم

وَاجِدٌ ہمارا اور تمہارا، دونوں کا خدا ایک ہی ہے "یا اَحْمَدُ نَتَّوَفِيكَ اللهُ وَهُوَ تَبَّادُ بَكْمُ وَلَنَا اَعْمَالُنَا وَلكُمْ اَعْمَالُكُمْ" کیا تم خدا کے بارے میں ہم سے جھگڑا کرتے ہو حالانکہ ہمارا تمہارا، سب کا پروردگار ہی ہے اور ہمارے لیے ہمارے عمل ہیں تمہارے لیے تمہارے۔" تو ان تمام مخاطبات سے مقصود اسی حقیقت پر زور دینا ہے۔ یعنی جب سب کا پروردگار ایک ہی، اور ہر انسان کے لیے ویسا ہی نتیجہ ویسا اس کا عمل ہی، تو پھر خدا اور مذہب کے نام پر یہ عالمگیر جنگ جہاں کیوں برپا ہے؟ وہ بار بار کہتا ہے، میری تعلیم اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ خدا پرستی اور نیک علی کی طرف بلاتا ہوں۔ میں کسی مذہب کو نہیں جھٹلاتا، میں کسی مہمنا سے انکار نہیں کرتا۔ "سب کی یکساں تصدیق" اور "سب کی مشترکہ اور متفقہ تعلیم" میرا دستور العمل ہے۔ پھر میرے خلاف تمام یہ وہان مذہب نے کیوں اعلان جنگ کر دیا ہے؟

اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں، اُس نے کسی مذہب کے پیروں سے بھی یہ مطالبہ نہیں کیا کہ وہ کوئی نیا عقیدہ یا نیا اصول قبول کرے، بلکہ ہر گروہ سے یہی مطالبہ کرتا ہے کہ اپنے اپنے مذہب کی حقیقی تعلیم پر سچائی کے ساتھ کار بند ہو جائے۔ وہ کہتا ہے، اگر تم نے ایسا کر لیا، تو میرا کام پورا ہو گیا، کیونکہ میرا پیام کوئی نیا پیام نہیں ہے، وہی قدیم اور عالمگیر پیام ہے جو تمام با نیان مذاہب دے چکے ہیں:

قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لَسْتُ عَلٰی شَيْءٍ
حَتّٰی تَقْبِلُوْا التَّوْرَةَ وَاِلٰہِیْمُ
وَمَا اَنْزَلَ اِلَيْكُمْ مِنْ رَّبِّكُمْ وَلَکِنْ نِّدَّ
کَثِیْرًا مِّنْہُمْ مَّا اَنْزَلَ اِلَیْکَ مِنْ
رَّبِّکَ طَغٰی اَنَّا وَکَفَرًا فَلَآ تَأْسَ
عَلٰی الْقَوْمِ الْکٰفِرِیْنَ اِنَّ الَّذِیْنَ
اٰمَنُوْا وَالَّذِیْنَ هَادُوْا وَالصّٰبِیْنَ
وَالنّٰصِرَہِ مِنْ اٰمَنٍ بِاللّٰہِ وَالْیَوْمِ
الْاٰخِرِ عَمَلٌ صٰلِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَیْہِمْ
وَلَا هُمْ یَحْزَنُوْنَ ۝

اے اہل کتاب! جب تک تم تورات اور انجیل پر اور ان تمام صحیفوں جو تم پر نازل ہوئے ہیں، ٹھیک ٹھیک کار بند نہ ہو جاؤ، اُس وقت تک تمہارے پاس میں سے کچھ بھی نہیں ہے، اور (اے پیغمبر) تمہارے پروردگار کی طرف سے جو کچھ تم پر نازل ہوا ہے (بجائے اسکے کہ یہ لوگ اُس سے ہدایت حاصل کریں تم دیکھو گے کہ ان میں سے بہتوں کا کفر و طغیان اسکی وجہ سے اور زیادہ بڑھ جائیگا، تو میں لوگوں (رہت بازی کی جگہ) انکار حق کی راہ اختیار کر لی ہے (وہ کبھی ملنے والے نہیں) تم اعلیٰ حالت پر بیکار کو غم نہ کھاؤ! جو لوگ تم پر ایمان لائے ہیں، جو یہودی ہیں، جو صابی ہیں، جو نصاریٰ ہیں، یہ ہوں یا کوئی ہو، خدا کا قانون یہ ہے کہ جو کوئی بھی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور اسکے عمل بھی نیک ہوں، تو اسکے لیے تو

کسی طرح کا خوف ہی اور نہ کسی طرح کی غمگینی!

(۵۰: ۷۳)

یہی وجہ ہے کہ قرآن نے اُن رست باز انسانوں کے ایمان و عمل کا پوری فراخ دلی کے ساتھ اعتراف کیا ہے، جو نزول قرآن کے وقت مختلف مذاہب میں موجود تھے، اور جنہوں نے اپنے مذہبوں کی حقیقی روح ضائع

نہیں کی تھی۔ بہتہ وہ کتاب ہے، ایسے لوگوں کی تعداد بہت ہی کم ہے۔ غالب تعداد انہی لوگوں کی ہے جنہوں نے دین انہی کی اعتقادی اور علمی حقیقت یک قلم ضائع کر دی ہے:

لَيْسُوا سَوَاءً مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابَةِ
قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ
وَهُمْ يَسْجُدُونَ يَوْمَئِذٍ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَا مَرْءُونَ بِالْمُحَرِّفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ
فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ
وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَكَفَّ اللَّهُ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ

یہ بات نہیں ہے کہ سب ایک ہی طرح کے ہوں اور انہی اہل کتاب میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ اصل دین پر قائم ہیں۔ وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں اور انکے سر کے سامنے جھکے ہوئے ہیں! وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، بُرائی سے روکتے ہیں، نیکی کی راہوں میں تیز گام ہیں، اور بلاشبہ نیک انسانوں میں سے ہیں۔ اور (یاد رکھو) یہ لوگ جو کچھ بھی نیکی کرتے ہیں، تو ہرگز ایسا نہیں ہوگا کہ اسکی قدر نہ کی جائے (اور وہ راتیں گاہے گاہے اللہ کے علم سے انسانوں کا حال مخفی نہیں ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کون

بہتر گاہے (کون نہیں ہے!)

(۳: ۱۱۱)

ان میں ایک گروہ ایسے لوگوں کا ہے جو میانہ رو ہیں، لیکن بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے کہ جو کچھ بھی کرتے ہیں، بہت ہی بُرا کرتے ہیں!

وَمِنْهُمْ سَاءٌ مَا يَحْكُمُونَ

(۵: ۶۱)

یہ جو تہران جا بجا اس بات پر زور دیتا ہے کہ وہ کچھلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے۔ جھٹلانے والا نہیں ہے، اور اہل کتاب کے بار بار کہتا ہے: **وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ** (۲: ۳۸) اُس کتاب پر ایمان لاؤ جو تمہاری کتاب کی تصدیق کرتی ہوئی نمایاں ہوئی ہے، تو اس سے مقصود بھی اسی حقیقت پر بھی زور دینا ہے۔ یعنی جب میری تعلیم تمہارے مقدس نوشتوں کے خلاف کوئی نئی بات پیش نہیں کرتی، اور نہ اُن سے تمہیں منحرف کرانا چاہتی ہے، بلکہ سراسر انکی مصدق اور مؤید ہے، تو پھر تم میں اور مجھ میں نزاع کیوں ہو؟ کیوں تم میرے خلاف اعلان جنگ کر دو؟

اور پھر یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں، اُس نے نیکی کے لیے "مُحَرِّف" کا اور بُرائی کے لیے "مُنْكَر" کا لفظ اختیار کیا ہے۔ **وَأَمَّا بِالْمُحَرِّفِ وَأَنَّهُ عَنِ الْمُنْكَرِ** (۳۱: ۱۶) معروف "عَف" ہے، جس کے معنی پہچاننے کے ہیں۔ پس "مُحَرِّف" وہ بات ہوئی جو جانی پہچانی ہوئی بات ہو۔ "مُنْكَر" کے معنی انکار کرنے کے ہیں۔ یعنی ایسی بات جس سے عام طور پر انکار کیا گیا ہو۔ پس تہران نے نیکی اور بُرائی کے لیے یہ الفاظ اس لیے اختیار کیے کہ وہ کہتا ہے، دنیا میں عقائد و افکار کا کتنا ہی اختلاف ہو لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں

جن کے اچھے ہونے پر سب کا اتفاق ہے، اور کچھ باتیں ایسی ہیں، جنکے برے ہونے پر سب متفق ہیں مثلاً اس بات میں سب کا اتفاق ہے کہ سچ بولنا اچھا ہے جھوٹ بولنا بُرا ہے۔ اس میں سب کا اتفاق ہے کہ دیانت داری اچھی بات ہے۔ بددیانتی بُرائی ہے۔ اس سے کسی کو اختلاف نہیں کہ ماں باپ کی خدمت ہمتا سے سلوک، مسکینوں کی خبر گیری، مظلوم کی دادرسی، انسان کے اچھے اعمال ہیں، اور ظلم اور بدسلوکی بُرے اعمال ہیں۔ گویا یہ وہ باتیں ہوتی ہیں، جن کی اچھائی عام طور پر جانی ہو چکی ہوئی ہے، اور جنکے خلاف جاننا عام طور پر قابل انکار و اعتراض ہے۔ دنیا کے تمام مذاہب، دنیا کے تمام اخلاق، دنیا کی تمام حکمتیں، دنیا کی تمام جماعتیں دوسری باتوں میں کتنا ہی اختلاف رکھتی ہوں، لیکن جہاں تک ان اعمال کا تعلق ہے سب ہم آہنگ ہمارے ہیں!

قرآن کہتا ہے، یہ اعمال جن کی اچھائی عام طور پر نفع انسانی نے جانی ہو چکی ہوئی ہے، دین الہی کے مطلوبہ اعمال ہیں۔ اس طرح وہ اعمال جن سے عام طور پر انکار کیا گیا ہے، اور جن کی بُرائی پر تمام مذاہب متفق ہیں، دین الہی کے ممنوعہ اعمال ہیں۔ یہ بات چونکہ دین کی اصل حقیقت تھی، اس لیے اس میں اختلاف نہ ہو سکا، اور مذہبی گروہوں کی بے شمار گمراہیوں اور حقیقت فراسو شیوں پر بھی ہر مذہب مسلم و مسلم رہی۔ ان اعمال کی اچھائی اور بُرائی پر نفع انسانی کے تمام عقیدوں، تمام مذہبوں، اور تمام قوموں کا عالمگیر اتفاق، ان کی الہامی اصلیت پر ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ پس جہاں تک اعمال کا تعلق ہے، میں انہی باتوں کے کرنے کا حکم دیتا ہوں، جن کی اچھائی عام طور پر جانی ہو چکی ہوئی ہے۔ اور انہی باتوں سے روکتا ہوں جن سے عام طور پر نفع انسانی نے انکار کیا ہے۔ یعنی میں معروف کا حکم دیتا ہوں۔ منکر سے روکتا ہوں۔ پس جب میری دعوت کا یہ حال ہے، تو پھر کسی انسان کو بھی جسے نیکی اور راستی سے اختلاف نہیں، کیوں مجھ سے اختلاف ہو؟

وہ کہتا ہے، یہی راہِ عمل، نوع انسانی کے لیے خدا کا ٹھہرایا ہوا فطری دین ہے، اور فطر کے قوانین میں کبھی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ یہی "الدین القیّم" ہے۔ یعنی سیدھا اور درست دین جس میں کسی طرح کی کجی اور زامی نہیں۔ یہی دین صیغہ، جو جس کی دعوت حضرت ابراہیم نے دی تھی۔ اسی کا نام میری اصطلاح میں "الاسلام" ہے۔ یعنی خدا کے ٹھہرائے قوانین کی فرمانبرداری:

فَاَقْرَبُوا وَحْتَكُمْ لِّلَّذِينَ حَنِفُوا
فَظَرَّتْ اللّٰهُ اِلَيْهِمْ فَظَلَّ النَّاسُ عَلَيْهِمْ
كَاتِبٌ يَّلِيْهِ خَلْقُ اللّٰهِ ذٰلِكَ الدِّينُ

دین کی راہ میں ہر طرف سے منہ پھیر کر صرف ایک خدا ہی کی طرف متوجہ کرو۔
یہی خدا کی نیا دت ہو جس پر نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی ہدایت کیلئے
کبھی تبدیلی نہیں۔ یہی دین کا سیدھا راستہ ہے، لیکن اکثر انسان ایسے ہیں

الْقِيَوْمَ وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا
يَعْلَمُونَ ۚ مُبْدِينَ إِلَيْهِ الْقُوَّةَ
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ
الْمُشْرِكِينَ ۚ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا
دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا كُلَّ جُزْءٍ
يَعْمَلُونَ لَهُ مِنْ حِوَرٍ ۚ

(۳: ۳۱-۳۲)

وہ کہتا ہے، خدا کا شریا ہوا دین جو کچھ ہے وہ یہی ہے۔ اس کے سوا جو کچھ بنا لیا گیا ہے، وہ انسانی
گروہ بندیوں کی گمراہیاں ہیں۔ پس اگر تم خدا پرستی کی اصل پر جو تم سب کے یہاں اصل دین ہے، جمع ہو جاؤ،
اور خود ساختہ گمراہیوں سے باز آ جاؤ، تو میرا مقصد پورا ہو گیا۔ میں اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہتا:

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۚ
وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُولُوا الْكِتَابِ
إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ
بَغْيًا يَبْغُهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ
بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ
فَإِنْ حَارَّكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَحْدِي
لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِي فَقُلْ لِلَّذِينَ
أُولُوا الْكِتَابِ وَالْأُمِّيِّينَ أَسْلَمْتُ
فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَالُوا هَتَدُوا وَلَوْ
إِنْ كُنَّا قَوْمًا عَلَىٰ كَيْدٍ مُبِينٍ
وَاللَّهُ يُبَيِّنُ لَكُمْ آيَاتِهِ

(۳: ۱۸-۱۹)

ہو گیا اور! انہوں نے راہ ہادی، اگر روگردانی کریں، تو دوسرے جن لوگوں کو خدا
پرستی کی ایسی کھلی بات سے بھی انکار ہو، اُن سے بحث و نزاع کیا مفید ہو سکتی ہے؟
تمہارے دوسرے جو کچھ جو، وہ یہی ہے جو کہ پیام حق پہنچاؤ۔ (باقی سب کچھ اللہ چھوڑ
دی) اللہ کی نظر سے بندہ کی حال پوشیدہ نہیں!

اُس نے دین کے لئے الاسلام کا لفظ اسی لئے اختیار کیا ہے کہ ”اسلام“ کے معنی کسی بات کے مان لینے اور سرماں برداری کرنا ہے۔ وہ کتاب دین کی حقیقت یہی ہے کہ خدا نے جو قانون سعادت انسان کے لئے نثر دیا ہے، اُسی ٹھیک ٹھیک طاعت کی جائے۔ وہ کتاب ہے، یہ کچھ انسان ہی کے لئے نہیں ہے، بلکہ تمام کائنات ہی اسی اصل پر قائم ہے۔ سب کے بقا و قیام کے لئے خدا نے کوئی نہ کوئی قانون عمل نثر دیا ہے، اور سب اُسی طاعت کر رہے ہیں۔ اگر ایک لمحہ کے لئے بھی روگردانی کریں، تو تمام کا رخا نہ ہی درجہ برہم ہو جائے:

أَفَخَيْرَ دِينٍ لِلَّهِ يَخُونُ وَلَكَ
أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ الْأَرْضِ
طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ
پھر کیا یہ لوگ چاہتے ہیں، اللہ کا شراہ ہو ا دین چھوڑ کر کوئی دوسرا دین
وہو مذہب نکالیں، حالانکہ آسمان اور زمین میں جس قدر بھی مخلوق ہے،
سب چارونا چار اسی کے (نثر لے ہوئے) قانون عمل کے آگے جھکی
ہوئی ہے اور (بالآخر) سب کو اسی کی طرف لوٹنا ہے! (۳: ۸۲)

وہ جب کتاب ہے، ”الاسلام“ کے سوا کوئی دین اللہ کے نزدیک مقبول نہیں، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ دین حقیقی کے سوا، جو ایک ہی ہے اور تمام رسولوں کی مشترک تعلیم ہے، انسانی ساخت کی کوئی گروہ بندی مقبول نہیں۔ سورہ آل عمران میں جہاں یہ بات بیان کی ہے کہ دین حقیقی کی راہ تمام مذہب ہی انہماک کی تصدیق اور پیروی کی راہ ہی، وہیں متصلاً یہ بھی کہیل ہے:

وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا
فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ
مِنَ الْخَاسِرِينَ
اور جو کوئی اسلام کے سوا (جو عالمگیر سچائی اور تصدیق کی راہ) کوئی دوسرا دین چاہے گا، تو یاد رکھو، اُس کی راہ کبھی قبول نہ کی جائے گی، اور وہ آخرت میں دیکھے گا کہ اُسی جگہ کمانے والوں میں

نہیں بلکہ نقصان اٹھانے والوں میں ہے! (۳: ۸۴)

اور اسی لئے وہ تمام پیروان دعوت کو بار بار متنبہ کرتا ہے کہ دین میں تفرقہ اور گروہ بندی سے بچیں، اور اُسی گمراہی میں پھر مبتلا نہ ہو جائیں جس سے قرآن نے نجات دلائی ہے۔ وہ کتاب ہے میری دعوت نے تمام انسانوں کو جو مذہب کے نام پر ایک دوسرے کے دشمن ہو رہے تھے، خدا پرستی کی راہ میں اس طرح جوڑ دیا، کہ ایک دوسرے کے جاں نثار بھائی بن گئے۔ ایک یہودی جو پہلے حضرت مسیح کا نام سنتے ہی نفرت سے بھر جاتا تھا، ایک عیسائی جو یہودی کے خون کا پیا سا تھا، ایک مجوسی جس کے نزدیک تمام غیر مجوسی ناپاک تھے، ایک عرب جو اپنے سوا سب کو انسانی شرف و محاسن سے تہی دست سمجھتا تھا، ایک صابی جو یقین کرتا تھا کہ دنیا کی قدیم سچائی صرف اُسی کے حصے میں آئی ہے، ان سب کے دعوت قرآنی نے

ایک صف میں کھڑا کر دیا ہے، اور اب یہ سب ایک دوسرے سے نفرت کرنے کی جگہ، ایک دوسرے کے مذہبی رہنماؤں کی تصدیق کرتے، اور سب کی تہلانی ہوئی متفقہ راہ ہدایت پر گامزن ہیں :

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا ۚ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

اور (دیکھو) سب مل جلکر اللہ کی رسی مضبوط پکڑ لو، اور جدا نہ ہو، اللہ نے تم پر جو فضل و کرم کیا ہے، اُسے یاد کرو۔ تمہارا حال یہ تھا کہ ایک دوسرے کے دشمن ہو رہے تھے، لیکن اللہ نے تمہارے دلوں میں باہم درگفت پیدا کر دی، اور پھر ایسا ہوا کہ جمائی جمائی ہو گئے! اور (دیکھو) تمہارا قویہ حال تھا، گویا آگ کے بھرپور ایک گڑھا ہے اور اس کے کنارے کھڑے ہو، لیکن اللہ نے تمہیں اس مصیبت سے بچا لیا (اور زندگی و کامرانی کی شاہ راہ پر پہنچا دیا) اللہ اسی طرح اپنی کارنامہ بندیوں کی نشانیاں تم پر واضح کرتا ہے، تاکہ ہدایت پاؤ (اور اگر ابھی سے محفوظ رہو)

(۹۸: ۳)

(۹۸: ۳)

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ ۚ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

اور (دیکھو) اُن لوگوں کی سی چال اختیار نہ کر لینا جو (ایک دین پر قائم رہنے کی جگہ) جدا جدا ہو گئے اور اختلافات میں پڑ گئے، باوجود اسے کہ روشن دلیلیں اُنکے سامنے آچکی تھیں (باد رکھو) یہ وہ لوگ ہیں جن کے لئے (کامیابی و فلاح کی جگہ) بڑا (بھاری) عذاب ہے!

(۱۰۱: ۳)

اور (دیکھو) یہ میری راہ ہے، بالکل سیدھی راہ۔ پس اسی ایک راہ پر چلو اور طرح طرح کی راہوں کے پیچھے نہ بڑھو کہ وہ تمہیں خدا کی راہ سے ہٹا کر جہنم لے جائیں گی۔ یہی بات ہے جس کا خدا تمہیں حکم دیتا ہے تاکہ تم (مناظرانی سے) بچو۔

(۱۵۵: ۶)

قرآن اور اُس کے مخالفوں میں | اب چند لمحوں کے لئے اُس نزع پر غور کرو جو قرآن اور اُس کے مخالفوں میں پیدا ہو گئی تھی۔ یہ مخالف کون تھے؟ پچھلے مذاہب کے پیرو تھے۔ جن میں سے بعض کے بنائے نزع

پاس کتاب تھی، بعض کے پاس تھی۔

اچھا، بنا نزع کیا تھی؟

کیا یہ تھی کہ قرآن نے اُسے بانیوں اور رہنماؤں کو جھٹلایا تھا، یا اُنکی مقدس کتابوں سے انکار

کیا تھا ؟ اور اس لیے وہ اسکی مخالفت میں کمر بستہ ہو گئے تھے ؟

کہا یہ تھی کہ اُس نے دعویٰ کیا تھا، خدا کی سچائی صرف میرے ہی حصہ میں آئی ہے اور تمام پیرانہ مذاہب کو چاہیے، اپنے اپنے مذہبوں کی دعوت سے برگشتہ ہو جائیں ؟
یا پھر اُس نے دین کے نام سے کوئی ایسی بات پیش کر دی تھی جو پیرانہ مذاہب کے لیے بالکل نئی بات تھی، اور ایسے قدرتی طور پر انہیں ماننے میں تامل تھا ؟

قرآن کے صفحے کھلے ہوئے ہیں، اور اسکے نزول کی تاریخ بھی دنیا کے سامنے ہو۔ یہ دونوں ہیں بتلاتے ہیں کہ ان تمام باتوں میں سے کوئی بات بھی نہ تھی، اور نہ ہو سکتی تھی اُس نے نہ صرف اُن تمام مذاہب کی تصدیق کی جسکے نام لیا اسکے سامنے تھے، بلکہ صاف صاف لفظوں میں کہہ دیا، مجھ سے پہلے جتنے بھی رسول اور مذاہب کے بانی آچکے ہیں، میں سب کی تصدیق کرتا ہوں، اور ان میں سے کسی ایک کے انکار کو بھی خدا کی سچائی کا انکار سمجھتا ہوں۔ اُس نے کسی مذہب کے ماننے والے سے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ وہ اپنے مذہب کی دعوت سے انکار کرے، بلکہ جب کبھی مطالبہ کیا تو یہی کیا کہ اپنے اپنے مذہبوں کی حقیقی تعلیم پر کاربند ہو جاؤ کیونکہ تمام مذہبوں کی اصل تعلیم ایک ہی ہے۔ اُس نے نہ تو کوئی نیا اصول پیش کیا، نہ کوئی نیا عمل بتلایا اُس نے ہمیشہ انہیں باتوں پر زور دیا جو دنیا کے تمام مذاہب کی سب سے زیادہ جانی ہو چکی ہوتی باتیں رہی ہیں۔ یعنی ایک پروردگار عالم کی پرستش اور نیک عملی کی زندگی ! اُس نے جب کبھی لوگوں کو اپنی طرف دعوت دی ہے تو یہی کہا ہے، اپنے اپنے مذہبوں کی حقیقی تعلیم از سر نو تازہ کر لو۔ تمہارا ایسا کرنا ہی مجھے قبول کر لینا ہے۔ سوال یہ کہ جب قرآن کی دعوت کا یہ حال تھا، تو پھر آخر اُس میں اور اسکے مخالفوں میں یہ نزاع کیا تھی ؟ ایک شخص جو کسی کو برا نہیں کہتا۔ سب کو مانتا اور سب کی تعظیم کرتا ہے، اور ہمیشہ انہی باتوں کی تلقین کرتا ہے جو سب کے یہاں مانی ہوئی ہیں، اکتاہی اُس سے لڑے تو کیوں لڑے ؟ اور کیوں لڑا کہ اُس کا ساتھ دینے سے انکار ہو ؟

کہا جاسکتا ہے کہ قریش مکہ کی مخالفت اس بنا پر تھی کہ قرآن نے بُت پرستی سے انکار کر دیا تھا، اور وہ بُت پرستی کے طریقوں سے مالوف ہو چکے تھے۔ بلاشبہ ایک بد مذہب یہ بھی ہے، لیکن صرف یہی نزاع نہیں ہو سکتی۔ سوال یہ کہ یہودیوں نے کیوں مخالفت کی جو بُت پرستی سے قطعاً کنارہ کش تھے عیسائی کیوں برسرِ پیکار ہو گئے جنہوں نے کبھی بُت پرستی کی حمایت کا دعوایہ نہیں کیا ؟

اصل یہ کہ پیرانہ مذاہب کی مخالفت ایسے مذہبی کہ وہ انہیں جھٹلاتا کیوں ہے۔ بلکہ ایسے تھی کہ جھٹلاتا کیوں نہیں ؟ بہر مذہب کا پیرو چاہتا تھا کہ وہ صرف اُسی کو سچا کہے۔ باقی سب کو جھٹلاتے۔ اور چونکہ

کیساں طور پر سب کی تصدیق کرتا تھا، اسلئے کوئی بھی اُس سے خوش نہیں ہو سکتا تھا۔ یہودی اس بات سے تو بہت خوش تھے کہ قرآن حضرت موسیٰ کی تصدیق کرتا ہے۔ لیکن یہ صرف اتنا ہی نہیں کرتا تھا۔ وہ حضرت مسیحؑ کی بھی تصدیق کرتا تھا، اور یہیں اگر اُسہیں اور یہودیوں میں نزاع شروع ہو جاتی تھی۔ عیسائیوں کو اس پر کیا اعتراض ہو سکتا تھا کہ حضرت مسیحؑ اور حضرت مریمؑ کی پائی و صداقت کا اعلان کیا جائے؟ لیکن قرآن صرف اتنا ہی نہیں کرتا تھا، وہ یہ بھی کہتا تھا کہ نجات کا دار و مدار عمل پر ہے نہ کہ کفارہ اور صلباغ پر، اور قانون نجات کی یہ عالمگیر وصحت عیسائی کلیسا کے لئے ناقابل برداشت تھی۔

اسی طرح قریش مکہ کے لئے اس سے بڑھ کر کوئی دلخوش کن صدا نہیں ہو سکتی تھی کہ حضرت ابراہیمؑ اور حضرت اسمعیلؑ کی بزرگی کا اعتراف کیا جائے، لیکن جب وہ دیکھتے تھے کہ قرآن جس طرح ان دونوں کی بزرگی کا اعتراف کرتا ہے، اُسی طرح یہودیوں کے پیغمبروں اور عیسائیوں کے داعی کا بھی معترف ہو، تو اُن کے نفسی اور جماعتی غرور کو ٹھیس لگتی تھی۔ وہ کہتے تھے، ایسے لوگ حضرت ابراہیمؑ اور حضرت اسمعیلؑ کے پیرو کیونکر ہو سکتے ہیں، جو اُنکی بزرگی اور صداقت کی صف میں دوسروں کو بھی لا کھڑا کرتے ہیں؟

مختصر ایلوں سمجھنا چاہئے کہ قرآن کے تین اصول ایسے تھے، جو اُس میں اور تمام پیران مذاہب میں جن نزاع ہو گئے:

(۱) وہ مذہبی گروہ بندی کی روح کا مخالف تھا، اور دین کی وحدت یعنی ایک ہونے کا اعلان کرتا تھا۔ اگر پیران مذاہب یہ مان لیتے، تو انہیں تسلیم کر لینا پڑتا کہ دین کی سچائی کسی ایک ہی گروہ کے حصہ میں نہیں آتی ہے۔ سب کو کیساں طور پر ملی ہے، لیکن یہی ماننا اُنکی گروہ پرستی پر شاق گزرتا تھا۔

(۲) قرآن کہتا تھا، نجات اور سعادت کا دار و مدار عمل پر ہے۔ نسل، قوم، گروہ بندی اور ظاہری رسم پرست پر نہیں ہے۔ اگر یہ اصل یہ تسلیم کر لیتے، تو پھر نجات کا دروازہ بلا امتیاز، تمام نوع انسانی کھل جاتا، اور کسی ایک مذہبی حلقہ کی ٹھیکیداری باقی نہ رہتی، لیکن اس بات کے لئے اُن میں سے کوئی بھی تیار نہ تھا۔

(۳) وہ کہتا تھا، اصل دین خدا پرستی ہے، اور خدا پرستی یہ ہے کہ ایک خدا کی براہِ راست پرستش کی جائے، لیکن نیا کے نام مذہبی گروہوں نے کسی نہ کسی شکل میں شرک و بت پرستی کے طریقے اختیار کر لئے تھے۔ اور گونا گوں اس سے انکار نہ تھا کہ اصل دین خدا پرستی ہی ہے اور خدا ایک ہی ہے، لیکن یہ

بات شاق گزرتی تھی کہ اپنے مالوف و مقتدا طریقوں سے دست بردار ہو جائیں۔

نکاح و عیال | متذکرہ صدر تفصیلات کا متصل حسب ذیل دفعات میں بیان کیا جاسکتا ہے:

(۱) نزولِ قرآن کے وقت دنیا کا مذہبی تختل اس سے زیادہ وسعت نہیں رکھتا تھا کہ نسلوں خاندانوں، اور قبیلوں کی معاشرتی صہندیوں کی طرح، مذہب کی بھی ایک خاص گروہ بندی کر لی گئی تھی۔ ہر گروہ بندی کا آدمی سمجھتا تھا، دین کی سچائی صرف اُسی کے حصہ میں آئی ہے۔ جو انسان اس کی مذہبی صہندی داخل ہو، نجات یافتہ ہے، جو داخل نہیں ہے، نجات سے محروم ہے۔

(۲) ہر گروہ کے نزدیک مذہب کی اصل و حقیقت محض اُسکے ظاہری اعمال و رسوم تھے۔ جو نبی ایک انسان انہیں اختیار کر لیتا، یقین کیا جاتا کہ نجات و سعادت اُسے حاصل ہو گئی۔ مثلاً عبادت کی شکل و طریقہ، قربانیوں کے رسوم و عوائد، کسی خاص طعام کا کھانا یا نہ کھانا، کسی خاص وضع و قطع کا اختیار کرنا یا نہ کرنا۔

(۳) چونکہ یہ اعمال و رسوم ہر مذہب میں الگ الگ تھے۔ اسلئے ہر مذہب کا پیرو یقین کرتا تھا کہ دوسرا مذہب مذہبی صداقت سے خالی ہے۔ کیونکہ اُسکے اعمال و رسوم ویسے نہیں ہیں، جیسے خود اُس نے اختیار کر رکھے ہیں۔

(۴) ہر مذہبی گروہ کا دعویٰ صرف یہی نہ تھا کہ وہ سچا ہے، بلکہ یہ بھی تھا کہ دوسرا جھوٹا ہے۔ نتیجہ یہ تھا کہ ہر گروہ صرف اتنے ہی پر قانع نہیں رہتا کہ اپنی سچائی کا اعلان کرے، بلکہ یہ بھی ضروری سمجھتا کہ دوسروں کے خلاف تعصب و نفرت پھیلائے۔ اس صورت حال نے نوع انسانی کو ایک دائمی جنگِ جدال کی حالت میں مبتلا کر رکھا تھا۔ مذہب اور خدا کے نام پر ہر گروہ دوسرے گروہ سے نفرت کرتا اور اُس کا خون بہانا جائز سمجھتا۔

(۵) لیکن قرآن نے نوع انسانی کے سامنے مذہب کی عالمگیر سچائی کا اصول پیش کیا:

(الف) اُس نے نہ صرف یہی بتلایا کہ ہر مذہب میں سچائی ہے، بلکہ صاف صاف کہہ دیا کہ تمام مذاہب سچے ہیں۔ اُس نے کہا کہ دین خدا کی علم بخشش ہے، اُس نے ممکن نہیں کہ کسی ایک قوم اور جماعت ہی کو دیا گیا ہو، اور دوسروں کا اس میں کوئی حصہ نہ ہو۔

(ب) اُس نے کہا، خدا کے تمام قوانین فطرت کی طرح انسان کی روحانی سعادت کا قانون بھی ایک ہی ہے، اور سب کے لئے ہی۔ پس پیروانِ مذاہب کی سب سے بڑی گمراہی

یہ ہے کہ انہوں نے دین الہی کی وحدت فراموش کر کے الگ الگ گروہ بندیاں کر لی ہیں، اور ہر گروہ ہندی دوسری گروہ ہندی سے لڑ رہی ہے۔

(ج) اُس نے بتلایا کہ خدا کا دین ایسے تھا کہ نوع انسانی کا تفرقہ اور اختلاف نہ ہو۔ اس لئے نہ تھا کہ تفرقہ و نزاع کی ایک علت بن جائے۔ پس اس سے بڑھ کر گمراہی اور کیا ہو سکتی ہے کہ جو چیز تفرقہ دہر کر نیکی بے آئی تھی، اُسی کو تفرقہ کی بنیاد بنالیا ہے؟

(د) اُس نے بتلایا کہ ایک چیز دین ہے۔ ایک شرع و منہاج ہے۔ دین ایک ہی ہے، اور ایک ہی طرح پر سب کو دیا گیا ہے۔ اہستہ شرع و منہاج میں اختلاف ہوا، اور یہ اختلاف ناگزیر تھا۔ کیونکہ ہر عہد اور ہر قوم کی حالت یکساں نہ تھی، اور ضروری تھا کہ جیسی جس کی حالت ہو، ویسے ہی احکام و اعمال اُسکے لئے اختیار کیئے جائیں۔ پس شرع و منہاج کے اختلاف سے اصل دین مختلف نہیں ہو جاسکتے۔ تم نے دین کی حقیقت تو فراموش کر دی ہے۔ محض شرع و منہاج کے اختلاف پر ایک دوسرے کو جھٹلارہے ہو۔

(ه) اُس نے بتلایا کہ تمہاری مذہبی گروہ بندیوں اور اُنکے ظواہر و رسوم کو انسانی نجات و سعادت میں کوئی دخل نہیں۔ یہ گروہ بندیاں تمہاری بنائی ہوئی ہیں ورنہ خدا کا شہر پایا ہوا دین تو ایک ہی ہے۔ وہ دین حقیقی کیا ہے؟ وہ کہتا ہے: ایک خدا کی پرستش اور نیک عملی کی زندگی۔ جو انسان بھی ایمان اور نیک عملی کی راہ اختیار کرے گا، اُسکے لئے نجات ہو، خواہ وہ تمہاری گروہ بندیوں میں داخل ہو یا نہ ہو۔

(و) اُس نے صاف صاف لفظوں میں اعلان کر دیا کہ اُسکی دعوت کا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ تمام مذاہب اپنی مشترک اور متفقہ سچائی پر جمع ہو جائیں۔ وہ کہتا ہے، تمام مذاہب سچے ہیں، لیکن ہر وہ مذاہب سچائی سے منحرف ہو گئے ہیں۔ اگر وہ اپنی فراموش کردہ سچائی از سر نو اختیار کر لیں، تو میرا کام پورا ہو گیا اور انہوں نے مجھے قبول کر لیا۔ تمام مذاہب کی یہی مشترک اور متفقہ سچائی ہے جسے ”الدین“ اور ”الاسلام“ کے نام سے پکارتا ہے۔

(ز) وہ کہتا ہے، خدا کا دین ایسے نہیں ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان سے

نفرت کرے، بلکہ ایسیلے ہو کہ ہر انسان دوسرے سے محبت کرے، اور سب ایک ہی پروردگار کے رشتہ بھودیت میں بندھ کر ایک ہو جائیں۔ وہ کہتا ہے، جب سب کا پروردگار ایک ہو، جب سب کا مقصد وہی کی بندگی ہے، جب ہر انسان کیلئے وہی ہونا ہے، جیسا اُس کا عمل ہو، تو پھر خدا اور مذہب کے نام پر یہ تمام جنگ نزاع کیوں لڑے؟

(۶) مذاہب عالم کا اختلاف صرف اختلاف ہی کی حد تک نہیں رہتا ہو، بلکہ باہمی نفرت و مخالفت کا ذریعہ بن گیا ہو۔ سوال یہ ہو کہ یہ مخالفت کیونکر دور ہو؟ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ تمام پروردگان مذاہب اپنے دھرم میں سچے مان لے جائیں، کیونکہ ہر مذہب کا پیرو صرف اسی بات کا مدعی نہیں ہے کہ وہ سچا ہو بلکہ اسکا بھی مدعی ہے کہ دوسرے جھوٹے ہیں۔ پس اگر اُنکے دعوای مان لے جائیں تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ ہر مذہب بہ یک وقت سچا بھی ہے اور جھوٹا بھی ہے۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ سب کو جھوٹا قرار دیا جائے کیونکہ اگر تمام مذاہب جھوٹے ہیں تو پھر مذہب کی سچائی ہے کہاں؟ پس اگر کوئی صورت رفع نزاع کی ہو سکتی ہے، تو وہ وہی ہے جس کی دعوت لیکر قرآن نمودار ہوا ہے۔ تمام مذاہب سچے ہیں کیونکہ اصل دین ایک ہی ہے اور وہ سب کو دیا گیا ہے، لیکن تمام پیڑان مذاہب سچائی سے منحرف ہو گئے ہیں کیونکہ انہوں نے دین کی حقیقت اور وحدت ضائع کر دی ہے، اور اپنی گمراہیوں کی الگ الگ ٹولیاں بنالی ہیں۔ اگر ان گمراہیوں سے لوگ باز آجائیں، اور اپنے اپنے مذہب کی حقیقی تعلیم پر کاربند ہو جائیں، تو مذاہب کی تمام نزاعات ختم ہو جائیں گی۔ ہر گروہ دیکھ لے گا کہ اُسکی راہ بھی اصلاً وہی ہے، جو ان تمام گروہوں کی راہ ہے۔ قرآن کہتا ہے، تمام مذاہب کی یہی مشترک اور متفقہ حقیقت، ”الذین ہو“ یعنی نوع انسانی کے لیے حقیقی دین، اور اسی کو وہ ”الاسلام“ کے نام سے پکارتا ہے!

(۷) نوع انسانی کی باہمی یگانگت اور اتحاد کے جتنے رشتے بھی ہو سکتے تھے، سب انسان کے ہاتھوں ٹوٹ چکے۔ سب کی نسل ایک تھی، مگر نسلوں نسلوں ہو گئیں۔ سب کی قومیت ایک تھی، مگر بے شمار قومیتیں بن گئیں۔ سب کی طہنیت ایک تھی، لیکن سیکڑوں وطنیتوں میں بٹ گئے۔ سب کا درجہ ایک تھا، لیکن مہر، فقیر، شریف و خلیف و خلیفہ کے امت سے درجے ٹھرا لیے گئے۔ ایسی حالت میں کون سا رشتہ ہے جو ان تمام تفرقوں پر غالب آ سکتا ہو اور تمام انسان ایک ہی صفعت میں اکٹھے ہو جائیں؟ قرآن کہتا ہے کہ خدا پرستی کا رشتہ۔ یہی ایک رشتہ ہو جو انسانیت کا چھڑا مو اٹھانا پھر آباد کر دے سکتا ہو۔ یہ اعتقاد کہ ہم سب کا پروردگار ایک ہی پروردگار ہو اور ہم سب کے سر اسی ایک کی چو کھٹ پر جھکے ہوئے ہیں ایک ہی یگانگت کا ایسا جذبہ پیدا کر دیتا ہو، کہ ممکن نہیں انسان کے بنائے ہوئے تفرقے اُس پر غالب آ سکیں۔

چنانچہ اسی بنا پر سورہ فاتحہ میں جس دعا کی تلقین کی گئی وہ ”صراطِ مستقیم“ پر چلنے کی طلب کا ہی ہے۔ ”صراط“ کے معنی راہ کے ہیں، اور ”مستقیم“ کے سیدھا ہونے کے۔ پس ”صراطِ مستقیم“ ایسی راہ ہوئی جو سیدھی ہو۔ کسی طرح کا بیچ و خم نہ ہو۔ پھر اس راہ کی پہچان یہ بتلائی کہ صراطِ الذین انعمت علیہم غیری المعضوب علیہم ولا الضالین۔ یعنی ان لوگوں کی راہ جن پر خدا کا انعام ہوا۔ ان کی راہ نہیں جو معضوب ہوئے، نہ ان کی جو گمراہ ہیں۔

یہ انعام یافتہ انسان کون ہیں جن کی راہ سیدھی راہ ہوئی؟ قرآن نے جا بجا واضح کیا ہے کہ خدا کے تمام رسول اور راست باز انسان جو دنیا کے مختلف عہدوں اور گوشوں میں گزر چکے ہیں، انعام یافتہ انسان ہیں، اور انہیں کی راہ صراطِ مستقیم ہے:

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ
فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ
عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ
وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ
حَسَنَ أَوْلَٰئِكَ رَفِيقًا (۴: ۷۵)

اور جس کسی نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی، تو بلاشبہ وہ ان لوگوں کا ساتھی ہے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ اور یہ انعام یافتہ جماعت نبیوں کی ہے، صدیقیوں کی ہے، شہداء کی ہے، نیک عمل انسانوں کی ہے، اور (جسکے ساتھی ایسے لوگ ہوں تو کیا) اچھی اسکی رفاقت ہو!

اس آیت میں بالترتیب چار جماعتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور انہیں انعام یافتہ قرار دیا ہے۔ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ ”انبیاء“ سے مقصود خدا کی سچائی کے تمام پیغمبر ہیں جو نوع انسانی کی ہدایت کیلئے پیدا ہوئے۔ ”صدیق“ سے مقصود ایسے انسان ہیں جو کامل معنوں میں سچے ہوں۔ یعنی انکی فطرت سچائی کے سانچے میں کچھ اس طرح ڈھلی ہوئی ہو کہ سچائی کے خلاف کوئی بات اس میں اُتر ہی نہ سکے۔ ”شہید“ کے معنی گواہ کے ہیں۔ یعنی ایسے انسان جو اپنے قول و فعل سے حق و صداقت کا اعلان کرنے والے ہوں۔ ”صالحین“ سے مقصود وہ تمام انسان ہیں جو نیک عمل کی راہ میں استقامت رکھیں، اور برائی کی راہوں سے کنارہ کش ہوں۔ پس معلوم ہوا، انعام یافتہ انسانوں سے مقصود دنیا کے تمام رسول اور داعیانِ حق ہیں جو قرآن کے نزول سے پہلے دنیا میں پیدا ہو چکے تھے، اور تمام راست باز انسان ہیں جو نوع انسانی میں گزر چکے تھے۔ انہیں نہ تو کسی خاص نسل و قوم کی خصوصیت رکھی گئی ہے، نہ کسی خاص مذہب اور اُسکے پیروں کی۔ دنیا کے تمام نبی، تمام صدیق، تمام شہداء و حق، تمام صالح انسان، خواہ کسی ملک و قوم میں ہوئے ہوں، قرآن کے نزدیک انعام یافتہ انسان ہیں، اور انہی کی راہ ”صراطِ مستقیم“ ہے۔

خدا کے ان تمام رسولوں اور نوع انسانی کے رہست باز افراد کی لہ کوئی راہ تھی؟ وہی راہ جسے قرآن دین حقیقی کی راہ قرار دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے، دنیا میں جس قدر بھی سچائی کے داعی آئے سب نے یہی تعلیم دی کہ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ! "خدا کا ایک ہی دین قائم رکھو، اور اس راہ میں جدا جُدا نہ ہو جاؤ۔" یہی راہ سچائی کی سیدھی راہ ہے۔

چنانچہ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے جا بجا دین حقیقی کو صراطِ مستقیم سے بھی تعبیر کیا ہے۔ سورۃ شوریٰ میں پیغمبرِ اسلام کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے، تم صراطِ مستقیم کی طرف ہدایت کر نیوالے ہو اور صراطِ مستقیم ہی صراطِ اللہ ہے۔ یعنی اللہ کی ٹہرائی ہوئی راہِ عمل:

وَاِنَّكَ لَتَهْدِيْٓ اِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ اور (اسے پیغمبر) بلاشبہ تم صراطِ مستقیم کی طرف ہدایت کرنے والے ہو، صراطِ اللہ یعنی اللہ کی راہ کی طرف۔ وہ اللہ کا آسمان وَمَا فِى الْاَرْضِ اِلَّا اِلَى اللّٰهِ تُعْبَدُ زمین میں جو کچھ ہے سب اُسی کا ہے۔ ماں، یاد رکھو، (کائناتِ الاُمُوْدِہ (۴۲: ۵۳) خلقت کے تمام کاموں کا مرجع اُسی کی ذات ہو!

اسی طرح وہ جا بجا کہتا ہے کہ خدا کے تمام رسولوں کی دعوت صراطِ مستقیم کی دعوت تھی۔ سورۃ نحل میں حضرت ابراہیم (علیہ السلام) کی نسبت ہے: وَهٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيْمٌ (۱۶: ۱۲۱) سورۃ زمر میں حضرت مسیح (علیہ السلام) کی زبانی سنئے ہیں: اِنَّ اللّٰهَ رَبِّىْ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ هٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيْمٌ (۴۳: ۶۴) سورۃ انعام میں پہلے حضرت نوحؑ اور حضرت ابراہیمؑ کا ذکر کیا ہے، پھر سلسلہ ابراہیمی کے بہت سے نبیوں کا جو تورات کی مشہور شخصیتیں ہیں، خصوصیت کے ساتھ نام لیا ہے، اسکے بعد کہتا ہے: وَاحْتَبِیْٓتُمْ وَهٰذَا يَنْهٰجُ اِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ (۱۶: ۸۰)

اصل یہ ہے کہ خدا کے عالمگیر دین کی حقیقت ظاہر کر نیکی کے لیے صراطِ مستقیم سے بہتر تعبیر نہیں ہو سکتی تھی۔ تم کسی خاص مقام تک پہنچنے کے لیے کتنی ہی راہیں نکال لو، لیکن سیدھی راہ ہمیشہ ایک ہی ہوگی، اور اسی پر چلکر ہر مسافر منزل مقصود تک بجا طاعت و امن، پہنچ سکے گا۔ علاوہ بریں، سیدھی راہ ہی ہمیشہ شاہراہ عام کی حیثیت اختیار کر لیتی ہے۔ تمام مسافر خواہ کسی گوشہ کے رہنے والے ہوں، لیکن سب اہل جگہ وہی راہ اختیار کریں گے، اور کبھی یہ نہ کریں گے کہ الگ الگ ٹولیاں بنا کر ٹیڑھی ترچھی راہوں میں متفرق ہو جائیں۔ قرآن کہتا ہے کہ ٹھیک ہی طرح دین کی سیدھی راہ بھی ایک ہی ہے، بہت سی نہیں ہو سکتیں، اور وہ اول دن سے موجود ہے۔ ہر عہد، ہر قوم، ہر ملک، اور ہر گروہ اُسی پر چلکر منزل مقصود تک پہنچا ہے، بعد کو پیروانِ مذہب نے ایسا کیا کہ بہت سی ٹیڑھی ترچھی راہیں نکال لیں، اور ایک راہ پر متفق رہنے کی

جگہ، الگ الگ ٹولیاں بنا کر، متفرق ہو گئے۔ وہ کہتا ہے، اب اگر تم چاہتے ہو کہ منزل مقصود کا سراغ پاؤ، تو چاہیے کہ اُسی سیدھی راہ پر اکٹھے ہو جاؤ۔ فہو طریقاً مستقیماً، سہلاً، مسلوگاً، واسعاً، موصلاً الی المقصود !

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ
فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ
بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (۶: ۱۵۴)

اور (دیکھو) یہ میری راہ ہو۔ بالکل سیدھی راہ۔ پس اسی ایک راہ پر چلو اور طرح طرح کے رستوں کے پیچھے نہ پڑو۔ وہ تمہیں خدا کی سیدھی راہ سے ہٹا کر، جدا جدا کر دینگے۔ یہی بات ہو جس کا خدا تمہیں حکم دیتا ہے تاکہ (اسکی نافرمانی سے) بچو !

چنانچہ یہ حقیقت بالکل واضح ہو جاتی ہے جب ”صراطِ مستقیم“ کی اُس تفسیر پر نظر ڈالی جائے جو خود پیغمبرِ اسلام (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمائی ہے :

عن ابن مسعود رضی اللہ عنہما قال خطبنا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
خطابہ بیدہ ثم قال هذا سبیل
اللہ مستقیماً ثم خط خطاً
عن یمین ذلک الخط وعن شمالہ
ثم قال وهذه السبل لیس منہا
سبیل الا علیہ شیطان یدعو
الیہ ثم قرأ هذه الاية (اخرجہ
النسائی واحمد والبراز وابن
المنذر و ابوالشنیز والحاکم وصححه)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی سے ایک لکیر کھینچی اور فرمایا، یو سمجھو کہ یہ لکیر اللہ کا ٹھکانا ہو اور راستہ ہے۔ بالکل سیدھا، اس کے بعد اس لکیر کے دونوں طرف بہت سی ترچھی لکیریں کھینچ دیں، اور فرمایا یہ طرح طرح کے راستے ہیں جو بنائے گئے ہیں، اور ان میں کوئی راستہ نہیں جس کی طرف بلائے کیلئے ایک شیطان موجود نہ ہو۔ پھر یہ آیت پڑھی۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ

اس سے معلوم ہوا، تمام ادھر ادھر کے ٹیڑھے ترچھے راستے ”سبل متفرقہ“ ہیں جو جمعیت بشری کو متحد کرنے کی جگہ متفرق کر دیتے ہیں، اور درمیان کی ایک ہی سیدھی راہ ”صراطِ مستقیم“ ہے۔ یہ متفرق کرنے کی جگہ تمام رہروان منزل کو ایک ہی شاہراہ پر جمع کر دیتی ہے !

یہ سبل متفرقہ کیا ہیں ؟ اُسی گمراہی کا نتیجہ ہیں، جسے قرآن نے ”تَضَلُّعٌ“ اور ”تَضَلُّعٌ“ کی گمراہی سے تعبیر کیا ہے، اور تشریح اسکی اوپر گزر چکی۔

دین حقیقی کی راہ کا سیدھا ہونا، اور ”سبل متفرقہ“ یعنی خود ساختہ گروہ بندیوں کی راہوں کا

پُرستش و ختم ہونا، ایک ایسی حقیقت ہے جسے ہر انسان بغیر کسی عقلی کاوش کے سمجھ لے سکتا ہے۔ خدا کا دین اگر انسان کی ہدایت کیلئے ہو تو ضروری ہے کہ خدا کے تمام قوانین کی طرح یہ بھی صاف اور واضح ہو، اس میں کوئی راز نہ ہو، کوئی چھپیدگی نہ ہو، ناقابل حل معما نہ ہو۔ اعتقاد میں سہل ہو اور عمل میں ہلکا۔ ہر عقل سے بوجھ لے۔ اور ہر طبیعت اس پر مطمئن ہو جائے۔ اچھا، اب غور کرو، یہ تعریف کس راہ پر صادق آتی ہے؟ ان مختلف راہوں پر جو پیروان مذاہب نے الگ الگ گروہ بنائے، ان کے کمال لی ہیں یا اس ایک ہی راہ پر جسے قرآن اہل دین کی راہ بتلاتا ہے؟ ان گروہ بندیوں میں سے کوئی گروہ بندی بھی ایسی نہیں ہے جو اپنے بوجھل عقیدوں، ناقابل فہم عقیدوں، اور ناقابل برداشت عملوں کی ایک طویل فہرست نہ ہو۔ ہم یہاں تفصیلات میں نہیں جائیں گے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ دنیا کے تمام پیران مذاہب کے مروجہ عقائد و اعمال کا کیا حال ہے، اور ان کی نوعیت کیسی ہے؟ مذہب کا عقل کیلئے معما اور طبیعت کے لئے بوجھ ہونا، ایک ایسی بات ہے جو عام طور پر مذاہب کا خاصہ تسلیم کر لی گئی ہے لیکن قرآن جس راہ کو دین حقیقی کی راہ کہتا ہے، اس کا کیا حال ہے؟ اُسکی راہ تو اتنی واضح اور اتنی نیک اتنی سہل، اتنی مختصر ہے، کہ عقائد و اعمال کی پوری فہرست صرف دو لفظوں میں ختم کر دی جاسکتی ہے: ایمان اور عمل صالح۔ یعنی خدا پرستی اور نیک عملی۔ اُسکے عقائد میں عقل کے لئے کوئی بوجھ نہیں اسے اعمال میں طبیعت کیلئے کوئی سختی نہیں۔ ہر طرح کے بیچ و خم سے پاک۔ ہر قسمی میں اعتقاد و عمل کی سیدھی سے سیدھی بات۔ حَنِيفِيَّةَ السَّيْطَةِ، لیلھا کنھا دھا! اُسکی رات بھی اُسکے دن کی طرح روشن ہے! اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَنْزَلَ عَلٰی عَبْدِهِ ہر طرح کی شائش اللہ ہی کے لئے ہو جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل الْكِتٰبِ وَلَمْ يَجْعَلْ لَّهٗ عِوَجًا کی، اور اس میں کسی طرح کی بھی کجی نہ رکھی۔

(۱:۱۸)

بہر حال، قرآن کا پیرو وہ ہے جو دین کی سیدھی راہ پر چلنے والا ہے۔ وہ راہ نہیں جو کسی خاص گروہ، کسی خاص نسل، کسی خاص قوم، کسی خاص عہد کی راہ ہے، بلکہ خدا کی عالمگیر سچائی کی راہ جو ہر جگہ اور ہر عہد میں نمایاں ہوتی ہے، اور ہر طرح کی جغرافیائی اور جماعتی حد بندیوں کے امتیازات سے پاک ہے: اِنَّ اللّٰهَ سَرِيٌْٓٔ وَّرَکْبُهُ فَاَعْبُدُوْهُ اللہ میرا اور تمہارا، دونوں کا پروردگار ہے، پس اُسکی عبادت کرو۔ هٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيْمٌ (۳۳: ۴۰) یہی صراط مستقیم ہے!

علاوہ بریں بحث و نظر کے بعض دوسرے پہلو بھی ہیں جو اس موقع پر پیش نظر نہیں چاہئیں، اولاً، فلاح و سعادت کی راہ کو سیدھی راہ سے تعبیر کیا گیا، اور سیدھی راہ پر چلنا ایک ایسی

بات ہے جس کی سمجھ اور طلب بالطبع ہر انسان کے اندر موجود ہے۔ پھر اسکی پہچان بتلاتے ہوئے کوئی اس طرح کی تعریف نہیں کی گئی جسکے سمجھنے اور منطبق کرنے میں ذہنی کاوشوں کی ضرورت ہو بلکہ ایک خاص طرح کے انسانوں کی طرف انگلی اٹھا دی کہ صراط مستقیم ان لوگوں کی راہ ہے۔ ہر اسلو بیان نے ہر انسان کے سامنے صراط مستقیم کو ایک محسوس مشہود صورت میں نمایاں کر دیا۔ ہر انسان خواہ کسی عہد اور کسی ملک کے قوم سے تعلق رکھتا ہو، لیکن اس بات سے بے خبر نہیں ہو سکتا کہ یہاں دو طرح کے انسان موجود ہیں۔ ایک وہ ہیں جن کی راہ سعادت و کامیابی کی راہ ہے۔ ایک وہ ہیں جن کے حصے میں محرومی و شقاوت آئی ہے۔ پس کامیابی کی راہ کی پہچان اس سے زیادہ بہتر اور مؤثر طریقہ سے بیان نہیں کی جاسکتی کہ وہ کامیاب انسانوں کی راہ ہے۔ اگر اس کی پہچان منطقی تعریفوں کی طرح بیان کی جاتی تو ظاہر ہے کہ نہ تو ہر انسان بغیر کاوش و فکر کے سمجھ سکتا، اور نہ قطعی طور پر کسی ایک راہ پر منطبق کی جاسکتی۔

ثانیاً جہاں تک انسانی فلاح و سعادت کا تعلق ہے، صراط مستقیم کی تعبیری ہر لحاظ سے حقیقی اور قدرتی تعبیر ہو سکتی تھی۔ انسان کے فکر و عمل کا کوئی گوشہ ہو، لیکن صحت و درستگی کی راہ ہمیشہ وہی ہوگی جو سیدھی راہ ہو۔ جہاں انحراف اور کجی پیدا ہوتی، نقص و فساد ظہور میں آگیا۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کی تمام زبانوں میں سیدھا ہونا اور سیدھی چال چلنا، فلاح و سعادت کے معنوں میں عام طور پر بولا جاتا ہے، گویا اچھائی اور خوبی کے معنوں میں یہ ایک ایسی تعبیر ہے، جو تمام نوع انسانی کی عالمگیر تعبیر بھی جاسکتی ہے!

پس صراط مستقیم پر چلنے کی طلب، زندگی کی تمام راہوں میں درستگی و صحت کی راہ چلنے کی طلب ہوئی۔ اور اسی لئے، سعی و عمل کے ہر گوشہ میں، انعام یافتہ گروہ وہی ہو سکتا ہے جس کی راہ صراط مستقیم ہو!

المغضوب علیہم اور الضالین | پھر صراط مستقیم کی پہچان صرف اُسکے مثبت پہلو ہی سے واضح نہیں کی گئی، بلکہ اُس کا ضد و مخالف پہلو بھی واضح کر دیا گیا: غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ۔ اُن کی راہ نہیں جو مغضوب ہوئے، اور نہ انکی جو گمراہ ہو کر بھٹک گئے۔

مُغْضُوبٌ عَلَيْهِ "گروہ منعم علیہ" کی بالکل ضد ہے۔ کیونکہ انعام کی ضد غضب ہے، اور فطرت کائنات کا قانون یہ ہے کہ رہت باز انسانوں کے حصے میں انعام آتا ہے۔ نافرمانوں کے حصے میں غضب۔ مگر وہ ہیں جو راہ حق نہ پاسکے، اور انکی جستجو میں بھٹک گئے پس مغضوب وہ ہونے جنہوں نے راہ پائی

اور اسکی نعمتیں بھی پائیں، لیکن پھر اُس سے منحرف ہو گئے، اور نعمت کی راہ چھوڑ کر محسرومی و شقاوت کی راہ اختیار کر لی۔ گمراہ وہ ہوئے جو راہ ہی نہ پاسکے، اس لئے اِدھر اُدھر بھٹک رہے ہیں اور صراطِ مستقیم کی سعادتوں سے محروم ہیں۔

مَنْضُوب علیہ کی محرومی، حصولِ معرفت کے بعد انکار کا نتیجہ ہے، اور گمراہ کی محسرومی جہل کا نتیجہ۔ پہلے نے پا کر روگردانی کی، اس لئے محروم ہوا، دوسرا پا ہی نہ سکا، اسلئے محروم ہے۔ محروم دونوں ہوئے، مگر یہ ظاہر ہے کہ پہلے کی محرومی زیادہ مجسرا مانہ ہے۔ کیونکہ اُس نے نعمت حاصل کر کے پھر اُس سے روگردانی کی۔ اسی لئے اُسے مَنْضُوب کہا گیا، اور دوسرے کی حالت صرف گمراہی کے لفظ سے تعبیر کی گئی۔

ہم دیکھتے ہیں، دنیا میں فلاح و سعادت سے محروم آدمی ہمیشہ دو ہی طرح کے ہوتے ہیں۔ جاحل اور جاہل۔ جاحل وہ ہوتا ہے جو حقیقت پالیتا ہے، باایں ہمہ اُس سے روگردانی کرتا ہے۔ جاہل وہ ہوتا ہے جو حقیقت سے نا آشنا ہوتا ہے، اور اپنے جہل پر قانع ہو جاتا ہے پس صراطِ مستقیم پر چلنے کی طلبگاری کے ساتھ، محرومی و شقاوت کی ان دونوں صورتوں سے بچنے کی طلب بھی سکھادی، تاکہ فلاح و سعادت کی راہ کا تصور ہر طرح کامل اور غسر نشوں سے محفوظ ہو جائے۔

جہاں تک مذہبی صداقت کا تعلق ہے، دونوں طرح کی محسرومیوں کی مثالیں قوموں کی تاریخ میں موجود ہیں۔ کتنی ہی قومیں ہیں جنکے قدم صراطِ مستقیم پر استوار ہو گئے تھے، اور فلاح و سعادت کی تمام نعمتیں اُنکے لئے ہمیا تھیں، باایں ہمہ انہوں نے روگردانی کی، اور راہ حق کی معرفت حاصل کر کے پھر اُس سے منحرف ہو گئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہی قوم جو کل تک دنیا کی انعام یافتہ جماعت تھی، سب سے زیادہ محروم و نامراد جماعت ہو گئی۔ اسی طرح کتنی ہی جماعتیں ہیں، جن کے سامنے فلاح و سعادت کی راہ کھول دی گئی، لیکن انہوں نے معرفت کی جگہ جہل اور روشنی کی جگہ تاریکی پسند کی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ راہ حق نہ پاسکے، اور نامرادی محسرومی کی وادیوں میں گم ہو گئے۔

احادیث و آثار میں اسکی جو تفسیر بیان کی گئی ہے۔ اُس سے یہ حقیقت اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے۔ ترمذی اور احمد و ابن حبان وغیرہم کی مشہور حدیث ہے کہ آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا، "الْمَنْضُوبُ" یہودی ہیں اور "الضَّالِّینَ" نصارے ہیں۔ یقیناً اس تفسیر کا مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ مَنْضُوب سے مقصود صرف یہودی اور گمراہ سے مقصود صرف نصارے ہیں۔ بلکہ مقصود یہ ہے کہ مَنْضُوب بیت اور گمراہی کی حالت واضح کرنے کے لئے دو جماعتوں کا ذکر بطور مثال کے کر دیا جائے۔ چنانچہ ان دونوں جماعتوں کی

تاریخ میں ہم محسوس کی دونوں حالتوں کا کامل نمونہ دیکھ لے سکتے ہیں۔ یہودیوں کی قومی تاریخ مغضوبیت کے لیے اور عیسائیوں کی تاریخ گمراہی کے لیے، عبرت و تذکرہ کا بہترین سرمایہ ہے۔

قرآن کے قصص اور استقراء تاریخی | یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں، قرآن نے ہدایت و تذکرہ اُمم کے لیے جن جن اصولوں پر زور دیا ہے، اُن میں سب سے زیادہ نمایاں اصل، پچھلی قوموں کے ایام و وقائع اور اُن کے نتائج ہیں۔ وہ کہتا ہے، کائنات ہستی کے ہر گوشہ کی طرح قوموں اور جماعتوں کے لیے بھی حراکات قانون سعادت و شقاوت ایک ہی ہے، اور ہر عہد اور ہر ملک میں ایک ہی طرح کے احکام و نتائج رکھتا ہے۔ اُس کے احکام میں کبھی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اور اُس کے نتائج ہمیشہ اور ہر حال میں اُٹل ہیں۔ جس طرح سنگھیا کی تاثیر ایلے بدل نہیں جاسکتی کہ وہ کس عہد اور کس سنہ میں استعمال کی گئی، اسی طرح قوموں اور جماعتوں کے اعمال کے نتائج بھی اس لیے متغیر نہیں ہو جاسکتے کہ کس عہد اور کس ملک میں پیش آئے۔ اگر ماضی میں ہمیشہ شہد، شہد کا خاصہ رکھتا آیا ہے، اور سنگھیا کی تاثیر سنگھیا ہی کی رہی ہو، تو مستقبل میں بھی ہمیشہ شہد، شہد ہی رہے گا، اور سنگھیا کی تاثیر سنگھیا ہی کی ہوگی۔ پس جو کچھ ماضی میں پیش آچکا ہے، ضروری ہے کہ مستقبل میں بھی پیش آئے:

سُنَّتِ اللّٰہِ فِی الَّذِیْنَ خَلَوْا
مِنْ قَبْلُ ۚ وَلَٰكِنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰہِ
تَبْدِیْلًا ۚ (۳۳ : ۶۲)

فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتِ الْأَوَّلِينَ
فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰہِ تَبْدِیْلًا ۚ
وَلَٰكِنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰہِ تَحْوِیْلًا ۚ (۳۵ : ۴۱)

سُنَّةٌ مِّنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ
مِّن رَّسُلِنَا وَلَا تَجِدَ لِسُنَّتِنَا
تَحْوِیْلًا ۚ (۱۷ : ۷۹)

چنانچہ وہ ایک طرف تو انعام یافتہ جماعتوں کی کامیابیوں کا بار بار ذکر کرتا ہے۔ دوسری طرف مخصوب اور گمراہ جماعتوں کی محسوس کی تاریخ گمراہی کی سرگزشتیں بار بار سناتا ہے، پھر حاجا اُن سے عبرت و بصیرت کے نتائج اخذ کرتا ہے، جن پر اقوام و جماعات کا عروج و زوال موقوف ہے۔ وہ کھول کھول کر بتاتا

ہے کہ انعام یافتہ جماعتوں کی سعادت و کامرانی ان ان اعمال کا انعام تھے، اور معضوب گمراہ جماعتوں کی شقاوت و محرومی ان ان بد عملیوں کی پاداش تھی۔ اچھے نتائج کو ”انعام“ کہتا ہے، کیونکہ یہ فطرت الہی کی قبولیت ہے۔ بُرے نتائج کو ”غضب“ کہتا ہے، کیونکہ یہ قانون الہی کی پاداش ہے۔ وہ کہتا ہے، جن اسبابِ علل سے دس مرتبہ ایک خاص طرح کا معلول پیدا ہو چکا ہے، تم کیونکر انکار کر سکتے ہو کہ گیارہویں مرتبہ بھی ویسا ہی معلول پیدا نہ ہوگا؟

قَدْ خَلَقْتُمْ مِنْ قَبْلُ كَمَا سَأَلْتُمْ ۝
فَسَيُرَوِّاَنِ الْأَرْضُ فَأَنْظُرُوا ۝
كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ۝

ترے پہلے بھی دنیا میں (خدا کے) احکام و قوانین کے نتائج گزر چکے ہیں، پس ملکوں کی سیر کرو، دیکھو ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جنہوں نے (اللہ کے احکام و قوانین کو) جھٹلایا تھا!

(۳ : ۱۳۰)

قرآن کی سورتوں میں ایک بڑی تعداد ایسی سورتوں کی ہے، جو تہامتِ رسی مطلب پر مشتمل ہیں کہا جاسکتا ہے کہ قرآن میں جس تہامتِ رسی پر بھی پچھلے عہدوں کے وقائع و قصص کا ہے، وہ تمام تر سورۃ فاتحہ کی رسی آیت کی تفصیل ہے۔

سورہ فاتحہ کی تعلیمی روح

اچھا، اب چند لمحوں کے لئے سورہ فاتحہ کے مطالب پر بحیثیت مجموعی نظر ڈالو، اور دیکھو، اُسکی سات آیتوں کے اندر مذہبی عقائد و تصورات کی جو روح مضمر ہے، وہ کس طرح کی ذہنیت پیدا کرتی ہے؟ سورہ فاتحہ ایک نیا عالم ہے۔ فرض کرو، ایک انسان کے دل و زبان سے شربِ روزِ یہی دعا نکلتی رہتی ہے۔ اس صورت میں اُسکے فکر و اعتقاد کا کیا حال ہوگا؟

وہ خدا کی حمد و ثنا میں زمرہ سنج ہے، لیکن اُس خدا کی حمد میں نہیں جو نسلوں، قوموں اور مذہبوں کے گروہ بندیوں کا خدا ہے، بلکہ سب کا خالق و مالک ہے، لیکن اُسکی تمام صفات و کمالات میں سے ضرورتاً اور عدالت ہی کی حقیقت اُسے یاد آتی ہیں، گویا خدا کی ہستی کی نمود اُسکے لئے سترتا سرِ رحمت و عدالت کی نمود ہے، اور جو کچھ بھی اُسکی نسبت جانتا ہے، وہ رحمت و عدالت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ پھر وہ اپنا سرِ نیاز جھکاتا، اور اُسکی عبودیت کا اقرار کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے، صرف تیری ہی ایک ذات ہے جس کے آگے بندگی و نیاز کا سر جھک سکتا ہے، اور صرف تو ہی ہے جو ہماری ساری درماندگیوں اور احتیاجوں میں مددگاری کا سہارا ہے۔ وہ اپنی عبادت اور استعانت، دونوں کو صرف ایک ہی ذات کے ساتھ وابستہ کر دیتا ہے، اور اس طرح دنیا کی ساری قوتوں اور ہر طرح کی انسانی سرماں روائیوں سے بے پروا ہو جاتا ہے۔ اب کسی چوٹ پر اُس کا سر جھک نہیں سکتا۔ اب کسی قوت سے وہ ہراساں نہیں ہو سکتا۔ اب کسی کے آگے اُس کا دستِ طلب دراز نہیں ہو سکتا!

پھر وہ خدا سے سیدھی راہ چلنے کی توفیق طلب کرتا ہے۔ یہی ایک مدعا ہے جس سے زبانِ احتیاج اُٹھنا ہوتی ہے۔ لیکن کونسی سیدھی راہ؟ کسی خاص نسل کی سیدھی راہ؟ کسی خاص قوم کی سیدھی راہ؟ کسی خاص مذہب کی سیدھی راہ؟ نہیں، وہ راہ جو دنیا کے تمام مذہبوں، رہنماؤں اور تمام رست باز انسانوں کی متفقہ راہ ہے، خواہ کسی عہد اور کسی قوم میں ہوئے ہوں۔ اسی طرح وہ محرومی اور گمراہی کی راہوں سے پناہ مانگتا ہے، لیکن یہاں بھی کسی خاص نسل و قوم یا کسی خاص مذہب کی گمراہی کا ذکر نہیں کرتا۔ بلکہ ان راہوں سے بچنا چاہتا ہے جو دنیا کے تمام مروجہ اور گمراہ انسانوں کی راہیں ہیں۔

گویا جس بات کا طلبگار ہے، وہ بھی نوع انسانی کی عالمگیر اچھائی ہے، اور جس بات سے پناہ مانگتا ہے، وہ بھی نوع انسانی کی عالمگیر بُرائی ہے۔ نسل، قوم، ملک، یا مذہبی گروہ بندی کے تفرقہ و امتیاز کی کوئی پرچھائیں اُسکے دل و دماغ پر نظر نہیں آتی!

غور کرو، مذہبی تصویر کی یہ نوعیت انسان کے ذہنی عواطف کے لئے کس طرح کا سانچا مہیا کرتی ہے؟ جس انسان کا دل و دماغ ایسے سانچے میں ڈھلکنا نہ بھلے گا، وہ کس قسم کا انسان ہوگا؟ کم از کم وہ باتوں سے تم انکار نہیں کر سکتے۔ ایک یہ کہ اسکی خدا پرستی، خدا کی عالمگیر رحمت و جمال کے تصور کی خدا پرستی ہوگی۔ دوسری یہ کہ کسی معنی میں بھی نسل و قوم یا گروہ بندیوں کا انسان نہیں ہوگا۔ عالمگیر انسانیت کا انسان ہوگا، اور دعوت قرآنی کی اصلی روح یہی ہے!

ترجمانِ مشرق

الْفَاتِحَةُ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ سَبْعُ آيَاتٍ

سورہ فاتحہ۔ مکی۔ سات آیتیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے جو الرحمن اور الرحیم ہے

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ۝ مَلِكٌ يَوْمَ الدِّينِ ۝
إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ سَتَعِينُ ۝ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝ صِرَاطَ
الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۝ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ۝

ہر طرح کی تائیس (نیچے حن جبال کے عتران اور کبریا کی وکال کے عتقاد کے ساتھ جو کچھ بھی اور ضیا کچھ
بھی کہا جائے) صرف اللہ ہی کے لئے ہے۔ اللہ ہی کے لئے، جو تمام کائنات خلقت کا پروردگار ہے اور
پروردگاری کائنات خلقت کے ہر وجود کو زندگی اور بقا کا سرور سالانہ بخشی، اور پرورش کی ساری ضرورتیں
ہمیا کرتی رہتی ہے) جو رحمت والا ہے، اور جس کی رحمت تمام کائنات ہستی کو اپنی بخششوں سے مالا مال
کر رہی ہے۔ جو جزا اور سزا کے دن کا مالک ہے۔ (اور جس کی عدالت نے ہر کام کے لئے بدلہ اور ہر بات کے
لئے نتیجہ ٹھہرایا ہے) خدا یا! ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور صرف تو ہی ہے جس سے (زندگی اور
آخرت کی ساری احتیاجوں میں) مدد مانگتے ہیں (تیرے سوا کوئی معبود نہیں جس کی بندگی کی جائے، اور
طاقت و بخشش کا کوئی سہارا نہیں جس سے مدد مانگی جائے!) خدا یا! ہم پر (فلاح و سعادت کی) سیدھی راہ
کھول دے! وہ راہ، جو ان لوگوں کی راہ ہے جن پر تیرا انعام ہوا۔ ان کی نہیں جو تیرے حضور مغضوب ہوئے،
اور نہ ان کی جو راہ سے بھٹک گئے اور منزل کا سراغ ان پر گم ہو گیا!

الْبَقْرَةَ فَلَمَّا تَلَا تِلْكَ آيَاتُهَا كُفِرَتْ بِهِ
الْبَقْرَةَ - مدنی - ۲۸۶ - آیتیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مِنْ الذِّكْرِ

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ۝ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ يُعْطُوا الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۝ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمِمَّا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ۝ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَسْوَءُ أَصْنَافٍ أَلْأَذْنَائِمْ أَمَلْتُمْ أَن تُنذِرَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝ خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاطٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

یہ کتاب بتی انسانوں پر فلاح و سعادت کی راہ کھولنے والی ہے، اور قبولیت حق کے لحاظ سے انسانوں کی پہلی قسم۔

الف - لام - میم - یہ کتاب الہی ہو۔ اس میں کوئی شبہ نہیں (لیکن) وہ لوگ جنہوں نے (ایمان کی جگہ) انکار کی راہ اختیار کی (اور وہ ہیں) جو غیب (کی حقیقتوں) پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور ہم نے جو کچھ روزی انہیں دے رکھی ہو، اُسے (ذہنی کی راہ میں) خرچ کرتے ہیں۔ نیز وہ لوگ جو اُس (پہلی) پر ایمان رکھتے ہیں جو تم پر (یعنی پیغمبر اسلام پر) نازل ہوئی ہو، اور اُن تمام (سچائیوں) پر، جو تم سے پہلے (یعنی پیغمبر اسلام سے پہلے) نازل ہو چکی ہیں، اور (ساتھ ہی) آخرت (کی زندگی) کے لئے بھی اُنکے اندر یقین ہو۔ تو یقیناً یہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کے (ٹھہرائے ہوئے) راستے پر ہیں، اور یہی ہیں جو (دنیا اور آخرت میں) کامیاب ہیں!

دوسری قسم، منکرین حق کی، جو قبولیت کی استعداد کے لحاظ سے پہلی قسم کی ضد ہیں۔

انہوں نے (انکار حق کے نتائج سے) ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ کبھی قانون یہ ہو کہ جو آنکھیں بند کر لیا ہو اُس کے لئے تاریخ کی ہی تائید کی ہوتی ہو۔ پس اس صورت حال کا نتیجہ یہ ہو کہ اُنکے دلوں اور کانوں پر اللہ نے ٹھہر لگا دی، اور اُن کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا (کوئی بات کہتی ہی سچی ہو، سمجھ نہیں سکتے، کوئی آواز کہتی ہی اونچی ہو، سن نہیں سکتے، کوئی چیز کہتی ہی روشن ہو، دیکھ نہیں سکتے) سو (جن لوگوں نے اپنا یہ حال بنالیا ہو، وہ کبھی ہدایت نہیں پاسکتے۔ کامیابی کی جگہ) اُنکے لئے عذاب جہنم ہو!

(ان دوسری قسم کے آدمیوں کے علاوہ) کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم تیسری قسم ہیں لوگوں کی، جو اگرچہ خدا پرستی کا دعویٰ

عَسَاوَةٌ دَوْلَتُهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝ وَفِى النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ
بِمُؤْمِنِينَ ۝ يَخُذُونَ اللّٰهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا ۝ وَمَا يَخُذُونَ اِلَّا اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ۝ فِى
قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ ۝ فَتَرَادَتْ اَنْفُسُهُمْ فَرِصًا ۝ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيمٌ ۝ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ۝ وَازِىقِلْ لَهُمْ
لَا تَفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ ۝ قَالُوْا اَلَا نَتَمَنَّاهُ ۝ مُصْلِحًا ۝ اَلَا اَنْتُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ ۝ وَلٰكِنْ لَا يَشْعُرُونَ
وَازِىقِلْ لَهُمْ اٰمَنُوا ۝ كَمَا اٰمَنَ النَّاسُ ۝ قَالُوْا اَنْتُمْ مِّنْ كَمَا اٰمَنَ السُّفَهَاءُ ۝ اَلَا اَنْتُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ
وَلٰكِنْ لَا يَعْلَمُونَ ۝ وَازِىقِلْ لِّلَّذِينَ آمَنُوا ۝ قَالُوْا اَلَا اَمْنًا ۝ وَازِىقِلْ لِّلَّذِينَ آمَنُوا ۝ قَالُوْا

کہتے ہیں گرنی حقیقت اس سے محروم ہیں۔ ایمان نہیں ہے۔ وہ (ایمان کا دعویٰ کر کے چاہتے ہیں) اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکا
دیں، حالانکہ (دوسروں کو کیا دھوکا دینگے؟) وہ خود ہی دھوکے میں پڑے ہوئے
ہیں اگرچہ (جہل و کشری سے) اسکا شعور نہیں رکھتے (یہ لوگ ایمان کے مدعی تھے لیکن) انکے دلوں میں (انکار کا)
روگ (چھپا ہوا) تھا۔ پس اللہ نے (دعوت حق کو کامیاب کر کے) اُن کا روگ آدرا زیادہ کر دیا (سو) ایسے لوگوں کے
لئے (بھی) کامیابی کی جگہ عذاب جاسنگاہ (کی نامرادی) ہو۔ اس لئے کہ وہ اپنی نمائش میں سچے نہیں ہیں!

جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہو، ملک میں خرابی پھیلنا (اور بدعلیوں سے
بازا جاد) تو کہتے ہیں (ہمارے کام خرابی کا باعث کیسے ہو سکتے ہیں) ہم ہی تو سنو اگر

دالے ہیں۔ یاد رکھو، یہی لوگ ہیں جو خرابی پھیلانے والے ہیں اگرچہ (جہل و کشری سے اپنی حالت کا) شعور نہیں رکھتے
اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہو (اپنی معطلانہ روش سے باز آ جاؤ، اور راست

وہ راست بازی کو بے وقوفی اور
نفاق کو دانشمندی سمجھتے ہیں! کہتے ہیں، کیا ہم بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جس طرح (یہ) بے وقوف آدمی ایمان

لے آئے ہیں (یعنی جس طرح ان لوگوں نے اپنے دنیوی سود و زیاں کی کچھ پردہ اندکی
اور بے سربانی و مظلومی کی حالت میں دعوت حق کا ساتھ دیدیا، اسی طرح ہم بھی بے وقوف بنکر ساتھ دے

دیں؟) یاد رکھو، یہی (دانشمندی کی ڈینگیں مارنے والے) فی الحقیقت بے وقوف ہیں، اگرچہ (جہل و غرور کی
سرشاری میں) اپنی حالت کا شعور نہیں رکھتے!

جب یہ لوگ اُن لوگوں سے ملتے ہیں جو (دعوت حق پر) ایمان لاپچکے
راست بازوں کی تحقیر اور ایمان والوں کا تسخر

ہیں تو اپنے آپ کو مومن ظاہر کرتے ہیں۔ لیکن جب اپنے شیطانوں
کے ساتھ اکیلے میں بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں ہم انکے ساتھ متسخر کرتے تھے تو

اَنَّا مَعَكُمْ اِنَّمَا خُنُّ مُسْتَهْرَءُونَ ۚ اَللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ بِهٖمْ وَيَعَذِّبُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ
اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوْا الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰى نَمَا رَجَحَتْ تَجَارِيْعُهُمْ وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ ۚ مِنْهُمْ
كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا اَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ لَهِ يَوْمَئِذٍ هُوَ وَرَكَعُهُمْ فِي ظُلُمٍ
لَّا يَبْصُرُوْنَ ۚ صَمٌّ لَّهُمْ ۙ سَمٌّ لَّهُمْ ۙ اَوْ كَصَيْبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيْهِ ظُلُمٌ وَّرَعٌ وَّ يَبْرُقُ فِيْهِ
اَصْبٰعُهُمْ فَاِذَا نَزَم مِّنَ الصُّوْرِ حَذَرَ الْمَوْتِ ۚ وَاللّٰهُ مُحِيْطٌ بِالْكَافِرِيْنَ ۙ يَكَادُ الْبَرُّ يَخْطُ اَبْصَارُهُمْ

(دوسرے دل سے تو) بھٹکے ہی ساتھ ہیں (یہ لوگ ایمان کے معاملہ میں متحرک رہتے ہیں حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ خود انہی کے ساتھ متحرک ہو رہا ہے کہ اللہ (کے قانون جزا و سزا) نے رشی ڈھیلی چھوڑ رکھی ہے، اور وہ سرکشی (کے طوفان) میں، بیکے چلے جا رہے ہیں) (یقین کرو) یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی مول لی (اور سمجھے، ہم پر ہی ہی عقل مندی کی تجارت کر رہے ہیں) لیکن نہ تو انکی تجارت فائدہ مند نکلی، اور نہ ہدایت ہی پر قائم رہے!

ان لوگوں کی مثال ایسی ہو، جیسے ایک آدمی رات کی تاریکی میں بھٹک

تیسری قسم کے لوگوں کی عروجی کی ایک مثال

رہا تھا۔ اُس نے روشنی کے لئے آگ سُلگائی، لیکن جب (آگ سُلگ گئی، اور اُسکے شعلوں سے) آس یا س روشن ہو گیا، تو قدرت الہی سے ایسا ہوا کہ

(اچانک شعلے بجھ گئے، اور) روشنی جاتی رہی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ روشنی کے بجے پھر اندھیرا چھا گیا، اور آنکھیں اندھی ہو کر رہ گئیں کہ کچھ سو جھائی نہیں دیتا (سو یہی حال ان لوگوں کا ہو۔ انھوں نے دین الہی کی روشنی حاصل کی تھی، لیکن کچھ سود مند نہ ہوئی، اور پھر گمراہی میں پڑ کر سراسیمہ دوسرے گمراہوں کے ساتھ) (بہرے بہرے سے) گونگے (آنکھوں سے) اندھے! پس (جن لوگوں کی محرومی و شقاوت کا یہ حال ہو گیا ہو) وہ کبھی اپنی گم گشتگی سے لوٹ نہیں سکتے!

یہ پھر ان لوگوں کی مثال یوں سمجھو جیسے آسمان سے پانی کا برنا

حق کے ظہور اور محرموں کی عہدوں کی دوسری مثال
کائنات خلقت کی ہولناکیاں بھی خبردہرکت کے لئے ہیں
لیکن محرموں کے حصہ میں خوف دہراگئی کے سوا کچھ نہیں آیا

(جب یانی برسنے کو ہوتا ہو تو طرح طرح کی ہولناکیاں حالتیں پیش
آتی ہیں) کالی گھٹاؤں سے تاریکی (پھیل جاتی ہو) بادلوں کی
گرج (سے زمین کانپ اٹھتی ہو) بجلی کی چمک (سے نگاہیں خیرہ ہونے
لگتی ہیں۔ فرض کرو، دنیا یانی کے لئے بے قرار تھی۔ اللہ نے اپنی رحمت

سے بارش کا سماں باندھ دیا۔ تو اب ان لوگوں کا حال یہ ہو کر بارش کی برکتوں کی جگہ صرف اُسکی ہولناکیاں ہی انکے حصے میں آئی ہیں) بادل جب زور سے گرجتے ہیں تو موت کا ڈر انھیں دلا دیتا ہو (اُس کی گرج تو

كَلَّمَآ اَصْنَآ لَهُمْ مَشَآوَرَةً ۚ وَاِذْ اَظْلَمْ عَلَیْهِمْ قَامُوْا وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَاَبْصَارِهِمْ
 اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۙ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اَعْبُدُوْا الَّذِیْ خَلَقَكُمْ وَالَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ
 لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ۚ الَّذِیْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فَمَا شَاؤَ السَّمَآءُ بِنَآءٍ ۚ وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَالْتَحٰجَ
 بِهٖ مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۚ فَلَا تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ اَدَاۤا وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۚ وَاِنْ كُنْتُمْ فِیْ سَیِّبٍ
 مِنْۢ بَرٍّ اَوْ نَزَلَ عَلٰی عَبْدٍ مِّنْآءٍ اَوْ اَبْسُ رِجٍّ مِّنْ مَّثَلٍ ۙ وَاَدْعُوا شُهَدَآءَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ

روک سکتے نہیں) اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونسنے لگتے ہیں۔ حالانکہ اگر بجلی گرنے والی ہی ہو تو ان کے
 کان بند کر لینے سے رک نہیں جائے گی) اللہ کی قدرت تو (ہر سال میں) انہیں گھیرے ہوئے ہو۔
 (جب) بجلی (زور سے چلتی ہو، تو ان کی خیرگی کا یہ حال ہوتا ہو، گویا) قریب ہو کہ بیانی اُچکت لے۔
 اُس کی چمک سے جب فضا روشن ہو جاتی ہو تو دو چار قدم چل لیتے ہیں۔ جب اندھیرا چھا جاتا ہو تو
 (ٹھٹھک کر) رک جاتے ہیں۔ (کانوں میں مائے دہشت کے انگلیاں ٹھنسی ہوئیں) آنکھوں تلے اندھیرا
 چھایا ہوا! پاؤں چلنے سے در ماندہ! دل خوف سے لرزاں! تمام دنیا بارانِ رحمت کی برکتوں سے فیضیاب
 ہو رہی ہو، لیکن ان نامرادوں کے حصے میں جو کچھ آیا ہو، وہ صرف یہی ہو! اگر اللہ چاہے، تو یہ
 بالکل بے سکرانہ ہو کر رہ جائیں (کانوں میں انگلیاں ٹھونسنے اور نگاہوں کے خیرہ ہونے کی
 ضرورت ہی نہ رہے) اور یقیناً اللہ ہر بات پر قادر ہو!

اے افرادِ نسلِ انسانی! اپنے پروردگار کی عبادت
 کرو (اُس پروردگار کی) جس نے تمہیں پیدا کیا، اور اُن سے
 بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں (اور اس لئے پیدا
 کیا) تاکہ اس کی نافرمانی سے بچو۔

توحید الہی کی تلقین اور خالقیت اور ربوبیت کی ترویج
 جس کا یقین انسان کی فطرت میں ہے

وہ پروردگار عالم جس نے تمہارے لئے زمین فرش کی طرح بچھا دی، اور آسمان کو چھت کی طرح
 بلند کر دیا، اور (پھر تم دیکھ لے ہو کہ وہی ہو) جو آسمان سے پانی برساتا ہو جس سے زمین شاو اب
 ہو جاتی ہو۔ اور طرح طرح کے پھل سمندری عنڈا کے لئے پیدا ہو جاتے ہیں۔ پس (جب خالقیت الہی
 کی خالقیت ہو، اور ربوبیت اُس کی ربوبیت، تو) ایسا نہ کرو کہ اس کے ساتھ کسی دوسری ہستی کو شریک
 اور ہم پایہ بناؤ۔ اور تم جانتے ہو کہ اُس کے سوا کوئی نہیں ہو!

۲۲ ضَلُّوا قَبْلَهُ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا لَنْ تَفْعَلُوا أَفَاتَقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
۲۳ أَعَدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأَلْوَاهُ
۲۴ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَنْجَارٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ
مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا
الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا لَا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ

۲۱ رست اور وحی اور (دیکھو) اگر تمہیں اس (کلام) کی سچائی میں شک ہو جو ہم نے اپنے بندے پر (یعنی پیغمبر
اسلام پر) نازل کیا ہو (اور تم خیال کرتے ہو، یہ اللہ کے طرف سے نہیں ہو، یا تمہیں رسالت
اور وحی ہی سے انکار ہو) تو (اس کا فیصلہ بہت آسان ہو۔ اگر یہ محض ایک انسانی دماغ کی بنا و طے ہو، تو
تم بھی انسان ہو۔ زیادہ نہیں) اُس کی کسی ایک سورت ہی بنا لاؤ، اور اللہ کے سوا جن (طاقتوں) کو تم نے
اپنا حمایتی سمجھ رکھا ہو، ان سب کو بھی اپنی مدد کے لئے بلاؤ۔ پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو، اور حقیقت یہ ہو کہ کبھی
۲۲ نہیں کر سکو گے، تو (چاہئے کہ سچائی کے انکار سے باز آؤ، اور اس کی پاداش سے ڈرد) اُس آگ کے
عذاب سے ڈرو، جو (لکڑی کی جگہ) انسان اور پتھر کے اندھن سے سلگتی ہو، اور منکرین حق کے لئے طیار ہو!
۲۳ (لیکن ہاں) جن لوگوں نے (انکار و سرکشی کی جگہ) ایمان کی راہ اختیار کی، اور اُنکے اعمال بھی
اچھے ہوئے، تو اُنکے لئے (آگ کی جگہ راحت و سرور ابدی کے) باغوں کی بشارت ہو۔ (سرسبز و شاداب باغ)
جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں (اور اس لئے وہ کبھی خشک ہونے والے نہیں) جب کبھی ان باغوں کا کوئی پھل
اُنکے حصے میں آئے گا، (یعنی بہشتی زندگی کی کوئی نعمت اُنکے حصے میں آئے گی) تو بول اٹھیں گے، یہ تو وہ
نعمت ہو جو پہلے ہمیں دی جا چکی ہو (یعنی نیک علی کا وہ اجر ہو جسکے ملنے کی ہمیں دنیا میں خبر دی جا چکی ہو) اور
(یہ اس لئے کہیں گے کہ) باہر گر ملتی جلتی ہوئی چیزیں اُنکے سامنے آئیں گی (یعنی جیسا کہ اُن کا عمل تھا، ٹھیک
۲۴ ویسی ہی بہشتی زندگی کی نعمت بھی ہوگی) علاوہ بریں اُنکے لئے نیک اور پارسا بیویاں ہوں گی، اور اُن کی راحت
ہمیشگی کی راحت ہوگی کہ اُسے کبھی زوال نہیں!

۲۳ اللہ کا کلام جو انسانوں کو ان کی سمجھ کے مطابق
مخاطب کرنا چاہتا ہو (اس بات سے نہیں جھجکتا کہ کسی
(حقیقت کے سمجھانے کے لئے کسی حقیر سے حقیر چیز کی مثال

سنت الہی یہ ہو کہ وحی کا کلام انسانی بول چال کے مطابق ہوتا ہو اور
بیان حقائق کے لئے شائیں ضروری ہیں۔

كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ۝ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ
وَيَقْطَعُونَ مَا أَهْرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوَصَّلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ
كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَانًا فَأَخْيَاكُمْ ۚ ثُمَّ مَبِيتَكُمْ ثُمَّ أَخْيَاكُمْ
ثُمَّ إِلَيْهِ تَرْجَعُونَ ۝ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى
السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۚ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ
إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۚ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ

سے کام لے۔ مثلاً مچھر کی، یا اس سے بھی زیادہ کسی حقیر چیز کی (اس طرح کی مثالیں کلام حق میں جا بجا آئیں گی) پس
جو لوگ ایمان رکھتے ہیں، وہ (مثالیں سُن کر اُن کی دانائی اور نصیحت میں غور کرتے ہیں، اور) جان لیتے ہیں کہ
یہ جو کچھ ہو، اُنکے پروردگار کے طرف سے ہو۔ لیکن جن لوگوں نے انکار حق کی راہ اختیار کی ہو، تو وہ (جہل و
کج فہمی سے حقیقت نہیں پاسکتے) وہ کہتے ہیں: بھلا یہی مثال بیان کرنے سے اللہ کا مطلب کیا ہو سکتا ہو؟ (حقیقت
یہ ہو کہ تعلیم نصیحت کی تمام باتوں کی طرح مثال بھی ایک بات ہو۔ جو کوئی راست بازی کے ساتھ غور کریگا ہدایت
پائے گا، جو کج فہمی سے انکار کریگا، گمراہ ہوگا۔ پس) کہتے ہی انسان ہیں جن کے حصے میں اس سے گمراہی آئیگی
اور کہتے ہی ہیں، جن پر اس (کے فہم و تدبیر) راہ (سعادت) کھل جائے گی۔ اور (خدا کا قانون یہ ہو کہ) وہ گمراہ نہیں
کرتا مگر انہی لوگوں کو جو (ہدایت کی تمام حدیں توڑ کر) فاسق ہو گئے ہیں!

(فاسق کون ہیں؟ فاسق وہ ہیں) جو احکام الہی کی اطاعت کا عہد و میثاق کر کے پھر اُسے توڑ ڈالتے ہیں،
اور جن رشتوں کے جوڑنے کا خدا نے حکم دیا ہو، اُنکے قطع کر دینے میں بے باک ہیں، اور (اپنی بد علیوں اور
مرکشیوں سے) ملک میں فساد پھیلاتے ہیں، سو (جن لوگوں کی شہادتوں کا یہ حال ہو، وہ ہمیشہ گمراہی کی چال
ہی چلیں گے۔ اور فی الحقیقت) یہی لوگ ہیں، جن کے لئے سراسر نامرادی اور نقصان ہو!

(اے افرادِ نسلِ انسانی!) تم کس طرح اللہ سے (اور اسکی

آخرت کی زندگی، اور پہلی پیدائش سے دوسری پیدائش پر امتثال
عبادت سے) انکار کر سکتے ہو، جبکہ حالت یہ ہو کہ تمہارا وجود
رہتا، اُسے زندگی بخشی، پھر وہی ہو جو زندگی کے بعد موت

طاری کرتا ہو اور موت کے بعد دوبارہ زندگی بخشیگا، اور بالآخر تم سب کو اُسی کے حضور لوٹنا ہو!

(اور دیکھو) یہ اُسی (پروردگار) کی کار فرائی ہو کہ اُسے

زمین کی مخلوقات میں نوعِ انسانی کی برتری اور مخلوقاتِ ارضی کا
زمین کی ساری چیزیں تمہارے لئے پیدا کیں (تاکہ جس طرح چاہو

۲۹ الذِّمَّةُ ۚ وَخَنُ نُسْبَتُ مُحَمَّدًا ۖ وَنُعَدُّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۚ وَعَلَّمَ
 ۳۰ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ
 ۳۱ كُنْتُمْ مُضِدِّ قَيْنَ ۚ قَالُوا اسْبُحْنِكَ لَا عَلَمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ط إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ
 ۳۲ قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَاءِهِمْ ۚ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَاءِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ
 ۳۳ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ۚ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ

اس لئے ہوتا کہ انسان انہیں اپنے کام میں لائے۔

ان سے کام لو) پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، اور سات آسمان دست
 کرے (جن سے طرح طرح کے فوائد بھتیں حاصل ہوتے ہیں) اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہو!

۲۸ اور (اے پیغمبر) اس حقیقت پر غور کرو) جب ایسا ہوا تھا

انسان کا زمین میں خدا کا خلیفہ ہونا، نوع انسانی کی معنوی تکمیل،
 آدم کا ظہور، اعدوئوں کی ہدایت و ضلالت کی ابتدا۔

کہ تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا تھا: میں زمین
 میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے کہا: کیا

ایسی ہستی کو خلیفہ بنایا جا رہا ہے جو زمین میں خرابی پھیلا دے گی
 اور خویزری کرے گی، حالانکہ ہم تیری حمد و ثنا کرتے ہوئے تیری پاکی و قدوسی کا استرار کرتے ہیں (کہ تیری
 مشیت برائی سے پاک اور تیرا کام نقصان سے منزہ ہو!) اللہ نے کہا، میری نظر جس حقیقت پر ہے، تم نہیں
 اس کی خبر نہیں!

۲۹ (پھر جب ایسا ہوا کہ مشیت الہی نے جو کچھ چاہا تھا، ظہور میں آگیا) اور آدم نے (یہاں تک معنوی ترقی کی کہ)
 تعلیم الہی سے تمام چیزوں کے نام معلوم کر لئے، تو اللہ نے فرشتوں کے سامنے وہ (تمام حقائق) پیش کر دئے،
 ۳۰ اور فرمایا، اگر تم (اپنے شبہ میں) درست ہی ہو تو بتلاؤ، ان (حقائق) کے نام کیا ہیں؟ فرشتوں نے عرض کیا، اے
 ساری پاکیاں اور بڑائیاں تیرے ہی لئے ہیں۔ ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں سکھلایا ہے۔ علم تیرا
 ۳۱ علم ہو اور حکمت تیری حکمت! (جب فرشتوں نے اس طرح اپنے عجز کا اعتراف کر لیا، تو حکم الہی ہوا۔ اے
 آدم، تم (اب) فرشتوں کو ان (حقائق) کے نام بتلاؤ۔ جب آدم نے بتلا دئے، تو اللہ نے فرمایا۔ کیا میں نے
 تم سے نہیں کہا تھا کہ آسمان و زمین کے تمام غیب مجھ پر روشن ہیں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی میرے علم
 میں ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے تھے، وہ بھی مجھ سے مخفی نہیں!

۳۲ اور پھر (دیکھو) جب ایسا ہوا تھا کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا تھا۔

فرشتوں کا آدم کے سامنے سر بسجود ہونا اگر ایسا کہ آدم کے آگے سر بسجود ہو جاؤ۔ وہ جھک گئے، مگر ایس کی گردن نہیں جھکی

۳۳ اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس ابي واستكبر وكان من الكافرين . وقلنا
يا ادم اسكن انت وزوجك الجنة وكلا منها رعا حيث شئتما ولا تقربا هذه
۳۴ الشجرة فتكونا من الظالمين . فاذ لهما الشيطان عنهما فاخرجهما مما كانا فيه و
قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين
۳۵ فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها

۳۳ انکار کرنا۔ آدم کی ہشتی زندگی اور شجر ممنوع۔ اُس نے زلما، اور گھٹ کیا، اور حقیقت یہ ہو کہ وہ کافر دل میں سے تھا۔

۳۴ پھر (ایسا ہوا کہ) مجھے آدم سے کہا۔ اے آدم، تم اور تمھاری بیوی، دونوں جنت میں رہو، جس طرح چاہو، کھاؤ پیو، امن چین کی زندگی بسر کرو۔ مگر دیکھو، وہ جو ایک درخت ہو، تو کبھی اسے پاس نہ پھٹکنا۔ اگر تم اُس کے قریب گئے، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ حد سے تجاوز کر بیٹھو گے، اور ان لوگوں میں سے ہو جاؤ گے جو زیادتی کرنے والے ہیں۔

۳۴ پھر (ایسا ہوا کہ) شیطان کی دوسرہ اندازی نے اُن دونوں کے قدم گر گئے
۳۵ آدم کی نفرت، اعتراف تصور قبولیت توبہ،
اور ایک نئی زندگی کا آغاز
دیئے، اور یہ اُسی کا نتیجہ تھا کہ جیسی کچھ (راحت و سکون کی) زندگی بسر کر رہے تھے، اُس سے نکلنا پڑا۔ خدا کا حکم ہوا۔ یہاں سے نکل جاؤ۔ تم میں سے ہر وجود دوسرے کا دشمن ہو۔ اب تمھیں (جنت کی جگہ) زمین میں رہنا ہو، او
ایک خاص وقت تک کے لئے (جو علم الہی میں مقرر ہو چکا ہو) اُس سے فائدہ اٹھانا ہو۔

۳۵ پھر ایسا ہوا کہ آدم نے اپنے پروردگار کے اتقائے سے چند کلمات معلوم کر لئے (جن کے لئے اُس کے حضور قبولیت تھی) پس اللہ نے اُس کی توبہ قبول کر لی۔ اور بلاشبہ وہی ہو جو رحمت سے درگزر کرنے والا ہو، اور اُس کے درگزر کی کوئی انتہا نہیں!

۳۶ (آدم کی توبہ قبول ہو گئی، لیکن جس زندگی سے وہ نکل چکا تھا
۳۷ وحی الہی کی ہدایت اور انسان کی سعادت و مقادرت کا قانون
دوبارہ نہیں مل سکتی تھی۔ پس) ہمارا حکم ہوا، اب تم سب یہاں سے نکل چلو، (اور جس نئی زندگی کا دروازہ تم پر کھولا جا رہا ہو)

۳۷ اُسے اختیار کر لو (یا درکھو) جب کبھی ایسا ہو گا کہ ہماری جانب سے تم پر راہ (حق) کھولی جائے گی، تو (تمھارے لئے) دوہری راہیں ہوں گی (جو کوئی ہدایت کی پیروی کرے گا، اُس کے لئے) (کامیابی و سعادت ہوگی) کسی طرح کا کھٹکا نہیں۔ کسی طرح کی غمگینی نہیں۔ اور جو کوئی انکار کریگا اور ہماری نشانیاں جھٹلایگا، وہ دوزخی گروہ میں سے ہو گا۔ ہمیشہ عذاب میں رہے گا۔

جَمِيعًا ۚ فَاِمَّا يَنْتَحِبْكُمْ فَبِئْسَ هُدًى فَمَنْ يَتَّبِعْ هُدًى فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ
وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۖ اُولٰٓئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۚ يٰۤاَيُّهَا اِسْرَآءِیْلُ
اِذْ كُنَّا نَعْمٰتٍ عَلَیْكَ اَلَّتِیْ اَنْعَمْتُ عَلَیْكَ ۚ وَاَوْفُوا بِعَهْدِیْ ۚ اَوْفِ بِعَهْدِكُمْ وَاِیَّایْ فَارْهَبُوْنَ
وَاٰمِنُوْا بِمَا اَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ ۚ وَلَا تَكُوْنُوْا اَوَّلَ كَاْفِرٍ بِهٖ ۚ وَلَا تَشْرَوْا بِاٰیٰتِیْ
شَمًا قَلِیْلًا وَاِیَّایْ فَاتَّقَوْنِ ۚ وَلَا تَلْبِسُوْا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْمُوْا الْحَقَّ وَانْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

۳۸ دجی الہی کی ہدایت کا جاری ہونا، اور اس سلسلہ میں بنی اسرائیل
سے خطاب کر کتاب اللہ کے سب بڑے حامل وہی سمجھے جاتے تھے۔
۳۹ لے بنی اسرائیل! میری نعمت یاد کرو، وہ نعمت جس سے میں نے
تمہیں سرفراز کیا تھا، اور دیکھو، اپنا عہد پورا کرو (جو ہدایت
قبول کرنے اور اُس پر کاربند ہونے کا عہد ہے) میں بھی اپنا عہد

پورا کرو (جس کا عہد ہونا والوں کے لئے کامرانی و سعادت کا عہد ہے) اور دیکھو، میرے سوا
کوئی نہیں، پس دوسروں سے نہیں، صرف مجھی سے ڈرو!

اور اُس کلام پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کیا ہے، اور جو اُس کلام کی تصدیق کرتا ہوا نمایاں ہوا ہے جو
تمہارے پاس (پہلے سے) موجود ہے، اور ایسا نہ کرو کہ اُس کے انکار میں (شقادت کا) پہلا قدم جو اٹھے، وہ
تمہارا ہو۔ اور (دیکھو) میرے سوا کوئی نہیں، پس میری نافرمانی سے بچو!

۳۹ اور ایسا نہ کرو کہ حق کو باطل کے ساتھ ملا کر شتبہ بنا دو، اور حق کو چھپاؤ، حالانکہ تم جانتے ہو کہ حقیقت حال
کیا ہے۔

۴۰ نماز قائم کرو (جسکی حقیقت تم نے کھودی ہے) زکوٰۃ ادا کرو (جس کا تم میں اخلاص باقی نہیں رہا) اور جب
اللہ کے حضور جھکنے والے جھکیں، تو اُن کے ساتھ تم بھی سر نیاز جھکا دو!

۴۱ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو مگر خود اپنی خبر نہیں لیتے کہ تمہارے اعمال کا کیا حال ہے، حالانکہ خدا کی
کتاب تمہارے پاس ہے اور ہمیشہ تلاوت کرتے رہتے ہو؟ پھر کیا خدا کی کتاب کے علم و تلاوت کا نتیجہ یہی ہونا
چاہئے کہ خود تلاوت کرنے والا تو اُس پر عمل نہ کرے لیکن دوسروں کو عمل کرنے کا حکم ہے؟ افسوس تمہاری
عقلوں پر! کیا اتنی موٹی سی بات بھی تمہاری سمجھ میں نہیں آتی؟

اور (دیکھو) صبر اور نماز (کی قوتوں) سے (اپنی اصلاح

میں) مدد نہ لو (نفس کی برائیاں اتنی ہی سخت کیوں نہ ہوں گی
ہوں، لیکن صبر اور نماز کی روح انہیں غلبہ کرنے کی

”صبر“ اور ”نماز“ دو بڑی روحانی قوتیں ہیں، جن سے اصلاح نفس
اور انقلاب حال میں مدد لی جاسکتی ہے۔

وَاقْبِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ۝ اِنَّا مُرْسِلُونَ النَّاسَ بِالْبُرْءِ
تَتَّبِعُونَ اَنْفُسَكُمْ وَانْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ اَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ
وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ۝ الَّذِينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلْقَوْنَ رَبَّهُمْ وَانْتُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ
يٰۤاَيُّهَا اِسْرَآءِيْلُ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاِنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ۝ وَاتَّقُوا
يَوْمَآلَآخِرَتِىْ نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يَقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يَقْبَلُ مِنْهَا عَدَلٌ
وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ۝ وَاذْكُرْكُمْ مِّنْ اِلٍ فَرَعُونَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يَذْحِجُونَكُمْ

۴۱-۴۲

۴۳

۴۴

الربيع

۴۵

لیکن (یاد رکھو) نماز ایک ایسا عمل ہو جو (انسان کی راحت طلب طبیعت پر) بہت ہی شاق گزرتا
ہو۔ البتہ جن لوگوں کے دل اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں اور جو سمجھتے ہیں انھیں اپنے پروردگار سے ملنا اور (بالآخر)
اسکے حضور ڈھٹنا ہو، تو ان پر یہ عمل شاق نہیں گزر سکتا (وہ تو اس میں سزا سزا لذت و راحت محسوس کرتے ہیں)۔

۴۶

اے بنی اسرائیل! میری نعمتیں یاد کرو جن سے میں نے تمہیں سرفراز کیا تھا،

۴۷

بنی اسرائیل کے ایام و حالات کا تذکرہ اور (خصوصاً) یہ (نعمت) کہ دنیا کی قوموں پر تمہیں فضیلت دی تھی اُس دن
قوموں کی ہدایت و ضلالت کے حقائق کے مواخذہ سے ڈرو جبکہ (انسان کی کوئی کوشش بھی اُسے اعمالِ بد کے
نتائج سے نہیں بچا سکے گی اُس دن) نہ تو کوئی انسان دوسرے انسان کے
کام آئے گا، نہ کسی کی سعی و سفارش سنی جائے گی، نہ کسی طرح کا بدلہ قبول کیا جائے گا، اور نہ کہیں سے کسی
طرح کی مدد ملے گی!

۴۸

اور (اپنی تاریخِ حیات کا) وہ وقت یاد کرو جب
مہنہ تمہیں خاندانِ فرعون (کی غلامی) سے، جنہوں
نے تمہیں نہایت سخت عذاب میں ڈال رکھا تھا، نجات دی تھی۔ وہ تمہارے لڑکوں کو بے دریغ فرج کر ڈالتے
(تاکہ تمہاری نسل و جمعیت نابود نہ ہو جائے) اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے (تاکہ حکمران قوم کی لوندیاں
بنکر زندگی بسر کریں) اور فی الحقیقت اس صورتِ حال میں، تمہارے پروردگار کے طرف سے تمہارے لئے
طبری ہی آزمائش تھی!

۴۹

اور پھر وہ وقت یاد کرو، جب (تم مصر سے نکلے تھے اور فرعون تمہارا تعاقب کر رہا تھا) مہنہ سمندر کا پانی
میں طرح الگ الگ کر دیا کہ تم بچ نکلے، مگر فرعون کا گردہ غرق ہو گیا، اور تم (کنائے پرکھڑے) دیکھ رہے تھے!
اور (پھر وہ واقعہ بھی یاد کرو) جب ہم نے موسیٰ سے چالیس راتوں والا وعدہ کیا

۵۰

۵۱

۴۷ اَبْنَاءُكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ۝ وَاذْ قُرْنَا
 ۴۸ بِكُمْ الْهَٰجَرَ فَاجْنَبْكُمْ وَاَعْرِفْنَا اِلَٰهَ فِرْعَوْنَ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ۝ وَاذْ وَعَدْنَا مُوسٰى اَنْ يُّعِيْزَ
 ۴۹ لِّكُلَّةٍ شَمْرًا تَخَذَتْهُ اِلٰهَ الْجَلْ مِنْ بَعْدِهِ ۝ وَاَنْتُمْ ظٰلِمُوْنَ ۝ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذٰلِكَ
 ۵۰ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝ وَاذْ اَتَيْنَا مُوسٰى الْكِتٰبَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۝ وَاذْ قَالِ
 مُوسٰى لِقَوْمِ اِقْعُوا نَفْسَكُمْ ۝ اَنْتُمْ ظَلَمْتُمْ اَنْفُسَكُمْ بِاِتِّخَاذِكُمُ الْاِلٰهَ فِتْنًا يُّبَوِّاْ اِلٰى بَارِئِكُمْ
 فَاقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۝ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلٰيكُمْ ۝ اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ

۴۹ تھا۔ پھر (جب ایسا ہوا کہ وہ چالیس دن کے لئے تمہیں چھوڑ کر کوہ طور پر چلا گیا، تو اُس کے جاتے ہی) تم نے ایک بچھڑے کی پرستش اختیار کر لی، اور تم راہِ حق سے منحرف ہو گئے تھے۔ (یہ تمہاری بڑی ہی گمراہی تھی) لیکن ہم نے (اپنی رحمت سے) درگزر کی (اور اس گمراہی کے نتائج سے تمہیں بچالیا) تاکہ اللہ کی بخشائشوں کی قدر کرو۔

۵۰ اور پھر (وہ واقعہ بھی یاد کرو) جب ہم نے (چالیس راتوں والا وعدہ پورا کیا تھا، اور) موسیٰ کو الکتاب (یعنی تورات) اور الفرقان (یعنی حق و باطل میں امتیاز کرنے والی قوت) عطا فرمائی تھی، تاکہ تم پر سعادت و فلاح کی راہ کھلیا (اور پھر وہ وقت) جب موسیٰ (کتاب الہی کا عطیہ لیکر سپاٹ سے اُتر آتا تھا، اور تمہیں ایک بچھڑے کی پوجا میں سرگرم دیکھ کر) پکار اٹھا تھا: اے میری قوم! (افسوس تمہاری حق فراموشی پر!) تم نے بچھڑے کی پوجا کر کے خود اپنے ہاتھوں اپنے کو تباہ کر دیا ہو۔ پس چاہئے کہ اپنے خالق کے حضور توبہ کرو، اور گویا پستی کے بدلے اپنی جانوں کو قتل کرو۔ اسی میں خدا کے نزدیک تمہارے لئے بہتری ہو۔ چنانچہ تمہاری توبہ قبول کر لی گئی، اور اللہ بڑا ہی رحمت والا اور رحمت سے درگزر کرنے والا ہو!

۵۱ اور (پھر وہ واقعہ یاد کرو) جب تم نے کہا تھا: اے موسیٰ! ہم کبھی تم پر یقین کرنے والے نہیں جب تک کہ کھلے طور پر اللہ (کو تم سے کلام کرتا ہوا) نہ دیکھ لیں۔ پھر (تمہیں یاد ہو کہ اس گمراہانہ جسارت کا نتیجہ کیا نکلا تھا؟ یہ نکلا تھا کہ) بجلی کے کڑا کے نے (اچانک) آگھیرا، اور تم نظر اٹھائے تک رہے تھے!

۵۲ پھر ہم نے تمہیں اس ہلاکت کے بعد (دوبارہ) اُٹھا کھڑا کیا (اور تم پر زندگی و افزائش کی راہ کھول دی) تاکہ اپنے آپ کو نعمتِ الہی کا قدر شناس ثابت کرو!

وَإِذْ قُلْنَا لِمُوسَىٰ لَنْ نُّؤْمِنَ بِكَ حَتَّىٰ تَرَىٰ إِلَٰهَ جَهَنَّمَ فَاخِذْ كُمُ الضَّعِيفَةَ وَأَنْتُمْ تُنَظَّرُونَ ۝ ثُمَّ بَعَثْنَاكَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝ وَظَلَلْنَا عَلَيْكَ اللَّعْلَمَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْمَنَّاءَ وَاسْتَلَوَىٰ كُلُّوا مِنْ طَبِيبٍ مَا رَزَقْنَاهُ وَمَا ظَلَمُوا نَاوَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۝ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَاكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ مِمَّا رَزَقْنَا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتَكُمْ وَسَاوِدْ

الْمُحْسِنِينَ ۝

۵۲

۵۲-۵۳

۵۵

۵۴

۵۵

مہربانیاں کی بے آب و گیاہ سرزمین میں زندگی کی تمام ضروریات کا تیار ہونا لیکن بنی اسرائیل کا کفرانِ نعمت کرنا اور (پھر جب ایسا ہوا تھا کہ صحراؤں میں آبی کی بے آب و گیاہ سرزمین میں دھوپ کی شدت اور غذا کے نہ ملنے سے تم ہلاک ہو جانے والے تھے، تو) ہم نے تمھارے سروں پر برابر کا سایہ پھیلا دیا

اور میں نے اور سلویٰ کی غذا فراہم کر دی (تم سے کہا گیا:) خدا نے تمھاری غذا کے لئے جو اچھی چیزیں میا کر دی ہیں، انھیں بغیر اغت کھاؤ، اور کسی طرح کی تنگی و قلت محسوس نہ کرو (لیکن اس پر بھی تم اپنی بد عملیوں سے باز نہ آئے۔ غور کرو) تم نے (اپنی ناشکریوں سے) ہمارا کیا بگاڑا؟ خود اپنا ہی نقصان کرتے رہے!

اور پھر (کیا اُس وقت کی یاد بھی تمھارے اندر عبرت و بصیرت پیدا نہیں کر سکتی) جب (ایک شہر کی آبادی تمھارے سامنے تھی، اور) ہم نے حکم دیا تھا کہ اس آبادی میں (فتح مندرجہ ذیل) داخل ہو جاؤ، اور پھر (بحیثیت ایک فاتح قوم کے) کھاؤ پیو، آرام صیپ

کی زندگی بسر کرو، لیکن (ساتھ ہی یہ بات بھی یاد رکھو کہ ایک مدت کے انتظار کے بعد فتح و کامرانی کا دروازہ تم پر کھلا ہو۔ پس چاہئے کہ) جب شہر کے دروازے میں قدم رکھو، تو تمھارے سر اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہوں اور تمھاری زبانوں پر توبہ و استغفار کا کلمہ جاری ہو کہ ”حَطَّةٌ اِحْطَةُ!“ (خدا یا! ہمیں گناہوں کی آلودگی سے پاک کر دے! ہمیں گناہوں کی آلودگی سے پاک کر دے! اگر تم نے ایسا کیا، تو) اللہ تمھاری خطائیں معاف کر دے گا، اور (اُس کا قانون یہی ہو کہ) نیک کردار انسانوں کے اعمال میں برکت دیتا ہو، اور اُنکے اجر میں فراوانی ہوتی رہتی ہو!

۱۔ ”من“ دشت کا شجرہ جو گوشت کی طرح جم جاتا ہو اور خوش ذائقہ اور مقوی ہوتا ہو۔ ”سلویٰ“ ایک پرندہ جو۔ یہ دونوں چیزیں کوہ طور کے اطراف و جوانب میں بکثرت ہوتی ہیں۔ ”من“ کا حلو اس نے خود کھایا ہو جو فلسطین کے یہودی بنایا کرتے ہیں ۱۲

۵۶ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا
 ۵۷ مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ۝ وَإِذْ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ
 بِعَصَاكَ الْحَجَرَ ۖ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ۖ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاثٍ مِشْرَبَهُمْ
 ۵۸ كَلْبًا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ ۚ وَلَا تَعْتَوُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۝ وَإِذْ قُلْنَا لِمُوسَىٰ
 لَنْ نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْتِجُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا
 وَقَتًا إِيَّاهَا وَفَوْمَهَا وَعَدَسَهَا وَكَاسِبَهَا ۖ قَالَ أَتَسْتَبْدِلُ لَوْنِ الَّذِي هُوَ آدَنِي بِالَّذِي

۵۶ لیکن پھر ایسا ہوا کہ تم میں سے اُن لوگوں نے جن کی راہ ظلم و شرارت کی راہ
 تھی، خدا کی بتلائی ہوئی بات ایک دوسری بات سے بدل ڈالی (اور عجب غرور و عبودیت
 کی جبکہ غفلت و عنس و در میں مبتلا ہو گئے) نتیجہ یہ نکلا کہ ظلم و شرارت کرنے والوں پر سمنے آسمان سے
 عذاب نازل کیا، اور یہ اُن کی نافرمانیوں کی سزا تھی!

۵۷ اور پھر (وہ واقعہ بھی یاد کرو) جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لئے
 پانی طلب کیا تھا، اور ہم نے حکم دیا تھا، اپنی لاکھڑی سے پہاڑ
 کی چٹان پر ضرب لگا دو (تم دیکھو گے کہ پانی تھامے لئے
 موجود ہو۔ موسیٰ نے اس حکم کی تعمیل کی) چنانچہ بارہ چشمے
 پھوٹ نکلے، اور تمام لوگوں نے اپنے اپنے پانی لینے کی جگہ معلوم کر لی۔ (اُس وقت تم سے کہا گیا تھا۔ اس
 بے آب و گیاہ بیابان میں تھامے لئے زندگی کی تمام ضرورتیں مہیا ہو گئی ہیں، پس) کھاؤ پیو، خدا کی بخشائش
 سے فائدہ اٹھاؤ، اور ایسا نہ کرو کہ ملک میں فتنہ و فساد پھیلاؤ (یعنی ضروریات معیشت کے لئے لڑائی جھگڑا کرو، یا
 ہر طرف لوٹ مار بچاتے پھرو)

۵۸ اور پھر (دیکھو، تمھاری تاریخ حیات کا وہ واقعہ
 بھی کس درجہ عبرت انگیز ہو) جب تم نے موسیٰ سے
 کہا تھا، ہم سے یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی طرح کے
 کھانے پر قناعت کر لیں (یعنی صرف من اور رسولی
 پر قناعت کر لیں) پس اپنے پروردگار سے دعا کرو ہمارے
 لئے وہ تمام چیزیں پیدا کر دی جائیں، جو زمین کی پیداوار
 عموماً و غلامی سے قوم کا خلافت بہت ہو جاتا ہے، اور بلند مقاصد کے لئے جوڑ
 غم ہائی نہیں رہتا۔ بنی اسرائیل سرانہ مصر کی غلامی سے آزاد ہو گئے تھے،
 اور قومی عظمت کا مستقبل اُنکے سامنے تھا، لیکن وہ اُن خیر راحتموں کے لئے
 ترستے تھے، جو مصر کی غلامانہ زندگی میں تیر تھیں اور وہ چھوٹی چھوٹی تکلیفیں
 شاق گرد تھیں جو آزادی و عظمت کی راہ میں پیش آتی تھیں!

هُوَ خَيْرٌ مِّنْ أَهْلِ بَطْرًا مِّصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مِمَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ
وَبَاءُ وَيُغْضِبُ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ
بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا
وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ
عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا
فَوْقَكُمْ الطُّورَ

۵۹

۶۰

نیز اس حقیقت کا اعلان کہ یہودیوں کی ایسی ہی بے ایمانیاں انکی
مقصودیت کا باعث ہوئیں۔

ہیں۔ بنی، ترکاری، گیسوں، دال، پیاز، لہسن، وغیرہ
جو مصر میں ہم کھایا کرتے تھے) موسیٰ نے یہ سن کر کہا (افسوس
تھماری غفلت اور بے حسّی پر!) کیا تم چاہتے
ہو، ایک ادنیٰ بات کے لئے (یعنی عنز کی لذت کے لئے) اُس (مقصدِ عظیم) سے دست بردار
ہو جاؤ جیسے (بڑی ہی) خیر و برکت ہے؟ (یعنی قومی آزادی و سعادت سے؟ اچھا، اگر تمھاری
غفلت و بدبختی کا یہی حال ہو، تو) یہاں سے نکلو، شہر کی راہ لو، وہاں یہ تمام خیریں ملجائیں گی جن کے لئے
ترس رہے ہو (اگرچہ غلامی کی لذت و نامرادی کے ساتھ ملیں گی) بہر حال بنی اسرائیل پر خوار و نامرادی
کی مار پڑی اور خدا کے غضب کے سزاوار ہوئے۔ اور یہ اس لئے ہوا کہ خدا کی آیتوں سے انکار کرتے تھے اور
اُس کے نبیوں کے احق قتل میں بے باک تھے، اور (مگر ابھی) وثقات کی یہ روح ان میں (اس لئے پیدا ہو گئی)
کہ (اطاعت کی جگہ) کشرشی سا گئی تھی، اور (حق و ہدایت کی) حدیں توڑ کر بے لگام ہو گئے تھے!

(در اصل اس بارے میں خدا کا شہرہ ہوا قانون

اس اصلِ عظیم کا اعلان کہ سعادت و نجات ایمان و عمل سے وابستہ ہو، نسل
و خاندان یا مذہب سے گروہ بندی کو اس میں کوئی دخل نہیں۔ یہودی جب یہ یاد
عمل سے محروم ہو گئے، تو نہ تو ان کی نسل ان کے کام آئی، نہ یہودیت کی
گروہ بندی سودمند ہو سکی۔ خدا کے قانون نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ کون ہیں
اور کس گروہ بندی سے تعلق رکھتے ہیں؟ بلکہ صرف یہ دیکھا کہ عمل کا کچھ حال
ہو؟ اور پھر جب آزمائش عمل میں پڑے نہ آتے، تو غصہ و ناراضی ہو گئے!
تو یہ ہو کر فلاح و سعادت ایمان و عمل سے حاصل
ہوتی ہو نہ کہ نسل و خاندان یا مذہب سے گروہ بندی سے!
جو لوگ (پیغمبر اسلام پر) ایمان لا چکے ہیں، وہ ہوں،
یا وہ لوگ ہوں جو یہودی ہیں، یا انصاری اور صابی
ہوں، (کوئی ہو، اور کسی گروہ بندی میں سے ہو) لیکن
جو کوئی بھی خدا پر اور آخرت کے دن پر ایمان لایا، اور
اُس کے اعمال بھی اچھے ہوئے تو وہ اپنے ایمان و عمل کا

۵۹

۶۱ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِمَّنْ بَعْدَ
 ۶۲ ذَلِكَ ۚ فَلَؤَلَىٰ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتِهِ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۝ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ
 ۶۳ اعْتَدُوا بِأَمْنِكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ۚ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ
 يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ۝ وَاِذْ قَالَ مُوسٰى لِقَوْمِهٖ اِنَّ اللّٰهَ يَامُرُكُمْ
 اَنْ تَذْبَحُوْا بَقَرَةً ۚ قَالُوْا اَتَتَّخِذُنَا هٰهٰنَا وَاِهٰنَا قَالَ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْجَاهِلِيْنَ ۙ قَالُوْا
 اِدْعُ لَنَا رَبَّنَا

اجرا اپنے پروردگار سے ضرور پائے گا۔ اس کے لئے نہ تو کسی طرح کا کھٹکا ہوگا، نہ کسی طرح کی غمگینی!

۶۰ اور پھر (اپنی تاریخ حیات کا وہ وقت بھی یاد کرو)

جب ہم نے تم سے تمھارا عہد لیا تھا، اور (یہ وہ وقت
 تھا کہ تم نیچے کھڑے تھے، اور) کوہ طور کی چوٹیاں تم پر
 بلند کر دی تھیں: ”دیکھو، جو کتاب ہدایت تھیں دی
 گئی ہو، اُس پر مضبوطی کے ساتھ جم جاؤ، اور جو کچھ
 اس میں بیان کیا گیا ہو، اُسے ہمیشہ یاد رکھو (اور یہ

نبی اسرائیل کی یہ گراہی کہ شریعت کے احکام پر پچائی کے ساتھ عمل نہیں
 کرتے تھے، اور ان سے بچنے کے لئے طرح طرح کے شرعی جیلے گڑھے لئے تھے
 یعنی محض ناشی طور پر تو ان کی قیبل کر لیتے، لیکن جو کچھ حقیقی مقصد تھا وہ
 پورا نہ کرتے۔

اس لئے ہو تاکہ تم (ما فرانی سے) بچو (اور فلاح و سعادت کی راہ میں کامیاب ہو)۔“

۶۱ لیکن پھر تم اپنے عہد سے پھر گئے (اور احکام شریعت کی خلاف ورزی شروع کر دی) اور اگر احد کا فضل اور
 اس کی رحمت تمھارا ساتھ نہ دیتی، تو (تمھاری گمراہ روشتہ ایسی تھی کہ) فوراً ہی نامرادی و تباہی کے حوالے
 ہو جلتے!

۶۲ اور یقیناً تم اُن لوگوں کے حال سے بے خبر نہیں ہو جو تم ہی میں سے تھے، اور جنھوں نے سبت کے معاملہ میں راست
 بازی کی حدیں توڑ ڈالی تھیں (یعنی حکم شریعت سے بچنے کے لئے حیلوں اور سنگاریوں سے کام لیا تھا۔ جب
 انھوں نے ایسا کیا تو انسانیت کے درجے سے گر گئے) ہم نے کہا، ذلیل و خوار بندروں کی طرح ہو جاؤ۔
 (انسانوں کے پاس سے ہمیشہ دھتکائے نکالے جاؤ گے) چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور ہم نے اس معاملہ کو اُن
 سب کے لئے جن کے سامنے ہوا، اور اُن کے لئے بھی جو بعد کو پیدا ہوئے، تازیانہ عبرت بنا دیا، اور اُن لوگوں
 کے لئے جو متقی ہیں، اس میں نصیحت و دانائی رکھ دی!

۶۳ اور پھر (وہ معاملہ یاد کرو) جب موسیٰ نے اپنی قوم سے یہ

کثریت سوال اور معترضین الین کی گراہی۔ یعنی احکام حق کی سیدھی سادی

يُبَيِّنَ لَنَا مَا هِيَ ۚ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ حَوَّانٌ بَيْنَ ذَلِكَ ۚ
فَاعْمَلُوا مَأْمُورُونَ ۚ قَالُوا ادْعُ لِنَارِكَ يَبَيِّنَ لَنَا مَا لَوْثُهَا ۚ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ
صَفَاءٌ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ ۚ قَالُوا ادْعُ لِنَارِكَ يَبَيِّنَ لَنَا مَا هِيَ ۚ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ تَتَرَبَّصُ الْاَرْضَ
عَلَيْنَا ۚ وَاتَّكَرْنَا أَنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْذُونَ ۚ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ أَذْلُولٌ تُبَيِّرُ الْاَرْضَ
وَلَا تُسْقِ الْخَرثَ ۚ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا ۚ قَالُوا الْاِنَّ جِئْتُ بِالْحَقِّ ۚ فَذُجُّوْهَا وَمَا
كَادُوا يَفْعَلُونَ ۚ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّعَيْتُمْ فِيهَا ۚ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ

اطاعت کرنے کی جگہ رد کرنا، طرح طرح کے سوالات گڑبگڑنا، بلا ستر و باریک بینیاں اور واقعہ سچاں کرنی، اور شریعت کی سادگی اور آسانی کو سختی اور پیچیدگی سے بدل دینا۔

معلوم ہوتا ہے، تم ہمارے ساتھ تسخر کر رہے ہو۔ موسیٰ نے کہا۔ نعوذ باللہ اگر میں (احکام الہی کی تبلیغ میں تسخر کروں اور) جانوروں کا شیوہ اختیار کروں۔ یہ سن کر وہ بولے۔ (اگر ایسا ہی ہو، تو) اپنے پروردگار سے درخواست کرو، وہ کھول کر بیان کرے، کس طرح کا جانور ذبح کرنا چاہئے؟ (یعنی ہمیں تفصیلات معلوم ہونی چاہئیں) موسیٰ نے کہا۔ خدا کا حکم یہ ہے کہ ایسی گائے ہو، جو نہ تو بالکل بڑھی ہو، نہ بالکل بچیا۔ درمیانی عمر کی ہو۔ اور اب (کہ تھیں تفصیل کے ساتھ حکم مل گیا ہے) چاہئے کہ اس کی تعمیل کرو۔ (لیکن انھوں نے پہلے سوال کا جواب پا کر ایک دوسرا سوال پیدا کر دیا) کہنے لگے، اپنے پروردگار سے درخواست کرو۔ وہ یہ بھی بتلائے کہ جانور کا رنگ کیسا ہونا چاہئے؟ موسیٰ نے کہا۔ حکم الہی یہ ہے کہ اس کا رنگ زرد ہو۔ خوب گہرا زرد۔ ایسا کہ دیکھنے والوں کا جی دیکھ کر خوش ہو جائے (جب رنگ کی خصوصیت بھی معین ہو چکی تو انھوں نے ایک اور اڑجھاؤ پیدا کر دیا) کہنے لگے (ان ساری باتوں کے بعد بھی) ہمارے لئے (مطلوبہ) جانور کی پہچان مشکل ہے۔ اپنے پروردگار سے کہو کہ (آزاد زیادہ وضاحت کے ساتھ) بتلائے کہ جانور کیسا ہونا چاہئے؟ انشاء اللہ ہم ضرور تہ لگا لینگے۔ اس پر موسیٰ نے کہا۔ اللہ فرماتا ہے ایسی گائے ہو، جو نہ تو کبھی ہل میں جوتی گئی ہو، نہ کبھی آب پاشی کے لئے کام میں لائی گئی ہو۔ پوری طرح صحیح سالم، داغ دھبے سے پاک و صاف۔ (جب معاملہ اس حد تک پہنچ گیا، تو پھر عاجز ہو کر) بولے۔ ہاں، اب تم نے ٹھیک ٹھیک بات بتلا دی چنانچہ جانور ذبح کیا گیا۔ اگرچہ ایسا کرنے پر وہ (دل سے) آمادہ نہ تھے!

یہی اسرائیل کا قبل نفس میں بے باک ہونا جو شریعت الہی کے اور پھر (غور کرو، وہ واقعہ) جب تم نے (یعنی تمہاری قوم نے) ایک

۶۸-۶۹

فَقُلْنَا اضْرِبُوهُم بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ عَنْ ذَٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارِ ۖ أَشَدُّ قَسْوَةً ۖ وَأَنَّ مِنَ الْحِجَارِ لَمَآ يَخْرُجُ مِنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ يَنْفَخُ مِنْهُ لُحَابٌ ۖ وَإِنْ مِنْهَا لَمَآ يَشْتَقِقُ ۖ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ ۖ وَإِنْ مِنْهَا لَمَآ يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ۚ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۝ أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْتِيَكُمُ الْوَعْدَ ۚ قَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْتَمِعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ لَمَّا جَاءَهُمْ قُوَّةٌ مِّنْ بَعْدِ مَا عَقِلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۝ وَإِذَا قُلُوبُ الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا ۖ وَإِذَا خَلَا بِبَعْضِهِمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ

دوسے انسان کا بڑے سے بڑا جرم ہو جان ہلاک کر دی تھی، اور اس کی نسبت آپس میں جھگڑتے اور ایک دوسرے پر الزام لگاتے تھے اور (جرم و معصیت کی) جوابات تم چھیپا چاہتے ہو، خدا اسے آشکارا کر دے گا

والا ہو!

چنانچہ ایسا ہوا کہ ہم نے حکم دیا، اُس شخص پر (جو نبی الحقیقت قاتل تھا) مقتول کے بعض (اجزاء جسم) اسے ضرب لگاؤ (جب ایسا کیا گیا تو حقیقت کھل گئی اور قاتل کی شخصیت معلوم ہو گئی) اللہ اسی طرح مردوں کو زندگی بخشتا، اور تمہیں اپنی (قدرت و حکمت کی) نشانیاں دکھاتا ہو، تاکہ فہم و دانش سے کام لو!

اور پھر (دیکھو) اِن یَّامِ دِوَالِئِکَ کے بعد تم پر وہ وقت آیا، جب بد اعمالیوں اور شقاوتوں کے امتداد سے) تمہارے دل سخت پڑ گئے۔ ایسے سخت، گویا پتھر کی چٹائیں ہیں! (نہیں!) بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت، کیونکہ پتھروں میں تو بعض پتھر ایسے بھی ہیں، جن میں سے پانی کے چشتے

بنی اسرائیل کی قلبی و اخلاقی حالت کا انتہائی تسرل، حتیٰ کہ اس حالت کا پتلا ہو جانا، جب عبرت پذیری اور توبہ کی استعداد یک قلم معدوم ہو جاتی ہو، اور فکر انسان اپنی تباہ شدہ حالت پر قانع و مطمئن ہو جاتا ہو!

پھوٹ نکلتے ہیں اور انہی پتھروں میں ایسی چٹائیں بھی ہیں جو شق ہو کر ڈھکڑے ہو جاتی ہیں اور ان میں سے پانی اپنی راہ نکال لیتا ہو، اور پھر انہی میں وہ چٹائیں بھی ہیں جو خوفِ الہی سے (لرز کر) گر پڑتی ہیں (لیکن تمہارے دلوں کی بے حسی کا تو یہ حال ہو گیا کہ کتابِ الہی کی کوئی تینہ اور خدا کے رسولوں کی کوئی تنخویف بھی انہیں نہ ہلا سکی! اور حوادث و وقائع کا کوئی سیلاب بھی اُن میں راہ نہ پاسکا! پس افسوس اُن دلوں پر، جن کے سامنے پتھر کی سختی اور چٹانوں کا جادو بھی ماند پڑ جائے! بہر حال) یاد رکھو، خدا (کا قانون) تمہارے اعمال کے طرف سے غافل نہیں ہو (وہ تمہارے ایک ایک عمل پر نگاہ رکھتا ہو، اور ضروری ہو کہ جیسا جسکا عمل ہو، اسی کے مطابق نتائج بھی پیش آئیں!)

عَلَيْكُمْ لِيَحْجُوْكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ ۖ أَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۚ أَوْ لَا يَعْلَمُوْنَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ
وَمَا يُعْلِنُوْنَ ۚ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّوْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ الْكِتٰبَ اِلَّا اٰمَارٰتٍ ۚ وَاِنْ هُمْ اِلَّا يَظُنُّوْنَ ۚ قَوْلُ
الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ الْكِتٰبَ يٰۤاَيُّهَا يَوْمَئِذٍ ثُمَّ يَقُوْلُوْنَ هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْرُوْا بِهِ ثَمَنًا
قَلِيْلًا ۚ قَوْلُ لَّهُمْ مَّا كَتَبْتُ اَيُّهَا يَوْمَئِذٍ لَّهُمْ مَّا يَكْسِبُوْنَ ۚ وَقَالُوْا اِنْ
تَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّا اَيُّهَا مَّا مَعْدُوْدَةٌ ۚ قُلْ اَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا ۚ فَكُنْ يَخْلَفُ اللَّهُ
عَهْدَكَ ۚ اَمْ تَقُوْلُوْنَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۚ بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَّ اَحَاطَتْ بِحَقِيْقَتِهَا

(اے پیروان دعوت حق! جن لوگوں کی شقاوت کا یہ حال ہو، اُن سے قبولیت حق کی کیا امید ہو سکتی ہو؟) کیا تم توقع رکھتے ہو کہ وہ (کلام حق پر غور کرینگے، اور اُسکی سچائی پر کھ کر) تمھاری بات تسلیم کر لینگے، حالانکہ ان میں ایک گروہ ایسا تھا جو اللہ کا کلام سنتا تھا، اور اُس کے مطالب سمجھتا تھا، لیکن پھر بھی، دیدہ و دانستہ

نبی اسرائیل کے گذشتہ ایام و وقائع کے ذکر کے بعد، انکے موجودہ اعمال و اقوال پر تبصرو، اُن کی اعتقادی اور عملی گمراہیوں کی تشریح، اور دین الہی کے حجج و براہین۔
سب سے پہلی اور بنیادی گمراہی یہ ہو کہ نہ تو کتاب اللہ کا سچا علم باقی رہا ہو، نہ سچا عمل!

اس میں تحریف کر دیتا تھا (یعنی اس کا مطلب بدل دیتا تھا) کہ اپنے ذاتی اغراض پورے کئے یا اپنے خیالات اور آراء کے مطابق اسے ڈھال لے۔ سو جن لوگوں کی گمراہی اس حد تک پہنچ چکی ہو، تم اُن سے اتباع حق کی کیا امید کر سکتے ہو؟

اور (دیکھو، ان کا حال تو یہ ہو، کہ) جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو اپنے آپ کو مومن ظاہر کرتے ہیں، لیکن جب اکیلے میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں، تو کہتے ہیں ”جو کچھ تمھیں خدا نے (تورات کا) علم دیا ہو، وہ ان لوگوں پر کیوں ظاہر کرتے ہو؟ کیا اس لئے کہ وہ تمھارے خلاف تمھارے پروردگار کے حضور اُس سے حجت پکڑیں (یعنی تمھارے پروردگار کے کلام سے تمھارے خلاف استدلال کریں؟) کیا (اتنی موٹی سی بات بھی) تم نہیں سمجھتے؟“ (غور کرو، اگر ان کے دل میں خدا کی کتاب پر سچا ایمان ہوتا، تو کیا ممکن تھا کہ محض اپنی ہاجرت کے لئے یہ اُس کی تعلیم دوسروں سے چھپانا چاہتے، اور یہ جانتے پر بھی کہ اُس کی تعلیم اُنکے خلاف حجت ہو، اپنی گمراہیوں کا اقرار نہ کرتے؟ افسوس اُنکے اَدعا پر ایمان و حق پرستی پر!) کیا یہ نہیں جانتے کہ (معاملہ انسان سے نہیں بلکہ اللہ سے ہو، اور) اللہ کے علم سے کوئی بات پوشیدہ نہیں؟ وہ جو کچھ پوشیدہ رکھتے ہیں، اُسے بھی وہ جانتا ہو، اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، وہ بھی اُس کے سامنے ہو!

۶۶ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَهُمْ
 ۷۷ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ
 إِلَّا اللَّهَ ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا
 ۷۸ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۖ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ مُّعْرِضُونَ
 وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ
 ثُمَّ أَقْرَءْتُمْ وَانْتُمْ تَشْهَدُونَ

۳۷ اُن کے علاوہ اسی فرشتہ ہیں، اور عوام کا سراپہ دین خوش اعتقاد کی
 آرزوئیں اور جماعت کے دلوں کے سوا کچھ نہیں ہو! یہودیوں کے علاوہ کی یہ گراہی کہ کتاب اللہ کے احکام پر اپنی رائیوں اور
 خواہشوں کو ترجیح دیتے اور پھر اپنے گمراہ ہوئے حکموں اور سلوں کو کتاب اللہ
 کی طرح واجب العمل بتلاتے۔

اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں (یعنی اپنی رائیوں اور خواہشوں کے مطابق احکام شرع کی کتابیں بناتے ہیں) پھر
 لوگوں سے کہتے ہیں، یہ اللہ کے طرف سے ہو (یعنی اس خود ساختہ کتاب میں جو کچھ لکھا ہوا ہو، وہ کتاب الہی کے
 احکام ہیں) اور یہ سب کچھ اس لئے کرتے ہیں، تاکہ اس کے معاوضہ میں ایک حقیقی قیمت دینی فائدہ کی حاصل
 کر لیں۔ پس افسوس اُس پر، جو کچھ اُنکے ہاتھ لکھتے ہیں، اور افسوس اُس پر، جو کچھ وہ اس ذریعہ سے کھاتے ہیں!
 یہ لوگ (یعنی یہودی) کہتے ہیں، جہنم کی آگ ہیں کبھی

۷۹ یہودیوں کی یہ گراہی کہ سمجھتے تھے، اُن کی امت نجات یافتہ امت ہے، اور اُن
 ممکن نہیں کہ کوئی یہودی ہمیشہ کے لئے دوزخ میں ڈالا جائے۔
 قرآن انکے اس زعمِ باطل کا رد کرتا ہے، اور کہتا ہے، جنت دوزخ کی
 تقسیم دونوں کی تقسیم کی بنا پر نہیں ہو کہ کسی خاص قوم کے لئے جنت ہو،
 اور باقی کے لئے دوزخ، بلکہ اس کا تمام تہ دار مدار ایمان و عمل پر ہو۔
 جس انسان نے بھی اپنے اعمال کے ذریعہ برائی کائی، اُس کے لئے برائی
 یعنی عذاب ہو، اور جس کسی نے بھی اپنے اعمال کے ذریعہ اچائی کائی اس کے

ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرَجُونَ مِنْ بَيْنِهِمْ تَبِيتُمْ عَنْ هِمْ تَنْظُرُونَ عَلَيْهِمْ بِأَعْيُنِكُمْ وَالْعُرُوفِ إِنَّ أَيْنَ تَوَكَّمْتُمْ أَنَّكُمْ أَسْرَىٰ تَعْلَمُونَ هُمْ وَهُوَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ أَنْ تُجِئْتُمْ أَفْتَوْا مَنْنُونَ بِمَعْصِ الْكُتُبِ وَتَكْفُرُونَ بِمَعْصِ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُدْخِلُونَهُ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۝ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يَخَفُ عَنْهُمْ عَذَابُ ۝ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ۝

لئے اچھائی یعنی نجات ہی خواہ وہ کوئی ہو، اور کسی گروہ بندی کا ہوا! یہ لکھو الیا یہ کہ اب وہ اُس کے خلاف جا نہیں سکتا، اور یا پھر تم خدا کے نام پر ایک ایسا بہتان باندھ رہے ہو جس

کے لئے تمھارے پاس کوئی علم نہیں! نہیں، آخرت کی نجات کسی ایک اُمت اور گروہ ہی کی میراث نہیں ہے کہ ہر حال میں اُسی کے لئے ہو۔ خدا کا قانون تو یہ ہے کہ کوئی انسان ہو، اور کسی گروہ اور اُمت کا ہو لیکن جس کسی نے بھی اپنے اعمال سے برائی کائی اور اُسکے گناہوں نے اُسے گھیرے میں لے لیا، تو وہ دوزخی گروہ میں سے ہے۔ ہمیشہ دوزخ میں رہنے والا۔ اور جس کسی نے بھی ایمان کا شیوہ اختیار کیا اور اُسکے اعمال بھی اچھے ہوئے، تو وہ بہشتی گروہ میں سے ہے۔ ہمیشہ بہشت میں رہنے والا!

اور پھر (وہ وقت) یاد کرو، جب ہم نے بنی اسرائیل سے (اتباع شریعت کا) عہد لیا تھا (وہ عہد کیا تھا؟ کیا آخرت کے گھمٹ اور یہودی گروہ بندی کی نجات یا تنگی کا عہد تھا؟ نہیں، ایمان و عمل کا عہد تھا) اللہ کے سوا اور کسی کی عبادت نہ کرنا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا، غیروں قریبوں کے ساتھ نیکی سے پیش آنا، بیٹیوں سکیوں کی خبر گیری کرنا، تمام انسانوں سے اچھے طریق پر ملنا، نماز قائم کرنی، زکوٰۃ ادا کرنی (ایمان و عمل کی یہی بنیادی سچائیاں ہیں جن کلمہ سے عہد لیا گیا تھا) لیکن تم اس عہد پر قائم نہیں رہے اور ایک قلیل تعداد کے سوا سب نے روگردانی کی، اور حقیقت یہ ہے کہ (ہدایت کے طرف سے) کچھ تمھارے رخ ہی پھرے ہوئے ہیں!

اور پھر (وہ معاملہ یاد کرو) جب ایسا ہوا تھا کہ ہم نے پیرانہ مذاہب کی گراہی کی وہ حالت، جبکہ اتباع دین کی روح نکال دیا گیا تھا۔ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں مفعول ہر جاتی ہے، اور دنیاوی کی نمائش صرف اس لئے کی جاتی ہے تاکہ نفسانی خواہشوں اور کام جویوں کے لئے اُسے آواز دیا جائے۔ اس صورت حال کا لامبی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ شریعت کے بنیادی اور اصولی احکام پر (اب بھی) یہ بات تسلیم کرتے ہو۔ لیکن پھر (دیکھو) تم یہی

۸۱ وَلَقَدْ أَنشَأْنَا مَوْسَى الْكَنْبَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ ۚ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ
 ۸۲ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى
 ۸۳ أَنْفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ ۖ فَفَرِّقُوا كَذِبُكُمْ وَأَفَرِّقُوا قَتْلُكُمْ ۚ وَقَالُوا أَأُفْلِحُ
 ۸۴ فَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ بِكُفْرِهِمْ فَعَلِيلٌ ۚ وَمَا يُوْمِنُونَ ۚ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ
 ۸۵ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ ۚ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ
 ۸۶ كَفَرُوا ۚ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ ذَٰلِكُمْ فَلَعَنَهُ اللَّهُ عَلَى الْكُفْرَانِ

تو کوئی تعب نہیں کرتا، لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو نالیش اور ریا کاری کا ذوق ہو سکتی ہیں، اور جن کے کرنے میں کچھ چھوڑنا اور کھانا نہیں پڑتا، بہت زور دیا جاتا ہے۔ حالانکہ اگر ان اصولی باتوں پر ٹھیک ٹھیک عمل کیا جاتا تو یہ فردی ظلم و دریاں نمود ہی میں نہ آتیں، علماء و یہود اسی گمراہی میں مبتلا تھے۔

وہ اقرار کرنے والی جماعت ہو جس کے افراد ایک دوسرے کو بے دریغ قتل کرتے ہیں، اور ایک فریق دوسرے فریق کے خلاف ظلم و معصیت سے جھکا بندی کر کے اسے اس کے وطن سے نکال باہر کرتا ہو (اور تم میں سے کسی کو بھی یہ بات یاد نہیں آتی کہ اس بائے میں خدا کی شریعت کی

احکام کیا ہیں؟) لیکن پھر جب ایسا ہوتا ہو کہ تمھارے جلا وطن کو ہوئے آدمی (دشمنوں کے ہاتھ پڑ جاتے ہیں اور قیدی ہو کر تمھارے سامنے آتے ہیں، تو تم قیدیہ کر چھڑا لیتے ہو) اور کہتے ہو، شریعت کی رو سے ایسا کرنا ضروری ہو (حالانکہ اگر شریعت کے حکموں کا تحقیق اتنا ہی پاس ہو، تو شریعت کی رو سے تو یہی بات حرام تھی کہ انھیں انکے گھروں اور بستوں سے جلا وطن کر دو) اور انکے خلاف ظلم و معصیت سے جھکا بندی کر دو۔ پھر یہ گمراہی کی کیسی اتنا ہو کہ قیدیوں کے چھڑانے اور انکے قیدیہ کے لئے ال جمع کرنے میں تو شریعت یاد آجاتی ہو، لیکن اس ظلم و معصیت کے وقت یاد نہیں آتی جس کی وجہ سے وہ دشمنوں کے ہاتھ پڑے اور قید ہوئے؟ کیا یہ اس لئے ہو کہ کتاب الہی کا کچھ حصہ تو تم مانتے ہو، اور کچھ حصے سے منکر ہو؟ (یعنی بے یک وقت کتاب الہی کے ماننے والے بھی ہو اور جھٹلانے والے بھی ہو؟) پھر تلو، تم میں سے جن لوگوں کے اعمال کا یہ حال ہو، انھیں یاد اس عمل میں اس کے سوا کیا پاسکتا ہو کہ دنیا میں دولت و رسوائی ہو، اور قیامت کے دن سخت سے سخت عذاب یا یاد رکھو، اللہ (کا قانون جزا و سزا) تمھارے اعمال کی طرف سے غافل نہیں ہو!

۸۰ یقیناً یہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت (کی زندگی) تاراج کر کے دنیا کی زندگی مول لی ہو۔ (پس ایسے لوگوں کے لئے نجات کی کوئی امید نہیں) نہ تو ان کے عذاب میں کمی ہوگی، نہ کہیں سے مدد پاسکیں گے!

۸۱ یہ حالت! اس بات کا نتیجہ ہو کہ راست بازی اور حق پرستی کی جگہ گفائی اور (پھر دیکھو) ہم نے (تمھاری رہنمائی کے لئے پہلے) سب کو

يَسْمَا اَشْرَدَآيَةً اَنْفُسُهُمْ اَنْ يَكْفُرُوا بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ بَغْيًا اَنْ يَنْزِلَ
 اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلٰى مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ فَبَاۗءُ وُيَغْضِبُ عَلٰى عَظِيْبٍ وَّ
 لِّلْكَافِرِيْنَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۝ وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا اِنَّا مِنْ
 بِمَا اَنْزَلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُوْنَ بِمَا وُرِىَّاۤهُ ۚ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ ۚ
 قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُوْنَ اَنْبِيَآءَ اللّٰهِ مِنْ قَبْلُ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ
 مُّوْسٰى بِالْبَيِّنٰتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْۢ بَعْدِهَا وَاَنْتُمْ ظٰلِمُوْنَ ۝ وَ

۸۴

۸۵

۸۶

۸۷

خواہشوں کی پریش کی جاتی ہو، اور یہی وجہ ہو کہ غرض پرستوں نے ہمیشہ
 داعیانِ حق و اصلاح کی مخالفت کی ہو۔ بنی اسرائیل کے تکذیبِ قرآن اور
 قتلِ انبیاء سے استہزاء و کجس طرح ہمیشہ سچائی کے منکر و معاند رہے، اُسی
 طرح اب بھی انکار و عناد میں سرگرم ہیں۔

کی، اور خدا کے ہر پیام کو تم نے جھٹلایا، پھر کیا تمہارا شیوہ
 ہی یہ ہو کہ جب کبھی اللہ کا کوئی رسول ایسی دعوت لے کر آئے جو تمہاری نفسانی خواہشوں کے خلاف ہو، تو تم اُسکے
 مقابلہ میں سرکشی کر بیٹھو، اور ان میں سے کسی کو جھٹلاؤ، کسی کو قتل کر دو؟

اور (یہ لوگ اپنے جہود اور بے حسی کی حالت پر فخر
 کرتے ہیں) اور کہتے ہیں ہمارے دل تو درتہ غلافوں میں
 پٹے ہوئے ہیں (یعنی اب کسی نئی بات کا اثر اُن تک پہنچ
 ہی نہیں سکتا۔ حالانکہ یہ اعتقاد کی پختگی اور حق کا ثبات
 نہیں ہو جو قابلِ تعریف ہو) بلکہ انکارِ حق کے نقشب کی
 پٹھکار ہو اگر کلامِ حق سننے اور اثر پذیر ہونے کی استعداد ہی معدوم ہو گئی) اور اسی لئے بہت کم ایسا ہوتا ہو کہ وہ دعو
 حق سنیں اور قبول کریں۔

۸۲

چنانچہ جب ایسا ہو کہ اللہ کے طرف سے اُنکی ہدایت کے لئے ایک کتاب نازل ہوئی اور وہ اُس کتاب کی تصدیق
 کرتی تھی جو پہلے سے انکے پاس موجود ہو تو باوجودیکہ وہ (تورات کی پیشین گوئیوں کی بنا پر اس ظہور کے منظر تھے، اور)
 کافروں کے مقابلے میں اس کا نام لیکر فرخ و نصرت کی دعائیں مانگتے تھے، لیکن جب وہی جانی ہو جی ہوئی بات سامنے
 آگئی، تو صاف انکار کر گئے، (اور اُس کی مخالفت پر کمر باندھ لی) پس اُن لوگوں کے لئے جو (ویدہ دانستہ) کفر کی

۸۳

اِذَا خَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْكَ الْظُلُمِ طَحَدُوا مَا اتَيْتُكُمْ بِفَقْرَةٍ وَ
اسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْتَرْجَوْنَا فُلِقُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ
قُلْ بِسْمَايَا مُرْكُمِ بِهِ اِيْمَا تُكْمُرُوْنَ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ ۚ قُلْ اِنْ كُنْتُمْ لَكُمْ
الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللّٰهِ خَالِصَةً مِّنْ دُوْنِ النَّاسِ فَتَمَتُّوْا الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ
صٰدِقِيْنَ ۚ وَلَنْ يَتَمَتَّوْهُ اَبَدًا اِيْمَا قَدْ صُمْتُ اَبَدٌ يُّوحَرُّمُ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالظَّٰلِمِيْنَ
وَلَتَجِدَنَّاهُمْ اَحْصٰ النَّاسِ عَلَىٰ حَيٰوةٍ ۚ وَمِنَ الَّذِيْنَ اسْتَرْكَبُوْا ۙ

راہ اختیار کریں، اللہ کی نعت ہو (اور اُس کا قانون یہی ہو کہ ایسوں پر سزا و سعادت کی
راہ کبھی نہیں ٹھکتی)!

(افسوس انکی شقاوت پر!) کیا ہی بُری قیمت ہو جبکہ بدلے اُنھوں نے
اپنی جانوں کا سودا چکایا! اُنھوں نے اللہ کی بھیجی ہوئی سچائی سے (دین)
وہانستہ انکار کیا، اور صرف اس لئے انکار کیا کہ جس کسی پر چاہتا
ہو، اپنا فضل نازل کر دیتا ہو) اسیں خود اُن کی نسل و جماعت تھی

قبل حق کی راہ میں جو مولد پیش آتے ہیں، ان میں سے
ظہان عقلی، جامعہ، یا شخصیت ہو

کوئی خصوصیت نہیں ہو۔ یہ لوگ اپنی بدعلیوں کی وجہ سے پہلے ہی ذلیل و خوار ہو چکے تھے، لیکن اس نئے انکار سے
آدہ زیادہ ذلت و خواری کے مستوجب ہوئے) پس اللہ کا غضب بھی یکے بعد دیگرے اُن کے حصے میں آیا، اور اُن کا
قانون یہی ہو کہ انکار حق کرنے والوں کے لئے (ہمیشہ) رسوا کن عذاب ہوتا ہو!

اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے، جو کچھ خدا

نے نازل کیا ہے، اُس پر ایمان لاؤ، تو کہتے ہیں، ہم تو
صرف وہی بات مانیں گے جو ہم پر نازل ہوئی ہے۔ یعنی
اس کے سوا جو کچھ ہے اُس سے اُنھیں انکار ہے۔ حالانکہ
وہ خدا کا سچا کلام ہے جو اُن کی کتاب کی تصدیق کرتا ہو
نمودار ہوا ہے (بہر حال) اے پیغمبر تم ان لوگوں سے کہو اچھا
اگر واقعی تم (اپنی کتاب پر) ایمان رکھنے والے ہو (اور قرآن

اہل مذاہب کی عالمگیر گمراہی یہ ہو کہ جب اُنھیں اتباع حق کی دعوت دی
جاتی ہو، تو کہتے ہیں، ہمارے پاس ہمارا دین موجود ہے جس کی تعلیم کی
ضرورت نہیں۔ حالانکہ وہ بھول جاتے ہیں کہ جن دین کو اپنا دین کہتے ہیں اُن
پر اُن کا عمل کب ہو؟ قرآن کہتا ہو، دین مکتب لے اور سب کا ایک ہی ہو
اور میں اس لئے نہیں آیا ہوں کہ پچھلی تعلیمات کی جگہ کوئی نیا دین پیش کروں بلکہ
اس لئے آیا ہوں کہ اُن کا سچا اعتقاد اور عمل پیدا کروں۔

کی دعوت سے صرف اس لئے انکار کرتے ہو کہ تو آت پر ایمان رکھنے کے بعد اُنسی ضرورت نہیں) تو پھر تم نے پچھلے دینوں میں خدا
کے نبیوں کو قتل کیا (جو تجھیں تو را پر عمل کرنے کی تلقین کرتے تھے، اور قبول ایمان کی جگہ انکار و سرکشی کی راہ اختیار کی؟)

يَوْمَ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ ۖ وَمَا هُوَ بِمُزَحَّوْجٍ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ
يُعَمَّرَ ۖ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ۚ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ
نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى
لِلْمُؤْمِنِينَ ۚ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَلَ
فَإِنَّ عَدُوًّا لِلْكَافِرِينَ ۚ وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ ۚ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا
إِلَّا الْفَاسِقُونَ ۚ

اور پھر دیکھو، یہ واقعہ ہو کہ موسیٰ سچائی کی روشن دلیلوں کے ساتھ تمھارا پاس آیا لیکن جب (چالیس دن کے لئے) تم سے الگ ہو گیا
تو تم چھڑے کے پیچھے پڑ گئے، اور ایسا کہتے ہوئے یقیناً تم (شیوہ ایمان میں ثابت قدم نہ تھے) ایمان سے محروم ہو گئے تھے!
اور پھر جب ایسا ہوا تھا کہ تم نے (دین الہی پر قائم رہنے کا) تم سے وعدہ لیا تھا، اور کوہ طور کی چوٹیاں تم پر بلند
کر دی تھیں (تو تم نے اُس کے بعد کیا کیا؟ تمھیں حکم دیا گیا تھا کہ) ”جو کتاب تمھیں دی گئی ہو، اُس پر مضبوطی کے
ساتھ جم جاؤ، اور اُس کے حکموں پر کاربند ہو“ تم نے (زبان سے) کہا، سنا، اور (دل سے) کہا، نہیں مانتے۔ اؤ
پھر ایسا ہوا کہ تمھارے کفر کی وجہ سے تمھارے دلوں میں گو سالہ پرستی رچ گئی (لے پیغمبر! ان سے کہو، دعوتِ
حق سے بے نیازی ظاہر کرتے ہوئے) تم اپنے جس ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، اگر وہ یہی ایمان ہو، تو انیسویں
اس ایمان پر کیا ہی بُری راہ ہو جس پر تمھارا ایمان تمھیں لے جا رہا ہو!

(یہ لوگ کہتے ہیں آخرت کی نجات صرف اُنہی کے

حصے میں آئی ہو) تم ان سے کہو، اگر آخرت کا گھر خدا کے
نزدیک صرف تمھارے ہی لئے ہو۔ اور کسی انسان کا اُنیں
حصہ نہیں، اور تم اپنے اس اعتقاد میں سچے ہو، تو (تمھیں دنیا
کی جگہ آخرت کا طلبگار ہونا چاہئے۔ پس بے خون ہو کر) موت

جن کے دل میں نجات آخری کا سچا یقین ہو، وہ موت سے خائف
اور حیاتِ دنیوی کے پجاری نہیں ہو سکتے۔ نبی اس راہ کی دنیا پر ہی اور دنیا
دنیوی کی حرص سے اُنکے ایمان و یقین کے فقدان پر استنباد۔

کی آرزو کرو (حیاتِ فانی کے پجاری نہ بنو) لے پیغمبر! تم دیکھ لو گے کہ یہ لوگ اپنی بدعلیوں کی وجہ سے جبکہ ذیفرہ جمع
کر چکے ہیں، کبھی ایسا کرنے والے نہیں، اور اللہ ظلم کرنے والوں کو اچھی طرح جانتا ہو۔

اور پھر اتنا ہی نہیں، بلکہ تم دیکھو گے، زندگی کی سب سے زیادہ حرص رکھنے والے یہی لوگ ہیں۔ مشرکوں سے بھی زیادہ
(ان مدعیانِ توحید کے دلوں میں حیاتِ فانی کا عشق ہو، ان میں سے ایک ایک آدمی کا دل یہ حسرت رکھتا ہو، کہ کاش ایک
ہزار برس تک توبہ جئے! حالانکہ (یہ لوگ کہتے ہیں) زیادہ عرصہ تک جئیں، بہر حال ایک دن مَرّاضر ہو، اور) کچھ عسر کی

۹۳ اَوْ كَلِمَاتٍ عَهْدٍ وَاَعْهَدَا اٰتَمَدًا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ ۚ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ
 ۹۵ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَا فَرِيقٍ مِّنَ الَّذِيْنَ
 ۹۶ اَوْثَرُوا الْكِتٰبَ فَلَكَتَبَ اللّٰهُ وِرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَاْتَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۚ وَاتَّعَمَّوْا
 تَتَلَوُا الشَّيْطٰنِ عَلٰى مُلْكٍ سُلَيْمٍ ۚ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٰنٌ وَلٰكِنَ الشَّيْطٰنُ كَفَرًا
 يَعْلَمُوْنَ النَّاسَ السَّخِرَ ۚ وَمَا اُنْزِلَ عَلٰى الْمَلٰٓئِكِیْنَ بِبَابِلَ هَامُوتٌ وَمَا هُوتٌ وَمَا
 يَعْلَمُوْنَ مِنَ الْاٰحَدِ

درازی انھیں عذاب آخرت سے نجات نہیں دلا دے گی، اور وہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ
 کی نظر سے مخفی نہیں ہوگا!

۹۱ (لے پیغمبر! یہ اللہ کا کلام ہے جو جبریل نے اُس کے حکم سے تمہارے قلب میں
 آتا رہا، اور یہ اُس کلام کی تصدیق کرتا ہوا آیا ہے، جو اس سے پہلے نازل
 ہو چکا ہے۔ اس میں انسان کے لئے ہدایت ہے، اور اُن لوگوں کے لئے جو
 ایمان رکھتے ہیں (فلاح و کامیابی کی) بشارت۔ (پھر اگر یہ لوگ اللہ کے

جو کوئی سلسلہ وحی کا مخالف ہو، تو وہ اللہ اور
 اُس کے قوانین ہدایت کا مخالف ہو۔

۹۲ سلسلہ وحی و نبوت کے مخالف ہیں، اور شدتِ جہل و تعصب سے کہتے ہیں، ہم جبریل کا آتا ہوا کلام نہیں مانیں گے۔
 ۹۳ سے ہماری دشمنی ہے تو) تم کہدو، جو کوئی اللہ کا، اُس کے ملائکہ کا، اُس کے رسولوں کا، اور جبریل اور میکائیل کا
 دشمن ہو، تو یقیناً اللہ بھی منکرین حق کا دوست نہیں ہوگا!

۹۳ (لے پیغمبر! یقین کرو، ہم نے تم پر سچائی کی روشن
 دلیلیں نازل کی ہیں اور اُن سے کوئی انکار نہیں کر سکتا
 اگر صرف وہی جو راست بازی کے دائرہ سے باہر ہو گیا ہے
 ۹۴ (اور یہ لوگ جو آج دعوتِ حق کی مخالفت کر رہے ہیں
 پیغمبر اسلام سے خطاب کر دعوتِ حق کا ظہور سچائی کی روشن دلیلوں کے ساتھ ہوا
 ہے، جن سے کوئی راست باز انسان انکار نہیں کر سکتا، اور اگر علماء و یہود باوجود
 کتاب اللہ کے حال ہونے کے انکار کر رہے ہیں، تو یہ کفر و جحود کا کوئی نیا نظام
 نہیں جو چرچہ ہے۔ اس سے پہلے بھی انکی روش ایسی ہی رہ چکی ہے)

تو غور کرو، اس سے پہلے ان لوگوں کی روش کسی رہ چکی ہے؟ جب کبھی ان لوگوں نے اتباعِ حق کا کوئی عہد کیا،
 تو کسی نہ کسی گروہ نے ضرور ہی اُسے پس پشت ڈال دیا، اور حقیقت یہ ہے کہ ان میں بڑی تعداد ایسے ہی لوگوں کی
 ہے جن کے دل خدا پرستی کے سچے ایمان سے خالی ہیں!

۹۵ چنانچہ (دیکھو) جب ایسا ہوا کہ اللہ کا ایک رسول اُس کتاب کی تصدیق کرتا ہوا آیا جو پہلے سے انکے پاس
 موجود تھی (یعنی حضرت مسیح کا ظہور ہوا) تو ان لوگوں میں سے ایک گروہ نے کہ کتابِ الہی کے حامل تھے، کتاب

حَتَّى يَقُولَ لَا تَسْمَعُنْ فِتْنَتَهُ فَلَا تَكْفُرْ ۖ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ
بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ۚ وَمَا هُمْ بِضَالِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَ
يَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ۚ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ
فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ۚ وَلَبِئْسَ مَا شَرَّوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ
وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَآتَقُوا الْمَثُوبَ بِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرًا ۚ لَوْ كَانُوا
يَعْلَمُونَ ۚ

۱۳
ع
۱۳

الہی اس طرح پس پشت ڈال دی، گویا اسے جانتے ہی نہیں!

اور پھر (دیکھو) ان لوگوں نے (کتاب الہی کی
تعلیم فراموش کر کے جادوگری کے) اُن (مشرکانہ) علموں
کی پیروی کی جنہیں شیطان، سلیمان کے عہد سلطنت کی
طرح منسوب کر کے پڑھا پڑھایا کرتے تھے۔ حالانکہ یہ سلیمان

بنی اسرائیل کے صنعت عقل و ایمان پر اس واقعہ سے استنباد و کجادوگروں
کے شہدوں اور پڑھتے علموں پر جھک پڑے تھے، اور کتاب الہی کی تعلیم پس
پشت ڈال رہی تھی۔ نیز اس حقیقت کا اعلان کہ اس بابے میں جو خرافات شہ
ہیں ان کی کوئی اصلیت نہیں۔

پر افترا تھا۔ ایسی باتوں کا کرنا کفر ہے، اور) سلیمان کبھی کفر کا ترکیب نہیں ہوا۔ دراصل یہ انہی شیطانوں کا کفر تھا کہ
لوگوں کو جادوگری سکھاتے تھے۔ اور یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ اہل میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اس طرح
کی کوئی بات نازل ہوئی تھی (جیسا کہ ان لوگوں میں مشہور ہے)۔ واقعہ یہ ہے کہ وہ جو کچھ بھی کسی کو سکھاتے تھے تو
یہ کسے بغیر نہیں سکھاتے تھے کہ دیکھو، ہمارا وجود تو ایک فتنہ ہے۔ پھر تم کیوں کفر میں مبتلا ہوتے ہو؟ (یعنی
جادوگری کی باتوں کا بُرا ہونا ایک ایسی مانی ہوئی بات ہے، کہ جو لوگ اسے سکھانے والے تھے، وہ بھی تسلیم کرتے
تھے کہ یہ بات خدا پرستی کے خلاف ہے) لیکن اس پر بھی لوگ ان سے ایسے ایسے عمل سیکھتے جن کے ذریعہ شہر
اور بیوی میں جدائی ڈالنا چاہتے۔ حالانکہ فی الحقیقت وہ کسی انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ اٹا یہ کہ
خدا کے حکم سے کسی کو نقصان پہنچنے والا ہوا اور نقصان پہنچ جائے۔ (بہر حال) یہ لوگ (کتاب الہی کی تعلیم فراموش
کر کے) ایسی باتیں سیکھتے ہیں جو انھیں سراسر نقصان پہنچانے والی ہیں اور کوئی فائدہ نہیں رکھتیں۔ اور (پھر کچھ
یہ بات بھی نہیں کہ انھیں احکام الہی کی خبر نہ ہو) انھیں اچھی طرح معلوم ہے کہ جو کوئی (اپنا دین و ایمان جیسے)
جادوگری کا خریدار ہوتا ہے، اُس کے لئے آخرت کی برکتوں میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ (لیکن یہ جانتے ہوئے
بھی وہ اس سے باز نہیں آتے) پس انہیں ان کی اس خرید و فروخت پر کیا ہی بُری ستارے ہیں جس کے بدلے
انھوں نے اپنی جانوں کی نجات بیچ ڈالی! کاش وہ جانتے کہ کس طرح اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو برباد کر رہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا زَعْمًا وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ
عَذَابُ أَلِيمٌ مَا يَوْذُو الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ
عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ
الْعَظِيمِ مَا نُنسِخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ
اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا
لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ

ہیں!)

اگر یہ لوگ (احکام الہی پر سچائی کے ساتھ) ایمان لاتے، اور نیک علی کی روش اختیار
کرتے، تو ان کے لئے اللہ کے حضور بہتر اجر تھا۔ (لیکن وہ دنیا کے موبہوم فائدہ کے لئے آخرت کی نجات سے دست
بردار ہو گئے) کاش وہ سمجھیں (اور عقل و بصیرت سے کام لیں!)

اے پیروانِ دعوتِ ایمانی! (پیغمبر اسلام کو اپنی نظر
دعوتِ قرآنی کے پیروں سے خطاب کرتی اسرائیل کے ایام و قلائع سے عبرت
لیجئے، اور اُن ٹھوکروں سے بچیں جو انھیں اس راہ میں لگ چکی ہیں۔ نیز
اُن شکوک اور اعتراضات کا جواب جو منکرینِ حق مسلمانوں کے دلوں میں پیدا
کیجئے! اور پھر وہ جو کچھ بھی کہیں، اُسے جی لگا کر سنو اور
اسکی اطاعت کرو۔ باقی رہے یہ منکرینِ حق، تو یاد رکھو،

انھیں (یاد دلش عمل میں) دوزخ کا عذاب ملنے والا ہو!

اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہو، وہ، اور مشرکین مکہ، دونوں نہیں چاہتے کہ تمھارے
پروردگار کے طرف سے تم پر خیر و برکت (یعنی وحی الہی) نازل ہو (اور اس لئے وہ طرح طرح کے شکوک پیدا کر کے
تمھیں اتباعِ حق سے باز رکھنا چاہتے ہیں) لیکن اللہ (کا قانون اس بارے میں انسانی خواہشوں کا پابند نہیں
ہو سکتا۔ وہ) جسے چاہتا ہو، اپنی رحمت کے لئے چن لیتا ہو، اور وہ بہت بڑا فضل رکھنے والا ہو!

(یاد رکھو، وحی و تنزیل کے بارے میں ہمارا مقررہ

ایک شریعت کے بعد دوسری شریعت کا ظہور اس لئے ہوا کہ ان لوگوں کی حالت
طاری ہوئی۔ یا انسان کی "کفر" سے جو کہ ایک بات پہلے سے موجود تھی لیکن
قانون یہ ہو کہ ہم اپنے احکام میں سے جو کچھ منسوخ کرتے
ہیں، یا فراموش ہو جانے دیتے ہیں تو اسکی جگہ اس سے

أَمْ تَرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سَأَلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ طَوْفًا مَبْكِلًا
لِلْكَفَرِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ وَكَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ
لَوْ يَرَوْكُمْ قَوْمًا يُمَارُونَكُمْ كَفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنْفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ
مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاغْفِرُوا وَأَصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ
مِّنْ خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَقَالُوا

۱۰۲

۱۰۳

۱۰۴

۱۰۵

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ترتیب ہوگئی، اور اُس کی جگہ دوسری بات آگئی۔ ”نبیان“ کے معنی بھول جانے
کے ہیں۔ جس بعض حالتوں میں ایسا ہوا کہ کچھ شریعت کسی کی شکل میں موجود
تھی، لیکن احوال و ظروف بدل گئے تھے۔ یا اُس کے پیروں کی علمی روح معدوم
ہوگئی تھی۔ اس لئے ضروری ہوا کہ نئی شریعت ظہور میں آئے۔ بعض حالتوں میں
ایسا ہوا کہ امتداد و ترقی سے کچھ تعلیم یا کمال فراموش ہوگئی، اور اہلیت میں سے
کچھ باقی رہا، پس لامحالہ تجدید ہدایت ناگزیر ہوئی۔

سنت الہی یہ ہو کہ بشری شرائع ہوں انبیان شرائع، لیکن ہر نئی تعلیم کچھ تعلیم
سے بہتر ہوتی ہو۔ یا کم از کم اُس کے امتداد ہوتی ہو۔ ایسا نہیں ہوا کہ کتر ہو کر کتر
اصل تبدیل و ارتقا ہو، نہ کہ تکرار و تکرار۔
کثرت سوال اور تنقید فی الدین کی ممانعت۔

۱۰۶

بہتر یا (کم از کم) اُس جیسا حکم نازل کر دیتے ہیں (پس اگر
اب ایک نئی شریعت ظہور میں آئی ہو، تو یہ کوئی ایسی بات
نہیں جس پر لوگوں کو حیرانی ہو) کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ
کی قدرت سے کوئی بات باہر نہیں؟ (اگر وہ ایک مرتبہ تمہاری
ہدایت کے لئے حسب ضرورت احکام بھیج سکتا ہو، تو یقیناً
اُس کے بعد بھی بار بار ایسا کر سکتا ہو) اور پھر کیا تم نہیں
جانتے کہ اللہ ہی کے لئے آسمان و زمین کی سلطانی ہو اؤ
اُس کے سوا کوئی نہیں جو تمہارا دست اور مددگار ہو؟
پھر کیا تم چاہتے ہو، اپنے رسول سے بھی (دین کے بارے
میں) ویسے ہی سوالات کرو، جیسے سوالات اب سے پہلے
موسیٰ سے کئے جا چکے ہیں؟ (یعنی جس طرح بنی اسرائیل نے
راست بازی و اطاعت شعار کی کی جگہ کٹ جھتیاں کرنے اور بلا ضرورت باریکیاں سمجھانے کی روش اختیار کی تھی، ویسی ہی
روش تم بھی اختیار کرو؟ سو یاد رکھو) جو کوئی بھی ایمان کی نعمت پا کر، پھر اُسے کفر کی روش سے بدل دیگا، تو یقیناً وہ
سیدھے راستے سے بھٹک گیا، اور فلاح و کامیابی کی منزل اُس پر گم ہوگئی!

لہٰذا اس آیت میں نسخ آیات سے متصور کچھ شریعتوں کا نسخ ہو یا خود قرآن کے بعض احکام و آیات کا؟ اس بارے میں مغیرین کے دونوں قول موجود ہیں۔ پہلے پہلی مرتبہ
اختیار کی۔ کہ نہ کہ پہلے خیال میں یہ سیاق و سباق سے زیادہ مربوط ہو، لیکن چون حضرات کے نزدیک ترجیح دوسری صورت کو ہو، وہ اُنہی کو اختیار کریں، وکیل و جہت ہو تو یہاں
فاتبقوا الخیرات۔ اس صورت میں انھیں یہ سطر نظر کر دینی چاہئے اس کی جگہ حذیل عبات مطالعہ میں رکھنی چاہئے۔ پس اگر کسی پچھلے حکم کی جگہ کوئی دوسرا حکم
نازل ہوا ہو، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں جس پر لوگوں کو حیرانی ہو۔ ۱۳

لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُوَ أَوْ نَصْرَى تِلْكَ أَمَانَتُهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصْرَةُ عَلَىٰ شَيْءٍ ۖ وَقَالَتِ النَّصْرَةُ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ ۚ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ۚ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۚ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسِيحَ اللَّهِ أَنْ يُدْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ

نماز اور زکوٰۃ لینے قلبی اور مالی عبادت کی سرگرمی، ایک ایسی حالت ہو جس سے جماعت کی معنوی استعداد نشوونما پاتی ہو اور قوی ہوتی ہو جس بتا میں یہ سرگرمی موجود ہو، وہ نہ تو دین سے برگشتہ ہو سکتی ہو، نہ اسکی اجتماعی توجہ میں ضمت آسکتا ہو۔

یاد رکھو، اہل کتاب میں ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہو جو چاہتے ہیں کہ ان میں ایمان کے بعد پھر کفر کی طرف لوٹا دیں، اور اگرچہ ان پر سچائی ظاہر ہو چکی ہو، لیکن پھر بھی اُس حسد کی وجہ سے جس کی جلن انکے اندر ہو، پسند نہیں کرتے کہ تم راہ حق میں ثابت قدم رہو۔ پس چاہئے

کہ (اُن سے) لڑنے جھگڑنے میں اپنا وقت ضائع نہ کرو، اور) عفو و درگزر سے کام لو۔ یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ ظاہر ہو جائے (اور وہ حق کو فتح مند کر کے بتلا دے کہ کون حق پر تھا اور کس کی جگہ باطل پرستی کی جگہ تھی) اور بلاشبہ وہ ہر بات پر قادر ہو!

اور نماز قائم کرو، اور زکوٰۃ ادا کرو (تاکہ تمہاری معنوی قوت نشوونما پائے، اور راہ ایمان میں اُستوار ہو جاؤ)۔ یاد رکھو، جو کچھ بھی تم اپنے لئے نیکی کا سرمایہ پہلے سے فراہم کر لو گے، اللہ کے پاس اُس کے نتائج موجود پائو گے (یعنی مستقبل میں اُس کے نتائج و ثمرات ظاہر ہونگے) تم جو کچھ بھی کرتے ہو، اللہ اُسے دیکھ رہا ہو! اور یہودی کہتے ہیں، جنت میں کوئی انسان داخل

نہیں ہو سکتا، جب تک کہ وہ یہودی نہ ہو۔ اسی طرح عیسائی کہتے ہیں، جنت میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ عیسائی نہ ہو۔ (یعنی ان میں سے ہر گروہ سمجھتا ہے کہ آخر کی نجات صرف اُسی کے حصہ میں آئی ہو، اور جب تک ایک انسان اس کی مذہبی گروہ بندی میں داخل نہ ہو، اگر کوئی ایک گروہ ہی چاہے، تو کیوں دہی چاہے، دوسرے بچے نہ ہوں؟ اگر سب بچے ہیں، تو پھر کوئی بھی چاہے نہیں، کیونکہ ہر گروہ دوسرے کو جھٹکا رہا ہوگا۔

وَسَخَىٰ فِي خُرَابِهِمْ أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا بِإِذْنٍ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا
 خَرَىٰ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا
 فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ ۖ بَلْ لَّهُ
 مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ كُلِّ لَهٗ قَانُتُونَ ۚ بَلَدِيعُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰ
 أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۚ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ
 أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ ۖ كَذَٰلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ ۖ

ب جو ٹپے، تو پھر خدا کی سچائی کئی کہاں؟

انگلیں اور آرزوئیں ہیں۔ نہ کہ حقیقت حال ہو۔ تم ان کے
 کہو، اگر تم اپنے اس زعم میں سچے ہو، تو ثابت کرو، تمہارے
 اس دعوے کی دلیل کیا ہو؟

قرآن کہتا ہے، خدا کی سچائی ب کے لئے ہو اور ب کوئی تھی، لیکن ب نے
 سچائی سے انحراف کیا۔ سب اصل کے اعتبار سے سچے تھے، اور سب عمل کے اعتبار سے جھوٹے۔

ہاں، بلا شک نجات کی راہ کھلی ہوئی ہو، مگر وہ کسی
 خاص گروہ بندی کی راہ نہیں ہو سکتی۔ وہ تو ایمان عمل
 کی راہ ہو۔ کوئی ہو، کسی گروہ میں سے ہو، کسی نام سے
 پکارا جاتا ہو، لیکن جس کسی نے بھی اللہ کے آگے سر

سے جھوٹے میں چاہتا ہوں، اسی مشترک اور عالمگیر سچائی پر سب کو جمع کر دیا
 اور نہ ہی نزاع کا خاتمہ ہو جائے۔ یہ مشترک اور عالمگیر سچائی کیا ہو؟ خدا
 پرستی اور نیک عمل کا قانون ہو۔ یہی قانون خدا کا ظہر یا ہوا دین ہو، اور یہی
 کوئیں اسلام کے نام سے پکارا ہوں۔

نیا زبھکا دیا، اور وہ نیک عمل بھی ہوا، تو وہ اپنے پروردگار
 سے اپنا اجر ضرور پائے گا۔ نہ تو اس کے لئے کسی طرح کا
 کھسکا ہو، نہ کسی طرح کی غلغلی!

یہودی کہتے تھے، جب تک ایک انسان یہودی گروہ بندی میں داخل
 ہو، نجات نہیں پاسکتا عیسائی کہتے تھے، جب تک عیسائی گروہ بندی میں
 داخل نہ ہو، نجات نہیں مل سکتی۔ قرآن کہتا ہے، نجات کا دار و مدار خدا پرستی

اور (دیکھو) یہ کیسی گمراہی ہو کہ ہر گروہ دوسرے گروہ کو
 جھٹلاتا ہو، اور سچائی کا صرف اپنے ہی کو ٹھیکہ راستہ بتاتا ہو
 یہودی کہتے ہیں، عیسائیوں کا دین کچھ نہیں ہے۔ عیسائی
 کہتے ہیں، یہودیوں کے پاس کیا دھرا ہو۔ حالانکہ اللہ

اور نیک عملی پر ہو، نہ کہ کسی خاص گروہ بندی پر۔ جو انسان بھی خدا پرست اور
 نیک عمل ہوگا، نجات پائے گا۔ خواہ تمہاری گڑھی ہوئی گروہ بندیوں میں داخل
 ہو یا نہ ہو۔

کی کتاب دونوں پڑھتے ہیں (اور اصل دین دونوں کے لئے ایک ہی ہے) ٹھیک ایسی ہی بات ان لوگوں نے
 بھی کہی، جو (مقدس نوشتہوں کا) علم نہیں رکھتے (یعنی مشرکین عرب نے، کہ وہ بھی صرف اپنے طریقہ ہی کو سچائی
 کا طریقہ سمجھتے ہیں، اور دوسروں کو جھٹلاتے ہیں) اچھا، (یہ لوگ اسی طرح ایک دوسرے کو جھٹلاتے رہیں) قیامت
 کے دن اللہ ان کے درمیان حاکم ہوگا، اور جس بات میں جھگڑ رہے ہیں، اُس کا فیصلہ کر دیگا!

قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ۚ إِنَّنَا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۚ وَقَدْ
تَسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجُنُبِ ۚ وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَسْتَبِيعَ
مِلَّتَهُمْ ۚ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ ۚ وَلَئِنَّ آتِيتَهُمْ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ
مِنَ الْعِلْمِ ۚ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ۚ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْكِتَابِ يَتْلُونَهُ
حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۚ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ۚ يَبَيِّنُ
إِسْرَءِيلَ إِذْ كُفِّرُوا وَانْحَبِتُوا ۚ لَئِنْ أُنْفِثَتْ عَلَيْهِمُ الرِّيحُ ۚ وَآتَىٰ فَضْلَهُمُ عَلَى الْعَالَمِينَ ۚ

عَلَىٰ حُدُودِ وَقْفٍ فَلَوْلَا

اور غور کرو، اُس سے بڑھ کر ظلم کرنے والا انسان
کون ہو سکتا ہو، جو اللہ کی عبادت کا ہوں میں اُس کے
نام کی یاد سے مانع آئے، اور اُن کی دیرانی میں کوٹناں
ہو؟ جن لوگوں کے ظلم و شرارت کا یہ حال ہو، یقیناً وہ
اس لائق نہیں کہ خدا کی عبادت کا ہوں میں قدم رکھیں
بجز اس حالت کے کہ (دوسروں کو اپنی طاقت سے
ڈرانے کی جگہ خود دوسروں کی طاقت سے) ڈیسے سمے
ہوئے ہوں (اور ظلم و شرارت کی جرات ہی اُن میں باقی
نہ رہے) یاد رکھو، ایسے لوگوں کے لئے دنیا میں بھی برائی

نہی گزردہ ہندی کا نصب یہاں تک بڑھ گیا ہو کہ ہر گز وہ کے لئے اُس کی
مخصوص عبادت کا نہیں ہیں۔ اگر دوسرے گروہ کا کوئی آدمی ان میں خدا کی عبادت
کرنی چاہے، تو اُسے رک دیا جائے، اور ہر گز وہ چاہتا ہو، دوسرے گروہ کی
عبادت کا نہیں ڈھالے اور دیران کرنے۔ حالانکہ خدا پرستی کے مدعی ہیں
اور رب کا خدا ایک ہی خدا ہو۔
خدا کسی خاص عبادت کا گاہ کی چار دیواری کے اندر محدود نہیں ہے کہ صرف
وہیں الکی عبادت کی جاسکے جہاں کہیں بھی اسے اخلاص کے ساتھ یاد کیا
جائے، وہ قبول کریگا۔

ہو، اور آخرت میں بھی سخت ترین عذاب ہو!

اور دیکھو، پورب ہو یا کچھ، ساری دنیا اللہ ہی کے لئے ہو۔ (اُس کی عبادت کسی ایک جہت اور مقام ہی
پر موقوف نہیں) جہاں کہیں بھی تم اللہ کے طرف رخ کرو، اللہ تمھارے سامنے ہو۔ بلاشبہ اس کی قدرت کی
سمائی بڑی ہی سمائی ہو، اور وہ سب کچھ جانتے والا ہو!

اور (عیسائیوں کو دیکھو) انھوں نے کہا، خدا نے
(ذوہ انسانی کا گناہ معاف کرنے کے لئے مسیح کو) اپنا

عیسائیوں کی یہ گراہی کہ کتاب الہی کی تعلیم سے منحرف ہو گئے، اور انہیں
سچ کے اعتقاد باطل پرستی کھینا کی گزردہ ہندی قابل کرلی۔

بیٹا بنایا۔ حالانکہ خدا کی ذات اس سے پاک ہو (وہ کیوں اس بات کا محتاج ہو کہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے؟) زمین اور
آسمان میں جو کچھ ہو، سب اُسی کا ہو، اور سب اسکے فرمان کے آگے جھکے ہوئے ہیں۔

وہ آسمان و زمین کا مصلع ہو۔ وہ جب کسی کام کا فیصلہ کرتا ہو، تو (نہ تو اُسے کسی مددگار کی ضرورت

وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا
شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ۝ وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَتْهُنَّ ۖ قَالَ إِنِّي
جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنْتَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ۝ وَإِذْ
جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ۖ وَ
عَهْدُنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنَّ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ
السُّجُودِ ۝ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِن

ہوتی ہو۔ نہ وسال و ذرائع کی) بس وہ حکم دیتا ہو کہ ہو جائے، اور جیسا کچھ اُس نے حکم دیا تھا، ویسا
ہی ظہور میں آجاتا ہو!

اور جو لوگ (مقدس نوشتوں کا) علم نہیں رکھتے، یعنی
مشرکین عرب) وہ کہتے ہیں (اگر یہ تعلیم خدا کے طرف سے
ہو، تو) کیوں ایسا نہیں ہوتا کہ خدا ہم سے براہ راست
بات چیت کرے، یا اپنی کوئی (عجیب و غریب) نشانی ہی
بھیج دے، تو (دیکھو، مگر ابھی وہ حالت کی) جیسی بات یہ
کہہ رہے ہیں، ٹھیک ٹھیک ایسی ہی بات اُن لوگوں نے
بھی کہی تھی، جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ اس بارے

مشرکین عرب اور اُن کے جاہلانہ و معاندانہ اعتراضات۔

جس طرح انسانی صداقت کا مزاج ہمیشہ ایک ہی طرح کا رہا ہو، اُسی
طرح انسانی گمراہی کا مزاج بھی ایک ہی طرح کا رہتا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے
ہیں، ہر زمانہ میں مکرین حق نے ایک ہی طریقہ پر سچائی کو چھلایا ہو، اور ایک
ہی طرح کی صداقتیں بلند کی ہیں۔

میں پہلوں اور پچھلوں، سب کے دل ایک ہی طرح کے ہوئے۔ (بہر حال، اگر یہ لوگ نشانیوں ہی کے طلب گار ہیں،
تو چاہئے، نشانیوں کی پہچان بھی پیدا کریں، اور اگر نشانیوں کی پہچان رکھتے ہیں، تو دیکھ لیں) ہم نے اُن لوگوں
کے لئے جو ان سے والے ہیں، کتنی ہی نشانیاں بنایاں کر دی ہیں! (اور وہ ان سے ایمان و معرفت کی روشنی حاصل
کر رہے ہیں!)

اے پیغمبر! یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم نے تمہیں (مخلوق شدہ
کی ہدایت کے لئے) بھیجا ہو، اور اس لئے بھیجا ہو کہ
(ایمان و عمل کی برکتوں کی) بشارت دو، اور (انکار

سچائی کی پہچان رکھنے والوں کے لئے سب سے بڑی نشانی پیغمبر کی تعلیم اور
اُس کی زندگی ہو، اور یہ بات سنت الہی کے خلاف ہے کہ لوگوں کے جاہلانہ
خیالات کے مطابق فراتر سے منجھنے و کھلائے جائیں۔

حق کے نتائج سے) ڈراؤ (یعنی تمہاری دعوت تمام تر اسی حقیقت کی دعوت ہو۔ تم خدا پرستی اور نیک علی کے
طرف بلا تے ہو۔ انکار حق اور بد علی کے نتائج سے ڈراتے ہو۔ پھر جو لوگ نشانیاں مانگ رہے ہیں، اگر

الْكَثِيرِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمْتِعْهُ قَلِيلًا ثُمَّ
 اضْطَرْبُوهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَيَسْ الْمَصِيرُ ۚ وَإِذْ يَقَعُ ابْرَاهِيمُ الْغَوَاةِ مِنَ الْبَيْتِ
 وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ
 لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ
 الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَ
 الْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۚ وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ فَلَا

فی الحقیقت ان میں سچائی کی طلب ہو، تو غور کرو، ایک طالبِ صادق کے لئے تمہاری
 دعوت سے بڑھ کر اور کونسی نشانی ہو سکتی ہو؟ کیا کسی انسان کے سچے ہونے
 کے لئے یہ کافی نہیں کہ اُس کی تمام باتیں صرف سچائی ہی کے لئے ہوں؟ لیکن اگر اس پر بھی
 یہ لوگ اہلکار و سرکشی سے باز نہیں آتے، تو انھیں اُنکے حال پر چھوڑ دو، اور اپنا کام کئے جاؤ جو لوگ
 (اپنی محرومی و شقاوت سے) دوزخی گروہ ہو چکے ہیں تم انکے لئے خدا کے حضور جوابدہ نہیں ہو گے (تمھارا
 کام صرف پیامِ حق پہنچا دینا ہے!)

اور (حقیقت یہ ہے کہ تم اپنی سچائی کی کتنی ہی

نشانیوں پیش کرو، لیکن) یہود اور نصاریٰ تم سے
 خوش ہونے والے نہیں۔ وہ تو صرف اُسی حالت
 میں خوش ہو سکتے ہیں کہ تم انکی (بنائی ہوئی) لتوں کے
 پیرو ہو جاؤ (کیونکہ جس بات کو اُنھوں نے دین سمجھ
 رکھا ہو، وہ گروہ پرستی کے تعصب کے سوا کچھ نہیں ہے)
 پس تم اُن سے (صاف صاف) کہدو کہ خدا کی ہدایت
 کی راہ تو وہی ہے جو ہدایت کی حقیقی راہ ہے (نہ کہ تمھاری
 خود ساختہ ملتیں اور گروہ بندیاں، اور میری راہ وہی
 ہے) اور یاد رکھو، اگر تم نے ان لوگوں کی خواہشوں
 کی پیروی کی، باوجودیکہ تمھارے پاس علم و یقین
 کی روشنی آچکی ہے، تو (یہ ہدایت الہی سے صریح

یہ جتنی ملتیں الگ الگ بنائی گئی ہیں، یعنی الگ الگ گروہ بندیاں کر گئی
 ہیں مثلاً یہودیت اور مسیحیت، تو یہ سب انسانی گمراہی کی بناویں ہیں۔ ہر
 کی راہ تو بس ہدایت کی راہ ہے۔ جو کوئی اُس پر چلے گا، ہدایت یافتہ ہوگا۔
 خواہ ان بنائی ہوئی لتوں میں داخل ہویا نہ ہو۔
 مذہبی گروہ بندی کا نتیجہ یہ ہے کہ حق پسندی اور حقیقت پسینی کی جگہ محض گروہ
 پرستی کی روح کام کر رہی ہے۔ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ ایک انسان کا اعتقاد
 اور عمل کیسا ہو؟ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ہماری گروہ بندی میں داخل ہو
 یا نہیں؟ جب لوگوں کی ذہنیت ایسی ہو جائے، تو ظاہر ہو کہ دلائل و
 حقائق کچھ کام نہیں لے سکتے کتنی ہی سچی اور مستعمل بات کیوں نہ کہی جائے،
 ان لوگوں کے لئے بیکار ہوگی!
 جب تک تم یہودیت اور نصاریت کی گروہ بندی میں داخل نہ ہو جاؤ،

مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا ۚ وَآلِهَ فِي الْآخِرَةِ ۚ لِمَنِ الصَّالِحِينَ
 اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ اَسْلَمْ ۖ قَالَ اَسَلَّمْتُ لِربِّ الْعَالَمِينَ ۖ وَوَصَّى بِهَا اِبْرَاهِمُ بَنِيهِ ۖ
 يَعْقُوبُ يَبْنِي اِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمْ الدِّينَ ۚ فَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ۚ اَمْ كُنْتُمْ
 شُهَدَاءَ اِذْ حَضَرَ يَعْقُوبُ الْمَوْتَ ۚ اِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي ۚ قَالُوْا نَعْبُدُ
 اِلٰهَكَ وَآلِهَةَ اَبَائِكَ اِبْرَاهِمَ وَاسْمٰعِيْلَ وَاسْحٰقَ اِلٰهًا وَّاحِدًا ۚ وَنَحْنُ لَكَ مُسْلِمُونَ
 تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ ۚ وَلَا تَسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُونَ

۱۲۶-۱۲۵

۱۲۷

۱۲۸

یہودی اور عیسائی تم سے خوش ہونے والے نہیں اگرچہ تمہارا اعتقاد اور
 عمل کتنا ہی اچھا اور معقول ہو، اور خود انکی سر تقیلات کے ٹھیک ٹھیک

انحراف ہوگا، اور پھر اللہ کی دوستی اور مددگاری
 سے تم یکسر محروم ہو جاؤ گے!

مطابق ہی کیوں نہ ہو۔

۱۲۹

بازی و احسان کے ساتھ پڑھتے ہیں اور اس کے مطابق اب میں غور و فکر کرتے ہیں!
 تو وہی ہیں جو (قبولیت حق کی استعداد رکھتے ہیں، اور اس لئے وہی ہیں جو) اس پر ایمان
 لائیں گے، اور جو کوئی (ان میں سے) انکار کرتا ہو تو اسکی ہدایت کی کوئی امید نہیں) یہ وہ لوگ ہیں جنکو
 لئے تباہی و نادرادی ہو!

اے بنی اسرائیل! میری وہ نعمتیں یاد کرو جن سے میں نے تمہیں سرفراز کیا تھا۔ میں نے تمہیں دنیا کی تمام
 قوموں میں برگزیدگی عطا فرمائی تھی!

۱۳۰

اور دیکھو، اُس دن سے ڈرو جو یقیناً آنے والا ہو (اور جس دن ہر انسان کو اپنے اعمال کے نتائج سے
 دوچار ہونا ہو) اُس دن نہ تو کوئی جان دوسری جان کے کام آئے گی (کہ اپنے بزرگوں اور پیشواؤں کا
 نام لے کر اپنے آپ کو بخشواؤں) نہ کسی طرح کا معاوضہ قبول کیا جائے گا (کہ اپنی بدعلیوں کا فدیہ دیکر جان
 چھڑاؤ) نہ کسی کی سعی و مسافرش چل سکے گی (کہ اُن کا وسیلہ پکڑ کے کام نکال لو) اور نہ ہی ایسا ہوگا کہ مجرموں
 کو کہیں سے مدد ملے!

۱۳۱

اور (پھر غور کرو، وہ واقعہ) جب ابراہیم کو اس

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش، منصبِ امامت کا عطیہ، دین الہی کے پروردگار نے چند باتوں میں آزمایا تھا، اور وہ ان
 کی دعوتِ معبد کعبہ کی تعمیل اور امت مسلمہ کے ظہور کی دعا۔ یہ ذکر اس محل میں پورا اُترا تھا۔ جب ایسا ہوا، تو خدا نے منسوب

۱۳۲

وَمَا لَكُمْ لَكُمْ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ فَلْيُكَلِّمُوا الْإِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۚ قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا تَفْرُقَ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ ۚ وَخُنْ لَهُ مَسْلُومًا ۚ فَإِنْ أَمْنُوا بِعِثْلِ مَا مُنْتَمِ بِهِ فَقَدْ أَهْتَدُوا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝ صِبْغَةَ اللَّهِ

چارہ پیش رکھتا ہو:

لے ابراہیم میں تجھے انسانوں کے لئے امام بنانے

والا ہوں (یعنی دنیا کی آنے والی قومیں اور نسلیں تیری

دعوت قبول کریں گی اور تیرے نقش قدم پر چلیں گی)

ابراہیم نے عرض کیا، جو لوگ میری نسل میں سے ہونگے

اُن کی نسبت کیا حکم ہو؟ ارشاد ہوا، جو ظلم و معصیت

کی راہ اختیار کریں، تو اُن کا میرے عہد میں کوئی حصہ

نہیں!

اور (پھر دیکھو) جب ایسا ہوا تھا کہ ہم نے (دکے کے)

اس گھر کو (یعنی خانہ کعبہ کو) انسانوں کی گرد آوری کا

مرکز اور امن و حرمت کا مقام ٹھہرایا، اور حکم دیا کہ ابراہیم

کے گھر سے ہونے کی جگہ (ہمیشہ کے لئے) نماز کی جگہ بنائی

جائے۔ اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو حکم دیا تھا کہ

ہمارے نام پر جو گھر بنایا گیا ہو، اُسے طواف کرنے

والوں، عبادت کے لئے ٹھہرنے والوں، اور کوع و

سجود کرنے والوں کے لئے (ہمیشہ) پاک رکھنا (اور

ظلم و معصیت کی گندگیوں سے آلودہ نہ کرنا)۔

اور (پھر) جب ایسا ہوا تھا کہ ابراہیم نے خدا کے

محضور و عاتک بنی تھی۔ "اے پروردگار! اس جگہ کو

(جو دنیا کی آباد سرزمینوں سے دُور اور سرسبز باد

(۱) یہودی، نصاریٰ، اور مشرکین عرب، تینوں گروہوں کے لئے حضرت

ابراہیم کی شخصیت ایک مکہ شخصیت تھی۔ اس لئے اُن کی دعوت سے تنہا

تینوں کے لئے ناقابل انکار استشاد تھا۔

(۲) مذہبی گروہ بندی کے خلاف، تینوں گروہوں کے لئے ایک بحث طالع

ہو۔ یہ ظاہر ہو کہ تینوں گروہ بنیاد اور اُن کے عقائد و رسوم حضرت ابراہیم

کے بہت بعد پیدا ہوئے۔ سوال یہ ہو کہ حضرت ابراہیم کا طریقہ کیا تھا؟

یقیناً وہ ان گروہ بندیوں کا طریقہ نہ تھا پس جو طریقہ اُن کا تھا، اُسی کی

دعوت قرآن دیتا ہو!

(۳) یہودیوں کی جماعتی سرگرائی زیادہ تر نسلی غور کا نتیجہ تھی۔ وہ کہتے

تھے، ہم حضرت ابراہیم کی نسل سے ہیں اور تو بات میں ہو کہ خدا نے اُس کی

نسل کو برکت دی۔ اس بیان نے واضح کر دیا کہ ازل تو نسل کے شر میں بنی

اسحاق کی طرح بنی اسماعیل بھی شریک ہیں، پھر جو کچھ بھی ہو، خدا کا عہد

نیک کر داروں کے لئے تھا۔ ذکر بدرودوں کے لئے جن لوگوں نے ایسا

علی کی سعادت کھودی، اُن کے لئے نسل کا امتیاز کچھ مورد نہیں ہو سکتا!

(۴) پچھلی آیتوں کی محرمیوں کے ذکر کے بعد حقیقت واضح کرنی کرنا۔

توفیق الہی نے ہر دین دعوت قرآن کو خدمت حق کے لئے چُن لیا ہو اور

اقوام عالم کی ہدایت کا سرشتہ اُن کے سپرد کیا جا رہا ہو۔ اس کے لئے ضروری

تھا کہ پہلے دعوت قرآن کے ظہور کی سنوئی تاریخ بیان کر دی جائے۔ چنانچہ

وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً زَوْجْنَهُ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۖ قُلْ اتَّخَذُوا نَفْسِي اللَّهِ وَهُوَ رَبِّي
وَرَبُّكُمْ ۖ وَلَكِنَّا أَعْمَالُكُمْ ۖ وَخُنَّ لَهُ الْمُخَلَّصُونَ ۖ أَمْرٌ يَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ
وَأِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى ۖ قُلْ إِنَّمَا أَعْلَمُ
أَمْرَ اللَّهِ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ
فَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَدْ خَلَقْتَ كُلَّ شَيْءٍ مَّا كَسَبْتَ وَلَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ وَلَا تَسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ

معبود کی تعریف اور حضرت ابراہیم کی دعا کا ذکر اسی غرض سے کیا گیا ہے کہ اپنے فضل و کرم سے ایسا کرے کہ
یہاں کے بسنے والوں میں جو لوگ تجھ پر اور آخرت

کے دن پر ایمان رکھنے والے ہوں، اُن کی رزق کے لئے ہر طرح کی پیداوار مہیا ہو جائے!“
اس پر ارشاد الہی ہوا تھا کہ (تمہاری دعا قبول کی گئی، اور یہاں کے باشندوں میں سے) جو
کوئی کفر کا شیوہ اختیار کرے گا، سو اُسے بھی ہم (سرو سامانِ رزق سے) فائدہ اٹھانے دینگے۔ البتہ
یہ فائدہ اٹھانا بہت تھوڑا ہوگا۔ کیونکہ بالآخر اُسے (پاداشِ عمل میں) چار دنا چار دوزخ میں جانا
ہوگا اور (جو بد بخت نعمت کی راہ چھوڑ کر عذاب کی راہ اختیار کر لے، تو کیا یہی بُری اُس کی راہ ہے،
اور) کیا یہی بُرا اُس کا ٹھکانا!

اور (پھر دیکھو، وہ کیا عظیم نشان اور انقلابِ انجیز وقت تھا) جب ابراہیم خانہ کعبہ کی بنیاد چُن رہا تھا
اور اسماعیل بھی اُسکے ساتھ شریک تھا اُنکے ہاتھ تو پتھر چُن رہے تھے اور دلِ ذربان پر یہ دعا طاری تھی: اے
پروردگار! (ہم تجھے دو عاجز بنے ہوئے مقدس نام پر اس گھر کی بنیاد رکھ رہے ہیں سو) ہمارا ایل تیرے حضور قبول ہوا بلاشبہ تیری
ہر جو دعاؤں کا سننے والا اور (مصلحِ عالم کا جاننے والا) ہوا ہے پروردگار! (اپنے فضل و کرم سے) ہمیں ایسی توسیع دے
کہ ہم سچے مسلم (یعنی تیرے حکموں کے فرمانبردار) ہو جائیں، اور ہماری نسل میں سے بھی ایک ایسی امت پیدا
کرے جو تیرے حکموں کی فرماں بردار ہو! خدایا! ہمیں ہماری عبادت کے (سچے) طور طریقے بتلا دے، اور
ہماری قصوروں سے درگزر کر۔ بلاشبہ تیری ہی ذات ہے جو رحمت سے درگزر کرنے والی ہے، اور جسکی رحمت در
گزر کی کوئی انتہا نہیں! اور خدایا! (اپنے فضل و کرم سے) ایسا کیجیو کہ اس بستی کے بسنے والوں میں تیرا ایک رسول
بعوث ہو جو اُنہی میں سے ہو۔ وہ تیری آیتیں پڑھ کر لوگوں کو سنائے، کتاب اور حکمت کی انھیں تعلیم دے، اور (اپنی
پیغمبرانہ تربیت سے) اُنکے دلوں کو انجھڑے۔ اے پروردگار! بلاشبہ تیری ہی ذات ہے جو حکمت والی اور سب پر غالب ہے،“

۱۳۶ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّهُمْ عَن قِبَلِهِمُ الَّذِي كَانُوا عَلَيْهِمْ ط
 ۱۳۷ قُلْ لِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝
 ۱۳۸ وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ
 ۱۳۹ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۚ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا اِلَّا
 ۱۴۰ لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ ۚ وَرَٰنْ كَاٰنَتْ لِكَيْدِهِ

۱۴۱ دین کی جو راہ حضرت ابراہیم نے اختیار کی تھی، وہ کیا تھی؟ اُنکے بعد لگی
 اور لڑجس طریقہ پر ملتی تھی، وہ کونسا طریقہ تھا؟ خود اسرائیل یعنی حضرت
 یعقوب نے اپنے پیغمبر پر جس دین کی وصیت کی وہ کونسا دین تھا؟ یقیناً وہ
 یہودیت اور مسیحیت کی گروہ بندی نہ تھی۔ وہ صرف خدا پر ایمان لانے اور اُسکے
 قانونِ سعادت کی فرمانبرداری کرنے کی فطری اور عالمگیر سچائی تھی، اور اُسی
 کی دعوت قرآن دیتا ہو۔
 ۱۴۲ (یہ جو ابراہیم کا طریقہ) اور اُن لوگوں کے سوا جنہوں
 نے اپنے آپ کو نادانی و جہالت کے حوالہ کر دیا ہو، کون
 ہو جو ابراہیم کے طریقہ سے روگرداں ہو سکتا ہو؟ اور
 واقعہ یہ ہو کہ ہم نے دنیا میں بھی اُسے برگزیدگی کے لئے
 چن لیا، اور آخرت میں بھی اُس کی جگہ نیک انسانوں
 کے زمرے میں ہوگی!

۱۴۳ دین الہی کو اسی لئے "الاسلام" کے نام سے تعبیر کیا گیا جسکے معنی اطاعت
 کرنے کے ہیں۔ یعنی ہر طرح کی مستبذ اور گروہ بندیوں سے الگ ہو کر صرف
 اطاعتِ حق کی طرف انسان کو دعوت دی جائے۔
 ۱۴۴ جب ابراہیم کے پروردگار نے اُسے حکم دیا تھا کہ
 "فرمانبردار ہو جاؤ" تو وہ پکار اٹھا تھا "میں اُس کے
 حکموں کا فرمانبردار ہو گیا جو تمام دنیا کا پروردگار ہو!"
 اور پھر اسی طریقہ کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو

۱۴۵ اور (اُسکے پوتے) یعقوب نے اپنی اولاد کو وصیت کی تھی۔ اُنہوں نے کہا تھا "اے میرے بیٹو! خدا نے تمھارے
 لئے اس دین (حقیقی) کی راہ پسند فرمائی ہو، تو دیکھو، دنیا سے نہ جانا مگر اس حالت میں کہ تم مسلم ہو (یعنی
 فرمانبردار ہو)

۱۴۶ (تم کہتے ہو، نجات اور سعادت صرف اُنہی لوگوں کے لئے ہو جو یہودیت یا مسیحیت کی گروہ بندی میں داخل
 ہیں۔ اچھا بتاؤ، ابراہیم کس گروہ بندی میں داخل تھا؟ سب بڑے کریمہ اسرائیل یعنی یعقوب کا طریقہ کیا تھا جسکی طرف تمھاری
 نقل منسوب ہو؟) پھر کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب کے سرانے موت آکھڑی ہوئی تھی، اور اُسے اپنے بیٹوں کو وصیت کرتے ہوئے
 پوچھا تھا "میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟" اور اُنہوں نے جواب دیا تھا "اُسی خدا کے واحد کی جس
 کی تو نے عبادت کی ہو، اور تیرے بزرگوں ابراہیم، اسماعیل، اور اسحاق نے کی ہو، اور ہم اُسکے
 حکموں کے فرمانبردار ہیں!"

اَلَا عَلَى الَّذِينَ هَدَىٰ اللَّهُ وَمَا كَانَ لِيُضَيِّعَ اِيْمَانَكُمْ اِنَّ اللَّهَ بِالتَّاسِرِ
لَرُؤُوفٌ رَّحِيْمٌ ۝ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ ۝ فَلَوْلِيتَكَ قِبَلَهُ
تَرَضَّيْنَاهُمْ قَوْلٍ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوْكُمْ
شَطْرَهُ ۝ وَاِنَّ الَّذِينَ اُوْتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۝ وَمَا
اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ ۝ وَلَئِنْ اَتَيْتَ الَّذِينَ اُوْتُوا الْكِتَابَ بِحُلٍّ اَوْ
مَاتَ تَبِعُوا قِبْلَتَكَ ۝ وَمَا اَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ ۝ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ

۱۳۹

۱۴۰

(بہر حال) یہ ایک امت تھی جو گزر چکی (نہ تو اسکی
نیک علی تمھاری بدعلیوں کا کفارہ ہو سکتی ہو، نہ اسکی
بدعلی کے لئے تم جوابدہ ہو گے) اُس کے لئے وہ تھا جو
اُسے اپنے عمل سے کیا۔ تمھارے لئے وہ ہوگا جو تم
اپنے عمل سے کماؤ گے۔ تم سے کچھ اسکی پوچھ گچھ نہیں ہوگی کہ اُن لوگوں کے اعمال کیسے تھے؟

قانون الہی ہے کہ ہر فرد اور جماعت کو وہی پیش آتا ہو جو اُسے اپنے
عمل سے کیا ہو۔ نہ تو ایک کی نیکی دوسرے کو بچا سکتی ہو۔ نہ ایک کی بدعلی
کے لئے دوسرا جوابدہ ہو سکتا ہو۔

۱۴۱

اور (دیکھو یہود اور نصاریٰ، دونوں کا دعویٰ یہ ہے
کہ ہدایت صرف انہی کے حصے میں آئی ہے) یہودیوں نے
کہا، یہودی ہو جاؤ، ہدایت پاؤ گے۔ نصاریٰ نے کہا،
نصرانی ہو جاؤ، ہدایت پاؤ گے۔ لیکن تم کہو، نہیں (خدا
کی عالمگیر سچائی) (ان گروہ بندیوں میں محدود نہیں ہو
جاسکتی) اُس کی راہ تو وہی ”حقیقی“ راہ ہے جو اسماحیم
کی راہ تھی (یعنی تمام انسانی طریقوں سے منہ موڑنا،
اور صرف خدا کے سیدھے سادھے فطری طریقہ کا ہو
رہنا) اور یقیناً وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھا۔

بہر حال ہدایت کی راہ ان گروہ بندیوں کی راہ نہیں ہو سکتی، اور نہ وہ
کسی ایک قوم اور گروہ ہی کے حصے میں آئی ہو۔ ہدایت کی راہ تو وہی ہے جو
جو حضرت ابراہیم کی راہ تھی، اور وہ خدا کا عالمگیر قانون نجات ہے۔
پس سچائی کی راہ یہ ہوئی کہ ایک دوسرے کو جھٹلاتی ہو مگر سب کی تصدیق
کرو، ادب کی بتلائی ہوئی شرک و تعظیم پر کار بند نہ ہو۔ دنیا میں جتنی بھی
دھنیاں مذاہب کے ہیں، خواہ وہ کسی عداوت کی ملک و قوم سے تعلق
رکھتے ہوں، سب ایک ہی سچائی کے پیغامبر تھے، اور اس لئے سب کی سچائی
طریقہ تصدیق کرنی چاہئے۔

۱۴۲

(اگرچہ عرب میں اسکی اولاد مبتلائے شرک ہو گئی)
(اے پیروان دعوت قرآنی!) تم کہو، ہمارا طریقہ
تو یہ ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں۔ قرآن پر ایمان
لائے ہیں جو ہم پر نازل ہوا ہے۔ اُن تمام تعلیموں پر

دعاویٰ مذاہب میں سے کسی ایک کا استناد بھی سب کا استناد ہے۔ جو کہ
”تفریق میں الرسل“ کرتا ہو۔ یعنی کسی کو اتنا ہی کسی کو نہیں ملتا۔ وہ
فی الحقیقت خدا کے پورے سلسلہ ہدایت کا منکر ہے۔
قرآن اتنا ہی، میری راہ عالمگیر تصدیق کی راہ ہے۔ اگر تم یہودی ہو جاؤ

۱۴۳

۱۳۱ وَلَئِنْ أَتَيْتَ أَهْلَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ
 ۱۳۲ الَّذِينَ أَنْتَبِهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَ تِلْكَ كَمَا يَعْرِفُونَ آبَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ
 ۱۳۳ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۚ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ
 ۱۳۴ وَبَلِّغْ وَجْهَكَ هُوَ مَوْلَاهَا فَاسْتَبِقُوا الْحَيٰثِرَ ۚ إِنَّ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ
 ۱۳۵ اللَّهُ جَمِيعًا ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۚ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ

تورات پر ایمان رکھتے ہو، تو میں اُس کا مستحق ہوں، اور اسی لئے آیا
 ہوں، تاکہ تورات کی دعوت تازہ کر دوں۔ اگر تم مسیحی ہو، تو میں انجیل کا
 منکر ہوں؟ میں تو اسی لئے آیا ہوں کہ تم انجیل کے سچے عامل بن جاؤ
 اگر تم حضرت ابراہیم کے نام لیا ہو، تو میری دعوت سزا سزا ملے گی
 ہی کی دعوت ہو۔ اگر تم کسی دوسرے رسول اور بانٹے مذہب کے پیرو
 ہو، تو میں تمہیں اُس سے ہٹا نہیں چاہتا۔ اُس کی تصدیق میں آمد
 زیادہ سچہ کر دینا چاہتا ہوں۔
 ایمان لائے ہیں جو ابراہیم کو اسماعیل کو، اسحاق کو
 یعقوب کو، اور اولاد یعقوب کو دی گئی۔ نیز اُن
 کتابوں پر، جو موسیٰ اور عیسیٰ کو دی گئی تھیں۔ اور
 اتنا ہی نہیں، بلکہ اُن تمام تعلیموں پر بھی ایمان رکھتے
 ہیں جو دنیا کے تمام نبیوں کو اُنکے پروردگار سے ملی ہیں۔
 ہم ان میں سے کسی ایک کو بھی دوسروں سے جدا نہیں
 کرتے (کہ اُسے نہ مانیں۔ باقی سب کو مانیں۔ یا اُسے
 مانیں۔ مگر دوسروں سے منکر ہو جائیں۔ خدا کی سچائی

۱۳۱ کہیں بھی، اور کسی پر بھی آئی ہو) ہم خدا کے فرماں بردار ہیں!
 پھر اگر یہ لوگ بھی ایمان کی راہ اختیار کر لیں۔ اُسی طرح جس طرح تم نے اختیار کی ہو، تو (میرے
 جھگڑے ختم ہو گئے، اللہ) انہوں نے ہدایت پالی۔ لیکن اگر اس سے روگردانی کریں، تو پھر سمجھ لو کہ (اُن کے
 ماننے اللہ متفق ہونے کی کوئی امید نہیں) اُن کی راہ (طلب حق کی جگہ) مخالفت اور ہٹ دھرمی کی راہ
 ہو۔ پس (اُن سے قطع نظر کہ لو اور اپنے کام میں سرگرم رہو) وہ وقت دو نہیں، جب اللہ کی مدد تمہیں
 ان کی مخالفتوں سے بے پردا کر دیگی۔ وہ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہو!
 ۱۳۲ (تم کو، ہدایت اور نجات کی راہ کسی رسمی اصطلاح یعنی رنگ دینے کی محتاج نہیں، جیسا کہ
 عیسائیوں کا شیوہ ہے) یہ اللہ کا رنگ دینا ہے، اور تبادلاً، اللہ سے بہتر اور کس کا رنگ دینا ہو سکتا ہے؟
 اور ہم اُسی کی بندگی کرنے والے ہیں!

دے پیغمبر! تم ان لوگوں سے کہو۔ (بہاری راہ تو

۱۳۳ جب کا پروردگار ایک ہو، اور ہر انسان کے لئے اُس کا عمل ہے، خدا پرستی کی راہ ہو۔ پھر کیا تم خدا کے بارے میں ہم

بسم اللہ
 الرحمن الرحیم
 بقرہ

شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۖ وَارْتَبِكُمْ لَعْنَةُ اللَّهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۖ تَعْمَلُونَ ۚ
وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۖ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا
وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۚ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا
مِنْهُمْ ۚ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي ۚ وَلَا تَتَّبِعْتُمُ عَلَيْهِمُ وَلَعَلَّكُمْ
تَهْتَدُونَ ۚ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ
وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ

تو پھر خدا اے دین کے نام پر یہ تمام جھگڑے کیوں نہیں؟ کیوں ایک مذہب کا
پیروں سے دوسرے مذہب کے پیروں کا دشمن ہو؟ کیوں ایک انسان دوسرے
انسان سے نفرت کرے؟
ہو۔ ہمارے لئے ہمارے اعمال ہیں، تمھارے لئے تمھارے
اعمال۔ اور ہمارا طریقہ اسکے سوا کچھ نہیں ہو کہ صرف

اُسی کی بندگی کرنے والے ہیں!

یا پھر تمھارا (یعنی یہودی اور نصاریٰ کا) دعویٰ یہ ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اور اولاد یعقوب
بھی یہودی اور نصاریٰ تھے؟ (اگر تم جہل و نادانی کی ایسی بات کہہ سکتے ہو، تو افسوس تمھاری عقلوں پر) اے
پیغمبر! ان سے کہو، تم زیادہ جانتے والے ہو یا اللہ ہو؟ (اگر اللہ ہو، تو اُس کی شہادت تو تمھارے خلاف استود
تمھاری کتاب میں موجود ہو جسے تم دیدہ و دانستہ چھپا رہے ہو) پھر بتلاؤ اُس سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہو،
جس کے پاس اللہ کی ایک شہادت موجود ہو، اور وہ اُسے چھپاؤ؟

کتاب جن لئے سچائی کو دیدہ و دانستہ ظاہر کرنا اللہ
کے نزدیک سب سے بڑا گناہ ہو۔
جو کچھ بھی تم کہہ رہے ہو، اللہ اس سے غافل نہیں ہو!

(اور پھر جو کچھ بھی ہو) یہ ایک است تھی جو گزیر چکی۔ اسکے لئے وہ
تمھارا اُس نے اپنے عمل سے کمایا۔ تمھارے لئے وہ ہوگا، جو تم اپنے عمل سے کماد گے۔ تم سے کچھ اسکی پوچھ گچھ
نہیں ہوگی کہ اُنکے اعمال کیسے تھے۔

جو لوگ عقل و بصیرت سے محروم ہیں، وہ (اس بات
دعوتِ ابراہیمی سے وحدتِ دین کے استہزاء کا بیان تم ہو گیا۔ اب یہاں
سے اس کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہو، جو پچھلے بیان کا قدرتی نتیجہ ہو حضرت
خانہ کعبہ قبلہ قرار دیا گیا ہو۔ وہ) کہیں گے، مسلمان جس

وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ۚ فَادْكُرُوا لِي آذْكُرْكُمْ
وَأَشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُوا ۚ يٰۤأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ
وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ۚ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ أَمْوَاتٌ ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ ۚ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ ۚ وَلَسَبَلَكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ
الْخَوْفِ وَالْجُوعِ

ابراہیم کو اقوام عالم کی امت ملی تھی۔ انھوں نے کہیں عبادت گاہ کعبہ
تعمیر کی، اور امت مسلمہ کے ظہور کی الہامی دعا مانگی۔ ریت الہی میں اس
ظہور کے لئے ایک خاص وقت مقرر تھا جب وہ وقت آگیا، تو بغیر اسلام کا
ظہور ہوا، اور ان کی تعلیم و ترویج سے موعودہ امت پیدا ہو گئی۔ اس امت
کو ”نیک ترین امت“ ہونے کا نصب العین عطا کیا گیا، اور اقوام عالم کی
تعلیم و ہدایت اُس کے سپرد کی گئی۔ ضروری تھا کہ اُنکی روحانی ہدایت کا ایک
والی مرکز و سرچشمہ بھی ہوتا۔ یہ مرکز، قدرتی طور پر عبادت گاہ کعبہ ہی ہو سکتا
تھا۔ چنانچہ تحویل قبلہ نے اُنکی مرکزیت کا اعلان کر دیا۔ یہی حقیقت ”قبلہ“
کے تقریر میں پوشیدہ تھی۔ جب تک بنی اسرائیل کا درجہ ہدایت قائم رہا، مرکز
ہدایت بیت المقدس تھا، اور اس لئے عبادت کے وقت سب کا رخ بھی اُسی
کی طرف رہتا تھا۔ لیکن جب دعوت حق کا مرکز مکہ کا معبد قرار پایا، تو انگریزوں
کو وہی قبلہ بھی قرار پائے، اور اقوام عالم کے رخ اُسی کی طرف پھر جائیں۔

۱۳۷ اور (اے پیروان دعوت قرآنی! جس طرح یہ بات
ہوئی کہ بیت المقدس کی جگہ خانہ کعبہ قبلہ قرار پایا، تو)
اسی طرح یہ بات بھی ہوئی کہ ہم نے تمھیں ”نیک ترین
امت“ ہونے کا درجہ عطا فرمایا، تاکہ تمام انسانوں کے
لئے (سچائی کی) شہادت دینے والے تم ہو، اور تمھارے
لئے اللہ کا رسول شہادت دینے والا ہو۔ (یعنی تم اللہ
کے رسول سے دعوت حق کا پیغام حاصل کرو، اور دنیا
کی تمام نسلیں اور قومیں تم سے حاصل کریں)

چنانچہ سیقول السنۃ سے یہی بیان شروع ہوتا ہے۔ پیروان دعوت
قرآنی مخاطب ہیں، اور انھیں بتلایا جا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم کے محل
حق نے جو بیج بویا تھا، وہ بار آور ہو گیا ہے۔ اب مرکز اہم خانہ کعبہ ہے، اور
”نیک ترین امت“ تم ہو۔

۱۳۸ اور (اے پیغمبر! یہ جو منکرین حق اعتراف کرتے ہیں کہ اگر خانہ کعبہ ہی کو قبلہ مہنا تھا، تو اتنے دنوں
تک کیوں بیت المقدس کی طرف تھا رخ رہا؟ تو یہ اس لئے ہو کہ کاروبار حق کی حکمتوں سے بے خبر ہیں)

وَقَصَّ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاغِبُونَ ۝ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْتَخُونَ ۝ إِنَّ الصَّافِيَ وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ۚ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوَاعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ۚ وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرٌ ۚ فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ۝ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ

۱۵۱

۱۵۲

۱۵۳

۱۵۴

اگر ہم نے اتنے دنوں تک تمہیں اُسی قبلہ پر رہنے دیا جس کی طرف تم رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، تو یہ اس لئے تھا، تاکہ (وقت پر) معلوم ہو جائے، کون لوگ اللہ کے رسول کی پیروی میں پڑھے ہیں، اور کون لوگ (دل کے کچے ہیں جو آزمائش میں پڑ کر) اُلٹے پاؤں پھر جانے والے ہیں۔ اور اس میں شک نہیں کہ بہت یافتہ لوگوں کے سوا اور سب کے لئے اس معاملہ میں بہت ہی سخت آزمائش تھی۔ بہر حال (جو لوگ آزمائش میں پورے اُترے ہیں، وہ یقین کریں، اُن کی استقامت کے ثمرات بہت جلد اُنہیں حاصل ہونگے) ایسا نہیں ہو سکتا کہ خدا تمہارا ایمان راہیگاں جانے دے۔ وہ تو انسانوں کے لئے سترائے شفقت و رحمت رکھنے والا ہوا (یعنی بغیر ہم دیکھ رہے ہیں کہ (حکم الہی کے شوق و طلب میں) تمہارا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھ اٹھ جاتا ہو، تو یقین کرو، ہم عنقریب تمہارا رخ ایک ایسے ہی قبلہ کی طرف پھرا دینے والے ہیں جس سے تم خوشنود ہو جاؤ گے۔) (اور اب کہ اس معاملہ کے ظہور کا وقت آگیا ہو) تو چاہئے کہ تم اپنا رخ مسجد حرام (یعنی خانہ کعبہ) کی طرف پھیر لو، اور جہاں کہیں بھی تم اور تمہارے ساتھی ہوں، ضروری ہو کہ (نمازیں) رخ اسی طرف کو پھر جایا کرے۔

۱۳۹

اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہو (یعنی یہود اور نصاریٰ کے علماء) وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ معاملہ اُنکے پر دردگار کے طرف سے ایک امر حق ہو (کیونکہ اُنکے مقدس نوشتوں میں اس کی پیشین گوئی موجود ہو۔) لیکن گروہ پرستی کا تعصب اُنہیں اجازت نہیں دیتا کہ سچائی کا اقرار کریں۔ تو تم اُنکی مخالفتوں کی کچھ پروا نہ کرو) جیسے کچھ اُنکے اعمال ہیں، اللہ اُن سے غافل نہیں ہو!

اگر تم اہل کتاب کے سامنے دنیا جہان کی ساری

دلیلیں بھی پیش کرو، جب بھی وہ تمہارے قبلہ کی پڑی کرنے والے نہیں۔ نہ یہ ہو سکتا ہو کہ (علم و بصیرت سے

یہود اور نصاریٰ کا تہلیل قبلہ پر اعتراض کرنا محض گروہ پرستی کے تعصب کا نتیجہ ہو۔ اگر اُن میں حق پرستی ہوتی، تو وہ آپس میں کبھی ایک دوسرے

۱۴۰

۱۵۵

۱۵۶

۱۵۷

۱۵۸

مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ
 أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعُنُونَ ۖ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُّوا ۖ أُولَٰئِكَ
 أَتُوبُ عَلَيْهِمْ ۚ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۚ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ
 كُفَّارًا ۖ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ۖ خُلِدُوا فِيهَا
 فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ۚ وَاللَّهُ كُودٌ ۖ وَاحِدٌ
 لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

سے غفلت ہوتے، اور کہیں ایسا ہوتا کہ یہودی عیسائیوں کا قبلہ نہیں مانتے، اور عیسائیوں کو یہودیوں کے قبلہ سے انکار ہوتا؟ پس جب صورت حال ایسی ہو، تو قبیح حق کو چاہئے البیہ لوگوں کے اتفاق و یک جہتی سے قطع نظر کرے۔ کیونکہ جن لوگوں نے اتباع حق سے یک قلم کراہ کر رکھی ہو، ان کے ساتھ قبیح حق کا کبھی اتفاق نہیں ہو سکتا۔

بے بہرہ ہو کر تم ان کے قبلہ کی پیروی کرنے لگو، اور نہ خود وہی کسی ایک قبلہ پر متفق ہیں۔ ان میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ کا قبلہ مانتے والا نہیں (یہودیوں کا قبلہ الگ ہو۔ عیسائیوں کا قبلہ الگ ہو۔ پس جب صورت حال ایسی ہو تو ظاہر ہو کہ یہ اختلاف بحث و دلائل سے دور نہیں ہو سکتا، اور نہ ایسے لوگوں کے ساتھ

کوئی متفقہ راہ عمل پیدا ہو سکتی ہو) اور یاد رکھو، اگر تم نے ان لوگوں کی خواہشوں کی پیروی کی باوجود یکہمتیں اس بائے میں علم حاصل ہو چکا ہو، تو (یہ دیدہ و دانستہ ہدایت سے انحراف ہوگا، اور) تم یقیناً فرامانی کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے!

اور حقیقت یہ ہو کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہو (یعنی اہل کتاب کے علماء) ان پر حقیقت حال پوشیدہ نہیں ہو۔ وہ پیغمبر اسلام کو ویسے ہی جان پہچان گئے ہیں، جس طرح اپنی اولاد کو جانتے پہچانتے ہیں۔ لیکن اس پر بھی ان میں ایک گروہ ایسا ہو، جو دیدہ و دانستہ سچائی کو چھپاتا ہو، (اور اس کا اعتراف نہیں کرتا۔ پس جن لوگوں کی حق فراموشیوں کا یہ حال ہو، ان سے اعتراف حق کی کیا امید ہو سکتی ہو؟)

یقین کرو، یہ (تحويل قبلہ کا) معاملہ تھکے پر دردگار

کے طرف سے ایک امر حق ہو (اور جو بات حق ہو، تو اس کا حق ہونا ہی اس کے لئے سب سے بڑی دلیل ہو۔ کیونکہ حق کا خاصہ قیام و ثبات ہو، اور باطل کا خاصہ شکست و

کمیالات کا حق ہونا ہی اس کی حقانیت کا سب سے بڑی دلیل ہو۔ کیونکہ حق کے معنی ہی قائم و ثابت رہنے کے ہیں، اور جو بات قائم و ثابت رہنے والی ہو، اس کے لئے اس کے قیام و ثبات سے بڑھ کر اور کوئی دلیل ہو سکتی ہو؟

زوال ہو جو بات حق ہوگی، وہ اپنے قیام و ثبات سے اپنی حقانیت کا اعلان کر دے گی) پس دیکھو ایسا نہ ہو کہ تم

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفَلَاحِ وَالْغَلَا
فَجَعَلْنَاهُ فِي الْغَدْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ
فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَيَّنَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَلِيلٍ وَتَصَرُّفٍ
الرِّيحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا يَتَّبِعُ لِقَوْلِهِمْ يَعْقِلُونَ
وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ
آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ

۱۵۹

۱۶۰

شک و شبہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ!

اور (دیکھو) ہر گروہ کے لئے ایک سمت ہو چکی طرف

وہ (عبادت کے وقت) رخ پھیر لیتا ہو۔ (پس یہ کوئی

ایسی بات نہیں جو دین کے اصول و مہمات میں سے ہو،

اور جسے حق و باطل کا معیار سمجھ لیا جائے۔ اصل چیز جو

اس طرح کے تمام احکام سے مقصود ہو، وہ تو نیک

عملی ہو) پس نیکیوں کی راہ میں ایک دوسرے سے

آگے نکل جانے کی کوشش کرو۔ تم جہاں کہیں بھی ہو

(یعنی جس جگہ اور جس سمت میں بھی خدا کی عبادت کرو)

خدا تم سب کو پائے گا۔ یقیناً اس کی قدرت سے کوئی

اور پھر جو کچھ بھی ہو، تقوید کا معاملہ کوئی ایسی بات نہیں جو دین کے اصول و مہمات میں سے ہو، اور اسے حق و باطل کا معیار سمجھ لیا جائے۔

ہر گروہ کے لئے کوئی نہ کوئی سمت ہو، اور وہ اسی کی طرف رخ کر کے عبادت کرتا ہو۔ عبادت جس طرف بھی نہ کر کے کی جائے خدا کی عبادت ہو، وہ کسی ایک سمت

ہی میں محدود نہیں۔ اصل چیز جو سمجھنے اور کرنے کی ہو، وہ "خیرات" ہے۔ یعنی نیک عملی۔ پس چاہئے کہ ہمیں ایک دوسرے سے ٹہر جانے کی کوشش کرو۔ اور

اسی کو دینداری و خدا پرستی کا اصلی کام سمجھو۔

۱۶۱

بات باہر نہیں (اُس کی قدرت ہر چیز اور ہر گوشہ کا احاطہ کئے ہوئے ہے)!

اور (اے پیغمبر) تم کہیں سے بھی نہ کلو (یعنی کسی سمت اور کسی مقام میں بھی ہو) لیکن (منا)

میں (رخ اُسی طرف کو پھیر لو، جس طرف مسجد حرام واقع ہو۔ اور یقین کرو، یہ معاملہ تمہارے

تقوید کا حکم عام، اور اس کے مصالح و مہمات)

پروردگار کے طرف سے ایک امر حق ہو (پس ایک نئے قبلہ کی عالمگیر قبولیت تمہیں کتنی ہی دشوار نظر آتی ہو، لیکن

اس کی کامیابی قطعی اور اٹل ہو۔ اس میں کسی طرح کا شک و شبہ نہ کرو) اور جانتے رہو کہ اللہ تمہارے

اعمال کی طرف سے غافل نہیں ہو (اُس کا قانون مجازات تمہارے ایک ایک عمل حق کی نگرانی کر رہا ہو)!

اور (دیکھو) تم کہیں سے بھی نہ کلو (اور کسی مقام میں بھی ہو) لیکن چاہئے کہ (نمازیں) اپنا رخ مسجد حرام کی

طرف پھیر لو، اور (اے پیرانِ دعوتِ قرآنی) تم بھی اپنا رخ اسی طرف کو کر لیا کرو۔ خواہ کسی جگہ اور کسی سمت میں

۱۶۲

۱۶۵

وَكُوبِرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرْوْنَ الْعَذَابَ ۚ أَنْ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَلَئِنْ
 ۱۲۱ اللَّهُ شَدِيدُ الْعَذَابِ إِذْ تَبَرَأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوْا
 ۱۲۲ الْعَذَابَ وَلَقُطَعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ۚ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةٌ
 ۱۲۳ فَنَتَبَرَّأُ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ
 عَلَيْهِمْ ۚ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ ۚ يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ
 حَلَالًا طَيِّبًا

ہو۔ اور یہ (جو وقت قبلہ پر اس قدر زور دیا گیا ہے، تو یہ) اس لئے ہے، تاکہ تمھارے خلاف لوگوں کے
 پاس کوئی دلیل باقی نہ رہے (اور یہ حقیقت واضح ہو جائے کہ معبودِ برائے ہی تمھارا قبلہ اور مرکز
 ہدایت ہے) البتہ جو لوگ بے انصاف اور ناحق کوشش ہیں، (اُن کی مخالفت ہر حال میں جاری رہے گی) تو
 (ان کی مخالفت تمھارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی) اُن سے نہ ڈرو۔ مجھ سے ڈرو (کہ تمھارا پروردگار ہوں۔ اگر تم
 مجھ سے ڈرتے رہے، تو دنیا کی کوئی طاقت بھی تمھیں نہیں ڈر سکے گی!) اور علاوہ بریں یہ (حکم) اس لئے
 (دیا گیا) ہے کہ میں اپنی (موعودہ) نعمت تم پر پوری کر دوں۔ نیز اس لئے کہ (سچی و عمل کی) سیدھی راہ پر تم
 کام زن ہو جاؤ!

جس طرح یہ بات ہوئی کہ ہم نے تم میں سے ایک شخص کو اپنی رسالت کے لئے چن لیا۔ وہ ہماری آیتیں
 ۱۲۴ تمھیں سنا رہا ہے، (اپنی پیغمبرانہ تربیت سے) تمھارے دلوں کی اصلاح کرتا ہے، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے،
 اور وہ وہ باتیں سکھاتا ہے جن سے تم بیکسر نا آشنا تھے، (تو اسی طرح ہم چاہتے ہیں، اپنی نعمت تم پر پوری
 کر دیں، اور تم اس مرکزِ ہدایت سے وابستہ ہو کر "نیک ترین" امت ہونے کا مقام حاصل کر لو!)

پس (اب کہ تمھارے ظہور و قیام کا یہ تمام سرور

کتاب و حکمت کی تعلیم، شخصِ نبوت کی پیغمبرانہ تربیت، مرکزِ ہدایت کا
 قیام، اور "نیک ترین امت" ہونے کا نصب العین یہی وہ بنیادی
 عناصر تھے جن کی موعودہ امت کی فتور و فنا کے لئے ضرورت تھی۔ جب
 یہ تمام مراتب ظہور میں آ گئے، تو اب ضروری ہوا کہ میرا ان دعوتِ قرآنی
 کو مخاطب کیا جائے، اور سرگرم عمل ہو جانے کی دعوت دی جائے چنانچہ
 کی قدر کرو۔ ایسا نہ کرو کہ کفرانِ نعمت میں مبتلا ہو جاؤ!

"خاذاً کوئی افکار" سے یہی مخاطب شروع ہوتا ہے۔

وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ۝ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ
بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَإِنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ
اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَشِيعُ مَا الْفَيْئَا عَلَيْهِ أَبَاءُ نَا أَوْ لَوْ كَانَ
أَبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ۝ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ
الَّذِي يَتَّبِعُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً طَسَّكُمْ لَكُمْ عَمَىٰ فَهْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

۱۶۴

۱۶۵

۱۶۶

۱۶۷

اے پیروانِ دعوتِ ایمانی! صبر اور نماز (کی مبنی
قوتوں) سے سہارا لے کر (یہی دو قوتیں ہیں جن کے
ذریعہ تم راہِ عمل کی شکلوں اور آزمائشوں سے عمدہ
برآ ہو سکتے ہو) یقین کرو، اللہ (کی نصرت) صبر کرنے
والوں کے ساتھ ہو!

اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں تو یہ
موت کہو کہ وہ مردے ہیں۔ نہیں، وہ تو زندہ ہیں لیکن
تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔

اور یاد رکھو (جس راہ میں تم نے قدم اٹھایا ہو) اگر
ہو کہ اسکی آزمائشوں سے گزرنا پڑے) یہ ضروری ہو
کہ ہم تمہارے غم و ثبات کا امتحان لیں خطرات کا
خوف، بھوک کی تکلیف، مال و جان کا نقصان
پیداوار کی تباہی؛ وہ آزمائشیں ہیں جو کچھ نہ کچھ تمہیں

اور پھر جو کچھ گرم عمل ہونے کا لازمی نتیجہ تھا کہ راہِ عمل کی شکلیں اور
آزائشیں پیش آئیں، اس لئے دعوتِ عمل کے ساتھ ہی صبر و استقامت
اور جانفشانی و قربانی کی بھی دعوت دیدی گئی، اور واضح کر دیا گیا کہ اس
راہ میں آزمائشوں سے گزرنا اگر ہرگز ہو۔ ساتھ ہی ان اصول و ثبات کی
طرت بھی اشارہ کر دیا گیا جن میں ثابت قدم ہو جانے کے بعد گمراہی و
ناکامی سے قدم محفوظ ہو جاسکتے ہیں۔

(۱) صبر اور نماز کی قوتوں سے عدو۔ صبر کی حقیقت یہ ہے کہ شکلات
مصائب کے جھیلنے اور نفسانی خواہشوں سے مطلوب نہ ہونے کی قوت پیدا
ہو جائے۔ نماز کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے ذکر و فکر سے روح کو تقویت
ملتی رہے جس جماعت میں یہ دو قوتیں پیدا ہو جائیں گی، وہ کبھی ناکامیاب
نہیں ہو سکتی!

(۲) راہِ حق میں موت، موت نہیں ہو۔ سراسر زندگی و ابدیت ہو۔ پس
موت کے خوف سے اپنے دلوں کو پاگل کرنا

بھی پیش آئیں گی۔ پھر جو لوگ ایسے ہیں کہ صبر کرنے والے ہیں، تو انہیں (فتح و کامرانی کی) بشارت دیدو۔
یہ وہ لوگ ہیں کہ جب کبھی کوئی مصیبت ان پر آ پڑتی ہو تو (بے قرار اور بے طاقت ہونے کی جگہ ذکرِ الہی
سے اپنی روح کو تقویت پہنچاتے ہیں، اور) ان کے زبانِ حال کی صدایہ ہوتی ہو کہ انا للہ وانا الیہ
راجعون! (ہماری زندگی اور موت، رنج و غم، سود و زیاں، جو کچھ بھی ہو، سب کچھ اللہ کے لئے ہو، اور
ہم سب کو بالآخر مرنا اور اس کی طرف لوٹنا ہوا) سو یقیناً ایسے ہی لوگ ہیں، جن پر انکے پروردگار کے

۱۵۱

۱۵۲

۱۶۸ كَلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُونَ
 ۱۶۹ اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا اِهْلَ بِهِ لغيرِ اللّٰهِ
 فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ اِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اِنَّ
 الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْكُرُوْنَ بِهٖ ثَمَنًا فَلَيْسَ
 اُولٰٓئِكَ مَا يَأْكُلُوْنَ

الطاف وکرم ہیں، اور جو اُس کی رحمت کا مورد ہوتے ہیں، اور یہی ہیں جو (اپنے مقصد میں) کامیاب ہیں!

۱۵۳ بلاشبہ صفا اور مردہ (نامی دو پہاڑیاں) اللہ کی (حکمت و رحمت کی) (۳) مرکز قبلہ سے دہلی اور حج کا قیام۔ نشانوں میں سے ہیں، پس جو شخص حج یا عمرہ کی نیت سے اس گھر کا (یعنی خاۃ کعبہ کا) قصد کرے، تو اس کے لئے کوئی گناہ کی بات نہیں کہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان طواف کے پھیرے کرے۔ اور جو کوئی خوشدلی کے ساتھ نیکی کا کوئی کام کرے تو (دو یقین کرے، اُس کی نیکی رائگاں جلنے والی نہیں) اللہ ہر عمل کی اسکی منزلت کے مطابق قدر کرنے والا، اور سب کچھ جاننے والا ہے!

۱۵۴ جن لوگوں کا شیوہ یہ ہو کہ (دنیا کے خوف یا طمع سے) (۴) کتاب اللہ کی تعلیم و تذکر اور احکام حق کی تبلیغ ایک مقدس جماعتی فرض ہو۔ جو لوگ دنیا کے خوف یا طمع سے احکام حق چھپاتے ہیں وہ اللہ کی لعنت کے سزاوارد ہوتے ہیں۔

۱۵۵ جن پر اللہ لعنت کرتا ہو، (یعنی اسکی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں) اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت بھی اُن کے حصے میں آتی ہیں!

۱۵۵ مگر اے، (توبہ کا دروازہ ہر محصیت کے بعد کھلا ہوا ہے۔ پس) جن لوگوں نے اس معصیت سے توبہ کر لی، اور اپنی (بگڑی) حالت از سر نو سنواری لی، اور ساتھ ہی (احکام حق کو چھپانے کی جگہ اُنھیں) بیان کر دینے کا شیوہ اختیار کر لیا، تو ایسے لوگوں کی توبہ ہم قبول کر لیتے ہیں۔ اور ہم بڑے ہی درگزر کرنے والے اور رحمت سے بخش دینے والے ہیں!

فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارُ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ
عَذَابٌ أَلِيمٌ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ
فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ ۚ وَلِٰلِ الَّذِينَ
اِخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَغْيٌ شَقِيقٌ يُعْجِدُ ۚ لَيْسَ الذِّبْرَانُ تُولَوُا أَوْ جُوهَاكُمْ
قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ

(لیکن جن لوگوں نے راہِ حق سے انکار کیا، اور پھر مرتے دم تک اُسی پر قائم رہے، تو ظاہر ہو کہ انکے لئے اصلاح
حال کا کوئی موقعہ باقی نہ رہا) یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی، اُسکے فرشتوں کی، انسانوں کی، سب کی لعنت ہو ہمیشہ
اسی حالت میں رہنے والے۔ نہ تو کبھی اُنکے عذاب میں کمی کی جائے گی، اور نہ انھیں مہلت ملے گی!

اور (دیکھو، لوگوں نے اپنے اعتقاد پرستش کے کئے

(۵) خدا پرستی میں ثابت قدم رہنے، عقل و بصیرت سے کام لینے، کائنات
خلقت میں تدبیر و تفکر کرنے، اور حقائقِ حقیقی کی معرفت حاصل کرنے کا حکم،
اور اپنی رحمت کی بخشش سے تمام کائناتِ ہستی کو فیضیاء
کرنے والی!

بلأشياء آسمان و زمین کے پیدا کرنے میں، اور رات و دن کے، ایک کے بعد ایک، آتے رہنے میں، اور کشتی میں جو
انسان کی کار براریوں کے لئے سمندر میں چلتی ہو، اور بارش میں جسے اللہ آسمان سے برساتا ہو، اور اُس
دکی آبِ پاشی سے زمین مرنے کے بعد پھر جی اٹھتی ہو، اور اس بات میں کہ ہر قسم کے جانور زمین کی وسعت
میں پھیلے ہوئے ہیں، اور ہواؤں کے (مختلف بُخ) پھرنے میں، اور بادلوں میں جو آسمان و زمین کے درمیان
(اپنی مقررہ جگہ کے اندر) سُتھر ہیں، اُن لوگوں کے لئے جو عقل و نبی رکھنے والے ہیں (اللہ کی ہستی دیکھا گئی اور
اسکے قوانینِ رحمت کی) بڑی ہی نشانیاں ہیں!

اور (دیکھو) انسانوں میں سے کچھ انسان ایسے

اللہ پر ایمان، اور اللہ کی محبت، و دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ پس اگر اللہ
کے سوا کسی دوسری ہستی کو بھی دسی ہی چاہت سے ماننے لگے، جیسی چاہئے
انصارِ اللہ ہی کے لئے ہو، تو پھر اللہ کے ساتھ دوسرے کو ہم پلڈنا
دیتا ہوا، اور توحیدِ الہی کا اعتقاد دوہم برہم ہو گیا۔

وَلَكِنَّ الْإِنْسَانَ مِّنْ أَثَمٍ ۚ يَأْتِيَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالسَّالِكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّاعِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ ۚ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ ۚ وَآتَى الزَّكَاةَ ۚ وَالْمُؤَفَّقِينَ يَجْعَلُهُمْ
إِذَا عَاهَدُوا ۚ وَالصَّادِقِينَ فِي الْبَيْعِ وَالضَّرَاءَ وَالضَّرَاءَ وَحِينَ الْبَيْعِ أُولَٰئِكَ
الَّذِينَ صَدَقُوا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ
الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۚ

مومن وہ جو جب زیادہ اللہ کی محبت رکھنے والا ہو۔ اللہ کے لئے ہونی چاہئے۔ حالانکہ جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، انکے دلوں میں تو سب سے زیادہ محبت اللہ ہی کی ہوتی ہے۔

جیات ان ظالموں کو اُس وقت سوچھے گی جب عذاب اُنکے سامنے آجائے گا، کاش اِس وقت سوچتی! (اور حسد کو چھوڑ کر، یہ دوسروں کو اُس کا ہم پلہ نہ بناتے!) اُس دن یہ دیکھیں گے کہ قوت، اور ہر طرح کی قوت، صرف اللہ ہی کو ہو، اور (اگر اُس کے قوانین حق سے سرتابی کی جائے، تو) اُس کا عذاب بڑا ہی سخت عذاب ہو!

اور (دیکھو) جب ایسا ہو گا کہ وہ (پیشویانِ باطل)

(۶۱) پیشویانِ باطل کی پیروی کرنے کا حسرت انگریز تجربہ اُنکے قریب پروردگار کے حصہ میں آئے گا۔
بچھلی استوں کی تباہی کا ایک بنیادی سبب، پیشویانِ باطل کا ابتداء ہو۔ ایسا نہ ہو کہ تم بھی ایسے مبتلا ہو جاؤ۔

جن کی پیروی کی گئی تھی (بجائے اسکے کہ اپنے پیروں کے کام آئیں) اپنے پیروں سے بیزاری ظاہر کرنے لگیں گے (یعنی کہیں گے، ہمیں ان لوگوں سے کوئی واسطہ نہیں) کیونکہ عذاب (کی ہولناکیاں) اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، اور اُنکے باہمی رشتوں و سیلوں کا تمام سلسلہ ٹوٹ جائے گا (کہ نہ تو کوئی کسی کا ساتھ دیگا، اور نہ کسی کو کسی کی فکر ہوگی) اور تب وہ لوگ، جنہوں نے پیشویانِ باطل کی پیروی کی تھی پکارا اٹھیں گے۔ کاش ہمیں ایک دفعہ پھر دنیا میں لوٹنے کی مہلت مل جائے، تو ہم ان (پیشویانِ باطل) سے اسی طرح بیزاری ظاہر کر دیں، جس طرح یہ ہم سے بیزاری ظاہر کر رہے ہیں! سو دیکھو، اِس طرح اللہ ان لوگوں کو انکے اعمال کی حقیقت دکھا دیگا کہ سزا سرسخت و پشیمانی کا منظر ہو گا، اور وہ (خواہ کتنی ہی پشیمانی و ماسف ظاہر کریں، لیکن) آتش عذاب سے چھٹکارا پانے والے نہیں!

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عَمِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ
شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ
وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۚ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ
حَيَوةٌ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۚ كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا أَحْضَرَا أَحَدُكُمْ
الْمَوْتَ أَنْ تَرَكَ خَيْرَاتٍ ۚ وَالْوَصِيَّةُ لِلْوَإِلَادِ لِلذَّكَرِ وَالْأُنْثَى لِلزَّكَوٰتِ ۚ وَالْمَعْرُوفُ ۚ حَقًّا
عَلَى الْمُتَّقِينَ ۚ

۱۷۳

۱۷۵

۱۷۶

اے افرادِ نسلِ انسانی! زمین میں جس قدر حلال اور
پاکیزہ چیزیں (بھکاری غذا کے لئے) مہیا کر دی گئی ہیں
شوق سے کھاؤ، اور (یہ جو لوگوں نے اپنے دہوں
خیالوں سے طرح طرح کی رکاوٹیں اختیار کر رکھی ہیں
تو یہ شیطانی دوسرے ہیں۔ تم شیطان کے نقشِ قدم
پر نہ چلو۔ وہ تو تمھارا کھلا دشمن ہے۔

ان اصولی بات کی تلقین کے بعد اب یہاں سے اُن فروعی احکام کا
بیان شروع ہوتا ہے جن کے متعلق طرح طرح کی گمراہیاں لوگوں میں پھیلی ہوئی
تھیں اور دینِ حق کی بنیادی صداقتوں پر ان کا اثر پڑا تھا۔ یہ بیان اگرچہ
فروعی احکام کا بیان ہے، لیکن اپنی تشریحات و معظمت میں متراسر اصولی
معنات ہیں:

۱۷۳

من جلد عالمگیر گمراہیوں کے، ایک بنیادی گمراہی یہ تھی کہ کھانے پینے کے
بائے میں طرح طرح کی بے اصل پابندیاں لگائی گئی تھیں، اور دینداری
کی سب سے بڑی بات یہ سمجھی جاتی تھی کہ ایک انسان کھانے پینے میں سب
زیادہ تو ہم پرست ہو۔ ظاہر ہے کہ جس جماعت کی ذہنیت ایسی توہم پرستانہ
پابندیوں میں جکڑی ہوئی ہو، وہ کبھی آزادی کے ساتھ ترقی و صحت کا
قدم نہیں اٹھا سکتی۔ پس سب سے پہلے اس معاملہ کی حقیقت واضح کی گئی
اور اُن تمام غلطیوں کا انکار کر دیا گیا جو اس بائے میں پھیلی ہوئی تھیں۔

۱۷۴

وہ تو تمھیں بُری اور نہایت درجہ قبیح باتوں ہی
کے لئے حکم دیگا۔ نیز اس (گمراہی) کے لئے اُس کا ایسا
کہ اللہ کے نام سے جھوٹی باتیں کہو جن کے لئے تمھارا
پاس کوئی علم نہیں (یعنی حلال و حرام، نیک و بد،
اور عذاب و ثواب کے بائے میں اپنے طعن و خیال
سے ایسے احکام بناؤ جن کے لئے خدا کا کوئی حکم موجود نہیں)

(۱) خدانے انسان کی غذا کے لئے جس قدر اچھی چیزیں زمین میں مہیا کر دی
ہیں، شوق سے کھانی چاہئیں۔ بے اصل روک ٹوک اور من گھڑت پابندیاں
شیطانی دوسرے ہیں۔

اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے، اللہ نے جو ہدایت
نازل کی ہے اُسکی پیروی کرو (اور خدا کی دی ہوئی عقل
بصیرت سے کام لو) تو کہتے ہیں، ہم تو اُسی طریقہ
پر چلیں گے جس پر اپنے بڑے بوڑھوں کو چلتے دیکھتے
ہیں (افسوس ان کی بے دانشی و جہالت پر!) کوئی
ان لوگوں سے پوچھے، اگر تمھارے بڑے بوڑھے عقل

(۲) مگر اس حقیقت کی طرف اشارہ کہ ایمان کی راہ عقل و بصیرت کی
راہ ہے، اور کفر کا خاتمہ کو راہ تقلید اور بے بصیرتی ہے۔ اندھی تقلید کرنا جو
کچھ دیکھتے ارستے آئے ہیں، بے سمجھے بوجھے اُسی پر جے دہنا، اور دلیل

فَمَنْ يَدَّ لَهُ بِعَدَمِ مَا سَمِعَهُ فَأَنشَأْنَا لَكَ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَكَ إِنَّا اللَّهُ
 سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۖ فَمَنْ خَافَ مِنْ مَوْجِ جَنَافًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا
 إِثْمَ عَلَيْهِ وَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصَّبْرُ
 كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۚ أَيُّ مَا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ
 كَانَ مِنْكُمْ مُرْيِضًا

برہان کی جگہ اپنے بزرگوں پیشواؤں کا قول و عمل حجت سمجھنا، ہدایت کی راہ
 میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔
 سے کورے اور ہدایت سے محروم رہے ہوں، تو تم بھی
 عقل و ہدایت سے انکار کر دو گے؟

انہی تقلید کرنے والوں کے سامنے علم و بصیرت کی بات پیش کرنا ایسا
 ہو، جیسے چارپایوں کو مخاطب کرنا۔
 اور (حقیقت یہ ہے کہ) جن لوگوں نے (اللہ کی دی
 ہوئی عقل و تیز نگاہ کو) کفر کی راہ اختیار کی ہے، تو ان
 کی مثال ایسی ہے (یعنی انہیں کورانہ تقلید کی جگہ عقل

ہدایت کی دعوت دینا ایسا ہے) جیسے ایک چرواہا چارپایوں کے آگے چلتا چلا کہ چارپائے کچھ بھی نہیں سنتے
 مگر صرف بلانے اور پکارنے کی صدائیں (یعنی جس طرح چرواہا اپنی بکریوں کو بلانے کے لئے چلتا ہے اور
 وہ اس کی آواز سنتی اور تعمیل کرتی ہیں، لیکن اگر اور کوئی بات کہی جائے، تو نہ تو سننے لگی نہ سمجھے گی۔ سو
 یہی حال ان انہی تقلید کرنے والوں کا ہے۔ یہ چارپایوں کی طرح اپنے چرواہوں کی آواز سن کر انکے
 پیچھے دوڑنے لگیں گے، لیکن سوچنے سمجھنے کی ان سے امید نہ رکھو) وہ بہرے، گونگے، اندھے ہو کر رہ گئے
 ہیں کہ خدا کے دئے ہوئے ہوش و حواس سے کام نہیں لیتے) پس کبھی سوچنے سمجھنے والے نہیں!

اے پیروانِ دعوتِ ایمانی! اگر تم صرف اللہ ہی کی
 بندگی کرنے والے ہو (اور سمجھتے ہو کہ حلال و حرام میں حکم اسی کا حکم ہے، تو ان پابندیوں کی کچھ پروا نہ کرو جو یہود
 و نصاریٰ نے اپنے پیشواؤں کی کورانہ تقلید میں، یا مشرکین عرب نے اپنے دہم پرستانہ رسوم کی بنا پر اختیار
 کر رکھی ہیں) وہ تمام اچھی اور پاکیزہ چیزیں بے کھٹکے کھاؤ، جو اللہ نے تمہاری غذا کے لئے مہیا کر دی ہیں
 اور اس کی نعمتیں کام میں لا کر اس کی بخشائیشوں کے شکر گزار ہو!

اللہ نے جو چیزیں تم پر حرام کر دی ہیں، وہ تو صرف یہ ہیں کہ مردار
 جانور، حیوانات کا خون، سور کا گوشت، اور وہ (جانور) جو اللہ کے
 سوا کسی دوسری ہستی کے نام پر پکائے جائیں (تو بلاشبہ ان چیزوں کی
 سب حلال ہیں مگر چارپایوں کا گوشت عام طور پر کھلا جاتا ہے، وہ
 سب حلال ہیں مگر چارپایوں کا گوشت عام طور پر کھلا جاتا ہے، وہ

أَوْ عَلَى سَفِيرٍ مَعْلُومَةٍ مِّنْ أَيْكُمُ الْآخَرُ ۚ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَ ذَٰلِكَ فَذِيَّةٌ غُلَامٌ
مِّسْكِينٍ ۖ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ ۚ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ
إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ
وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْقُرْآنِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۚ وَمَنْ
كَانَ مَرِيضًا

۱۸۱

کھانا اٹھائے لئے جائز نہیں) البتہ اگر ایسی حالت پیش آجائے کہ ایک آدمی (حلال غذا نہ مل سکنے کی وجہ سے) بہ حالتِ مجبوری کھائے، اور (اُس کی مجبوری واقعی ہو) یہ بات نہ ہو کہ حکمِ شریعت کی پابندی سے نکل جانا چاہتا ہو، یا اتنی مقدار سے زیادہ کھانا چاہتا ہو، جتنے کی (زندگی بچانے کے لئے) ضرورت ہو، تو اس صورت میں مجبور آدمی کے لئے کوئی گناہ نہ ہوگا۔ بلاشبہ اللہ (خطاؤں لغزشوں کو) بخشنے والا اور (ہر حال میں) اٹھائے لئے رحمت رکھنے والا ہو۔

جو لوگ اُن احکام کو جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل

کئے ہیں، چھپاتے ہیں، اور اس (کتاب حق) کے معاوضہ میں دنیا کے حقیر فوائد خریدتے ہیں (یعنی طمعِ دنیوی سے کتاب اللہ کے احکام میں تحریف کرتے ہیں، یا انھیں ظاہر نہیں کرتے) تو یقین کرو، یہ وہ لوگ ہیں جو حقِ فروشی کی کمائی سے نہیں، بلکہ آگ کے شعلوں سے اپنا پیٹ بھر رہے ہیں (کیونکہ یہ کمائی اُنکے لئے آتشِ عذاب کے شعلے بننے والی ہو) قیامت کے دن یہ اللہ کے خطاب سے محروم رہیں گے، وہ انھیں (بخشش) گناہوں سے پاک نہیں کریگا۔ اُنکے لئے عذابِ دردناک میں مبتلا ہونا ہوگا!

یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت بچکے مگر ابھی سول
لی، اور مغفرت کے بدلے عذاب کا سودا کیا تو ڈرائی
کی راہ میں اُن کا حوصلہ کیا ہی عجیب حوصلہ ہو (اور)

(۴) اور جو اہل کتاب نے حلت و حرمتِ طعام کے بارے میں طرح طرح کی بنیادیاں اپنے پیچھے لگائی ہیں اور انھیں احکامِ الہی کی طرح دبا جمل سمجھتے ہیں، تو یہ اس لئے ہو کہ کتاب اللہ کا علم عمل متروک ہو گیا ہو۔ اُنکے علاوہ حقِ فروش ہیں کہ طمعِ دنیوی سے احکامِ الہی میں تحریف کرتے ہیں۔ یا انھیں ظاہر نہیں کرتے۔ اور عوام اپنے مذہبی پیشواؤں کی کوراء تقلید میں مبتلا ہیں۔

کتاب اللہ علمِ حقیقت ہو، اور اختلافات، جمل و ظن سے پیدا ہوتا ہو۔ پس جب علمِ حقیقت آجائے، تو اختلافات باقی نہیں رہنا چاہئے، پھر جو لوگ کتاب اللہ کے نزول کے بعد بھی اختلافات میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور الگ الگ مذہبی فرقہ بن کر دین کی وحدت کھو دیتے ہیں، تو وہ "شقاقِ بید" میں پڑ جاتے ہیں۔ یعنی ایسے گمراہ اور دردور از تقرقویں میں جن سے کبھی نہیں نکل سکتے، اور جتنی رہنمائی پانوں ملتے ہیں اور زیادہ حقیقت سے دور ہوتے جاتے ہیں!

۱۶۹

۱۶۰

أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ
 الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ
 تَشْكُرُونَ ۝ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ
 إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِلَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ۝ أَجَلٌ لَّكُمْ
 لِيَلْكَ الصَّيَامُ

جہنم کی آگ کے لئے اُن کی برداشت کیسی سخت برداشت ہو!

یہ اس لئے ہوا (یعنی یہود اور نصاریٰ اس حالت میں اس لئے مبتلا ہوئے) کہ اللہ نے کتاب (قرآن) سچائی کے ساتھ نازل کر دی تھی (اور جب وحی الہی کی روشنی آجائے تو پھر انسانی ظنون و ادہام کے لئے کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی جن سے اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ بایں ہمہ یہ لوگ اختلافات میں پڑ گئے) اور جن لوگوں نے کتاب اللہ (کے احکام) میں اختلاف کیا ہو (باوجودیکہ اُس کے واضح اور قطعی احکام میں اختلاف کی کوئی گنجائش نہ تھی) تہودہ تفرقہ و مخالفت کی دور دراز راہوں میں کھوئے گئے ہیں!

نیکی اور بھلائی (کی راہ) یہ نہیں ہو کہ تم نے (عباد

کے وقت) اپنا منہ پورب کی طرف پھیر لیا یا یکجہم کی طرف کر لیا (یا اسی طرح کی کوئی دوسری بات ظواہر و رسوم کی کر لی) نیکی کی راہ تو اُن لوگوں کی راہ ہو جو اللہ پر آخرت کے دن پر، ملائکہ پر، آسمانی کتابوں پر، اور خدا کے تمام نبیوں پر ایمان لاتے ہیں۔

اور خدا کی محبت کی راہ میں اپنا مال، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، اور سالموں کو دیتے ہیں اور غلاموں کو آزاد کرانے کے لئے خرچ کرتے ہیں۔

نماز قائم کرتے ہیں۔

زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔

اپنی بات کے پکے ہوتے ہیں جب قول و قرار کرتے

ہیں تو اُسے پورا کر کے رہتے ہیں

(۵) دین حق کی اس اصل عظیم کا اعلان کہ سعادت و نجات کی راہ یہ نہیں ہو کہ عبادت کی کوئی خاص شکل، یا کھانے پینے کی کوئی خاص پابندی یا اسی طرح کی کوئی دوسری بات اختیار کر لی جائے۔ بلکہ وہ سچی خدا پرستی اور نیک علی کی زندگی سے حاصل ہوتی ہو، اور اہل شے دل کی پاکی اور عمل کی نیکی ہو۔ شریعت کے ظاہری احکام و رسوم بھی اسی لئے ہیں تاکہ مقصود حاصل ہو۔

نزدیک قرآن کے وقت دنیا کی عالمگیر تہذیبیں گمراہی یہ تھی کہ لوگ سمجھتے تھے، دین سے مقصود محض شریعت کے ظواہر و رسوم ہیں، اور انہی کے کرنے نہ کرنے پر انسان کی نجات و سعادت موقوف ہے۔ لیکن قرآن کتاہو، اصل دین خدا پرستی اور نیک علی ہو، اور شریعت کے ظاہری رسوم و اعمال بھی اسی لئے ہیں کہ

یہ مقصود حاصل ہو۔ پس جہاں تک دین کا تعلق ہو، ساری طلب مقاصد کی ہونی چاہئے۔ نہ کہ مسائل کی۔

الْزَّهْرَةُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَلَوْنَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۖ فَالَّذِينَ لَا يَشْرُوهُمْ
وَابْتَاعُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۖ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ
الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۚ ثُمَّ أَتُوا الصَّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ
وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ

تنگی و مصیبت کی گھڑی ہو، یا خون و ہراس کا وقت، لیکن ہر حال میں صبر کرنے والے (اور اپنی راہ
میں ثابت قدم) ہوتے ہیں۔

تو بلاشبہ ایسے ہی لوگ ہیں جو یہ کی کی راہ میں سچے ہیں، اور یہی ہیں جو جتنی
انسان ہیں!

اے پیروانِ دعوتِ ایمانی! جو لوگ قتل کر دئے
جائیں، اُنکے لئے تھیں قصاص (یعنی بدلہ لینے کا)
حکم دیا جاتا ہے۔ (لیکن بدلہ لینے میں ہر انسان و دوسرے
انسان کے برابر ہے) اگر آزاد آدمی نے آزاد آدمی
کو قتل کیا ہے، تو اس کے بدلہ وہی قتل کیا جائے گا (یہ
نہیں ہو سکتا کہ مقتول کی بڑائی یا نسل کے شرف کی
وجہ سے دو آدمی قتل کئے جائیں جیسا کہ عرب جاہلیہ
میں دستور تھا) اگر غلام قاتل ہے، تو غلام ہی قتل کیا
جائے گا (یہ نہیں ہو سکتا کہ مقتول کے آزاد ہونے
کی وجہ سے دو غلام قتل کئے جائیں) عورت نے
قتل کیا ہے، تو عورت ہی قتل کی جائے گی۔

اور پھر اگر ایسا ہو، کہ کسی قاتل کو مقتول کے وارث
سے کہ (رشتہ انسانی میں) اُس کا بھائی ہے، معافی
مل جائے (اور قتل کی جگہ خون بہا لینے پر راضی ہو

قصاص کا حکم: اللہ اس سلسلے میں اُن مقاصد کا ازالہ جو اس بابے
میں پہلے ہوئے تھے:

(۱) انسانی مساوات کا اعلان، اور نسل و شرف کے تمام امتیازات
سے انکار جو لوگوں نے بنا رکھے ہیں، اور جن کی وجہ سے انسانی حقوق
پامال ہو رہے ہیں۔ آزاد ہو یا غلام، مرد ہو یا عورت، بڑا ہو یا چھوٹا،
دشمن ہو یا شریف، انسان ہونے کے لحاظ سے سب برابر ہیں۔ اس لئے
قصاص میں کوئی امتیاز تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔

(۲) اگر مقتول کے ورثہ خون بہا لینے پر راضی ہو جائیں تو قاتل کی جان
بخشی ہو سکتی ہے۔

(۳) قصاص میں اگرچہ جان کی ہلاکت ہے، مگر اس لئے جو ناکہ زندگی کی
حفاظت کی جائے پس جب مقصود اصل حقیقی نفس ہے، نہ کہ قتل نفس، تو
ظاہر ہے کہ اسے قتل نفس کا ذریعہ بنانا کیونکر جائز ہو سکتا ہے؟

جائے) تو (خون بہا لے کر چھوڑ دیا جا سکتا ہے) اور (اس صورت میں) مقتول کے وارث کے لئے دستور کے

وَأَنْتُمْ كَافِرُونَ فِي الْمَسْجِدِ ط تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ
يُبَيِّنُ اللَّهُ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ۝ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكْمِ لِمَنْ كَلَّمُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْأَشْرِ وَأَنْتُمْ
تَعْلَمُونَ ۚ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ ۖ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ط وَلَكِنَّ
الْبَرَّ بَانَ تَأْتُوا الْبُيُوتَ

مطابق (خون بہا کا) مطالبہ ہو، اور قاتل کے لئے خوش معاملگی کے ساتھ ادا کر دینا۔ اور دیکھو، یہ
(جو قصاص کے معاملہ کو تمام زیادتیوں اور نا انصافیوں سے پاک کر کے عدل و مساوات کی حقیقت
پر قائم کر دیا گیا ہو، تو یہ) تمھارے پروردگار کے طرف سے تمھارے لئے سختیوں کا کم کر دینا
اور رحمت کا فیضان ہو۔ اب اس کے بعد جو کوئی ظلم و زیادتی کرے گا، تو یقین کر دو، وہ (اشر
کے حضور) عذاب دردناک کا سزاوار ہوگا!

اور اے ارباب دانش! قصاص کے حکم میں (اگرچہ بظاہر ایک جان کی ہلاکت کے بعد دوسری جان کی
ہلاکت گوارا کر لی گئی ہو، لیکن فی الحقیقت یہ ہلاکت نہیں ہو) تمھارے لئے زندگی ہو، اور یہ سب کچھ اس لئے
ہو تاکہ تم برائیوں سے بچو (اور ظلم و فساد کی راہیں بند ہو جائیں)

اے پیرانِ دعوت ایمانی! یہ بات بھی تیرے فرض
کردی گئی ہو کہ جب تم میں سے کوئی آدمی محسوس کرے
اُس کے مرنے کی گھڑی آگئی، اور وہ اپنے بعد مال و
متاع میں سے کچھ چھوڑ جانے والا ہو، تو چاہئے کہ
اپنے ماں باپ اور رشتہ داروں کے لئے اچھی وصیت
کر جائے۔ جو متقی انسان ہیں، اُنکے لئے ایسا کرنا
ضروری ہو۔

مرنے سے پہلے پس انداز کے لئے اچھی وصیت کرنے کا حکم، اور اس
اصولی حقیقت کی تلقین کہ:-

(۱) انسان موت کے بعد جو کچھ چھوڑ جاتا ہو، وہ اگرچہ دوسروں کے
قبضہ میں جاتا ہو، لیکن مرنے سے پہلے اُس کے ٹھیک ٹھیک خرچ ہونے
اور عزیزوں قریبوں کو فائدہ پہنچانے کی فکر مرنے والے کی زندگی کے فرائض
میں سے ہو، اور اُس ذمہ داری سے وہ بری الذمہ نہیں ہو سکتا۔

پھر جو کوئی ایسا کرے کہ کسی آدمی کی وصیت سننے
(اور اُسکے گواہ اور امین ہونے) کے بعد اُس میں
رد و بدل کر دے، تو اس گناہ کی ذمہ داری اُسی کے
سر ہوگی جس نے رد و بدل کیا ہو۔ (وصیت پر اس کا

(۲) مرنے والے کی وصیت ایک مقدس امر ہے۔ جو لوگ اسے اُپ
ہوں، ان کا فرض ہو کہ بے کم و کاست اُس کی تعمیل کریں۔

(۳) اگر وہ لوگ جن پر وصیت کی تعمیل چھوڑ دی گئی ہو، خیات کون تو اسکے
لئے وہ خود جواب دہ ہونگے۔ وصیت کرنے والا، اور وصیت سے فائدہ اٹھانے
والے جواب دہ نہیں ہو سکتے۔

مَنْ ظَهَرَ هَذَا وَلَكِنَّ الدِّينَ اتَّقَى ۚ وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ۝ وَاقْتُلُواهُمْ حَيْثُ تَقْبَضُونَهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجَكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

۱۸۶

۱۸۷

کوئی اثر نہیں پڑیگا۔ اُس کی تعمیل ہر حال میں ضروری ہوگی (یقین کرو، اللہ ب کچھ سننے والا اور ب کچھ جاننے والا ہو۔) پس نہ تو یہ ہو سکتا ہو کہ کسی مظلوم کی فریاد سے وہ بے خبر رہ جائے، اور نہ یہ ممکن ہو کہ کوئی انسان اپنی خیانت اُس سے چھپا سکے!

اور اگر کسی شخص کو وصیت کرنے والے سے بجا رعایت کرنے یا کسی محصیت کا اندیشہ ہو، اور وہ (بروقت مداخلت کر کے، یا داروں کو سمجھا بجا کر) اُن میں مصالحت کرانے، تو ایسا کرنے میں کوئی گناہ نہیں (کیونکہ یہ وصیت میں رد و بدل کرنا نہیں ہو، بلکہ ایک پُرانی کی اصلاح کر دینا ہو اور) بلاشبہ اللہ (انسانی کمزوریوں کو) بخشنے والا، اور (اپنے تمام احکام میں) رحمت رکھنے والا ہو!

۱۸۸

اے پیردانِ دعوت ایمانی! جس طرح اُن لوگوں پر جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، روزہ فرض کر دیا گیا تھا، اُسی طرح تم پر بھی فرض کر دیا گیا ہو۔ تاکہ تم برائیوں سے بچو (یعنی برائیوں سے بچنے اور پرہیزگار ہونے کی تم میں صلاحیت پیدا ہو)

رمضان میں روزہ رکھنے کا حکم اور اس سلسلہ میں دینِ حق کے بعض اصولی حقائق کی تعلیم۔ نیز اُن غلطیوں کا ازالہ جو اس باب سے عام طور پر پھیلی ہوئی تھیں:

(۱) روزہ کے حکم سے مقصود نہیں ہو کہ انسان کا فائدہ کرنا اور اپنے جسم کو تکلیف و مشقت میں ڈالنا کوئی ایسی بات جو جس میں پائی ہو، بلکہ تمام تر مقصود نفسِ انسانی کی اصلاح و تہذیب ہو۔ روزہ رکھنے سے تم میں ہر گزری کی قوت پیدا ہوگی، اور نفسانی خواہشوں کو تابو میں رکھنے کا سبق ملے گا۔

۱۸۹

۱۹۰

(یہ روزہ کے) چند گئے ہوئے دن ہیں۔ (کوئی بڑی اور ناقابلِ برداشت مدت نہیں ہو۔ اور نہ ایسا آگے کر غیر کسی مدت کی تحدید کے عام طور پر حکم دیا گیا ہو) پھر جو کوئی تم میں بیمار ہو، یا سفر میں ہو، تو اُس کے لئے اجازت ہو کہ دو سکر دنوں میں روزہ رکھ کر، روزہ کے دنوں کی گنتی پوری کر لے۔ اور جو لوگ ایسے ہوں کہ اُنکے لئے روزہ رکھنا ناقابلِ برداشت ہو (جیسے نہایت بوڑھا آدمی کہ نہ تو روزہ

حَتَّى يُقْتَلُوا كُمْ فِيهِ ۖ فَإِنْ قَتَلُوكُمْ فَأَقْتُلُوهُمْ ۖ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ۚ
 فَإِنْ أَنْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۚ وَقَتَلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَ
 يَكُونُ الدِّينُ لِلَّهِ ۚ فَإِنْ أَنْتَهُوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ۚ الشَّهْرُ الْحَرَامُ
 بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتِ قِصَاصٌ ۚ فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ
 بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ۚ
 وَأَنْفِقُوا فِي

رکھنے کی طاقت رکھتا ہو، نہ یہ توقع رکھتا ہو کہ آگے چل کر قضا کر سکے گا) تو اس کے لئے روزہ کے بدلے
 ایک مسکین کو کھانا کھلا دینا ہو۔ پھر اگر کوئی اپنی خوشی سے مزید نیکی کرے (یعنی اس مقررہ تعداد سے
 زیادہ مسکینوں کو کھلائے) تو یہ اس کے لئے مزید اجر کا موجب ہوگا۔ لیکن اگر تم سمجھ بوجھ رکھتے ہو،
 تو سمجھ لو کہ روزہ رکھنا تمھارے لئے (ہر حال میں) بہتر ہو۔

یہ رمضان کا مہینہ ہو جس میں قرآن کا نزول

(۲) روزہ کے لئے رمضان کا مہینہ اس لئے قرار پایا کہ اسی مہینے میں
 قرآن کا نزول شروع ہوا ہو، اور اس کا روزہ کے لئے مخصوص ہو جانا نزول
 قرآن کی یاد آدھی دیکھ کر ہو۔

پائے، تو چاہئے کہ اس میں روزہ رکھے۔ ہاں جو کوئی
 بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو، تو اس کے لئے یہ حکم ہو کہ دوسرے دنوں میں چھوٹے ہوئے روزوں کی گنتی
 پوری کر لے (جیسا کہ پہلے حکم دیا جا چکا ہو)۔ یاد رکھو، دین حق کی راہ تنگی و سختی کی راہ نہیں ہے) اللہ تمھارے
 لئے نرمی اور آسانی چاہتا ہو۔ سختی و تنگی نہیں چاہتا۔

(۳) دین حق میں اصل آسانی ہو۔ نہ سختی و تنگی پس یہ جتنا کہ آسان ہو
 عبادتوں میں سختی و تنگی اختیار کرنا خدا کی خوشنودی کا موجب ہوگا، صحیح نہیں ہوگا۔
 اور یہ (جو بیبادوں اور مسافروں کے لئے روزہ قضا کرنے
 کا حکم دیا گیا ہو، تو یہ) اس لئے ہے، کہ (حکمت الہی نے
 روزہ کے فوائد کے لئے دنوں کی ایک خاص گنتی طہری

ہو، تو تم اسکی گنتی پوری کر لو) اور اس عمل میں ناقص نہ رہو) اور اس لئے کہ اللہ نے تم پر راہ (سعادت)
 کھول دی ہے، تو اس پر اس کی بڑائی کا اعلان کرو۔ نیز اس لئے کہ (اس کی نعمت ہدایت کام میں لاکر)
 اس کی شکر گزاری میں سرگرم رہو!

سَبِيلَ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْحُسَيْنِينَ ۝ وَأَتُوا الصَّلَاةَ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ
الْهَدْيِ ۝ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ ۖ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ
مُرِيضًا أَوْ بِهِ آذَى مِنْ رَأْسِهِ فَفَدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا
أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ
يَجِدْ فُصِيَامًا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ

(۴) اس طرح کی عبادتوں سے مقصود خود بھٹائے نفس کی اصلاح و
ترتیب ہو۔ یہ بات نہیں ہو کہ جب تک فادہ کشی کے پتلے نہ کھینچے جائیں خدا
کو پکارا نہیں جا سکتا (جیسا کہ اہل غائب کا خیال تھا) خدا تو ہر حال
میں انسان کی پکار سننے والا اور اُس کی شکرگ سے بھی زیادہ اُس سے قریب ہے
ایمان و اخلاص کے ساتھ جب کبھی اُسے پکارو گے، اُس کا دروازہ رحمت تم پر کھل
جائے گا!

ہیں، تو چاہئے کہ میری پکار کا جواب دیں، اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ حصول مقصد میں کامیاب ہوں۔
بھٹائے لئے یہ بات جائز کر دی گئی ہو کہ روزہ

کے دنوں میں رات کے وقت اپنی بیویوں سے
خلوت کرو۔ تم میں اور ان میں چولی دامن کا ساتھ
ہو (یعنی انکی زندگی تم سے وابستہ ہو۔ بھکاری اُن
سے۔ وہ بھٹائے بغیر نہیں رہ سکتیں۔ تم اُنکے بغیر نہیں
رہ سکتے۔ البتہ جو کچھ کرو، ٹھیک طور پر مجھ بوجھ کے کرو۔ ایسا
نہ کرو کہ ایک بات کے طرف سے بھٹائے دلوں میں شک و شبہ
ہو، مگر اُسے صاف کئے بغیر کئے جاؤ، اور پھر اُسے اپنی کمزوری
سمجھ کر چھپائے لگو) اللہ کے علم سے یہ بات پوشیدہ نہیں ہے کہ تم اپنے
اند ایک بات کا خیال رکھ کر پھر اسکی بجا آوری میں خیانت

(۵) بیویوں کے یہاں روزہ کی شرطیں نہایت سخت تھیں۔ از انجلیہ کہ
اگر شام کو روزہ کھول کر سو جائیں، تو پھر اٹھ کر کچھ کھاپی نہیں سکتے تھے یہی
طرح روزہ کے عینے میں زناشوی کا علاوہ بھی مطلقاً ممنوع تھا۔ مسلمانوں
کو جب روزہ کا حکم ہوا تو انہوں نے خیال کیا، اُنکے لئے بھی یہ پابندیاں
ضروری ہیں۔ اور چونکہ پابندیاں سخت تھیں، اس لئے بعض لوگ بہانے
اور اپنے فعل کو کمزوری سمجھ کر چھپانے لگے۔ ”علم اللہ انکم کتمتم تحالون انکم“
میں اسی معاملہ کی طرف اشارہ ہو۔

روزہ سے مقصود یہ نہیں ہے کہ جسمانی خواہشیں بالکل ترک کر دی جائیں،

فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتَ ۖ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ
 أَهْلَهُ حَاضِرًا لِّمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ
 الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَةٌ ۚ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقًا ۚ
 وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ۚ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ ۚ وَتَزِدُّوا قِلَّةَ خَيْرِ
 التَّارِدِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا يَكُونُوا الْأَكْبَابَ ۚ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا
 فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ

کر رہے ہو (یعنی اپنے ضمیر کی خیانت کر رہے ہو۔ کیونکہ
 اگرچہ اس بات میں بُرائی نہ تھی مگر تم نے خیال کر لیا تھا
 کہ بُرائی ہو) پس اُس نے (اپنے فضل و کرم سے تمہیں
 اس غلطی کے لئے جوابدہ نہیں ٹھہرایا) تمہاری ندامت
 قبول کر لی، اور تمہاری خطا بخشتی۔ اور اب (کہ یہ
 معاملہ صاف کر دیا گیا ہو) تم (بغیر کسی اندیشہ کے) اپنی
 بیویوں سے خلوت کرو، اور جو کچھ تمہارے لئے (ازدواجی
 زندگی میں) اللہ نے ٹھہرایا ہو، اس کے خواہشمند ہو۔
 اور (اسی طرح رات کے وقت کھانے پینے کی بھی کوئی
 روک نہیں) شوق سے کھاؤ پیو۔ یہاں تک کہ صبح کی
 سفید دھاری (رات کی) کالی دھاری سے الگ

بلکہ مقصود ضبط و اعتدال ہو۔ پس کھانے پینے اور زنا شوقی کے معاملہ کی
 جو کچھ ممانعت ہو، صرت دن کے وقت ہو۔ رات کے وقت کوئی روک نہیں۔
 (۶) زنا شوقی کا تعلق کوئی بُرائی اور ناپاکی کی بات نہیں ہو چکا عباد
 کے عینے میں کرنا جائز نہ ہو۔ وہ مرد اور عورت کا ایک فطری تعلق ہو اور
 دونوں ایک دوسرے سے اپنے حوائج میں وابستہ ہیں۔ پس ایک فطری
 علامت عبادت الہی کے منافی کیوں ہو؟

(۷) مومن وہ ہو جس کے عمل میں کوئی کھوٹ اور راز نہ ہو۔ اگر ایک بات
 بری نہیں ہو، مگر تم نے اُسے بُرا سمجھ لیا ہو، اور اس لئے چھوڑ چھپے کئے
 لگے ہو، تو گو تم نے اصلاً بُرائی نہیں کی، مگر تمہارے ضمیر کے لئے بُرائی ہو گئی
 اور تمہارے دل کی پاکی پر دہبہ لگ گیا۔

نمایاں ہو جائے (یعنی صبح کی سب سے پہلی نمود شروع ہو جائے) پھر اُس وقت سے لے کر رات (شروع
 ہونے) تک روزہ کا وقت پورا کرنا چاہئے۔ البتہ اگر تم مسجد میں اعتکاف کر رہے ہو، تو اس حالت میں نہیں
 چاہئے کہ اپنی بیویوں سے خلوت کرو۔ (جہاں تک روزہ کا تعلق ہو) یہ اللہ کی ٹھہرائی ہوئی حد بن دیاں ہیں
 پس ان سے دور دور رہنا۔ اللہ اسی طرح اپنے احکام لوگوں (کی فہم و بصیرت) کے لئے واضح کر دیتا ہو تاکہ
 (نا فرانی سے) بچیں۔

اور دیکھو، ایسا نہ کرو کہ آپس میں ایک دوسرے کا

(۸) اس حقیقت کی طرف اشارہ کہ شقت نفس کی عبادت کچھ سود مند نہیں بلکہ ناجائز طریقہ سے کھاؤ، اور نہ ایسا کرو کہ مال و دولت

فَاِذَا اَقَضْتُمْ مِنْ عَرَافَاتٍ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَادْكُرُوْا
 كَمَا هَدٰىكُمْ ؕ وَاِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّیْنَ ؕ ثُمَّ اَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ
 اَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ؕ فَاِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ
 فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ اَبَاءَكُمْ اَوْ اَشْدَّ ذِكْرًا ؕ فَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَقُوْلُ
 رَبَّنَا اتِنَا فِی الدُّنْيَا وَمَا لَہٗ فِی الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ؕ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُوْلُ رَبَّنَا

اتِنَا فِی الدُّنْيَا

۱۹۵

۱۹۶

۱۹۷

ہرکس اگر ایک شخص حشر الحاد سے بے پروا ہو اور مال حرام سے اپنے آپکے
 نہیں روک سکتا نیکی صرت اسی میں نہیں ہو کہ چند دنوں کے لئے کھنے جائز غذا
 ترک کر دی نیکی کی راہ یہ ہو کہ ہیشہ کے لئے ناجائز غذا ترک کر دو۔

کوحاکموں کے دلوں تک پہنچے کا (یعنی) مہین اپنی طرف
 مائل کر لینے کا) ذریعہ بناؤ، تاکہ (اس شخص اور پرمیج
 طریق سے) دوسروں کے مال کا کوئی حصہ ناحق حاصل
 کر لو۔ حالانکہ تم جانتے ہو کہ اس طرح کے طریقوں سے
 بھی مقصود دوسروں کا مال ناجائز طریقہ پر کھالینا ہو، اور رشوت خور حاکم کے فیصلہ سے ناجائز بات جائز نہیں
 ہو جا سکتی)

اے پیغمبر، لوگ تم سے (مہینوں کی) چاند رات کی

نسبت دریافت کرتے ہیں۔ ان لوگوں سے کہو، یہ
 انسان کے لئے وقت کا حساب ہو، اور اس سے حج

کے مہینے کا تعین ہو جاتا ہو (باقی جس قدر توہمات

لوگوں میں پھیلے ہوئے ہیں، اور ان کی بنا پر لوگوں

نے طرح طرح کی رسمیں اختیار کر رکھی ہیں، تو انکی

کوئی اصلیت نہیں) اور یہ کوئی نیکی کی بات نہیں ہے کہ

اپنے گھروں میں (دروازہ چھوڑ کر) پچھوٹے سے دخل

ہو (جیسا کہ عرب کی رسم تھی کہ حج کے مہینے کا چاند دیکھ

لینے اور احرام باندھ لینے کے بعد اگر گھروں میں داخل

ہونا چاہتے، تو دروازہ سے داخل نہ ہوتے۔ پچھوٹے سے راہ نکال کر جاتے) نیکی تو اس کے لئے ہو جسے

اپنے اندر تقویٰ پیدا کیا۔ پس (ان رسم پرستیوں میں مبتلا نہ ہو) گھروں میں آؤ، تو دروازہ ہی کی راہ آؤ۔

حج کے احکام، اور اس سلسلے میں جن کی بعض اصولی ہدایتیں اور اہل
 عرب اور دیگر اقوام کی گمراہیوں کا ازالہ:

(۱) چاند کے طالع وغرب سے مہینوں کا حساب لگایا جاتا ہو، اور حج کے

مہینہ کا تعین اسی حساب سے کیا جاتا ہو۔ اسکے علاوہ جو ہم پرستانہ خیالات

لوگوں میں پھیلے ہوئے ہیں خواہ ان کا تعلق کو اک پستی سے ہو یا نجوم کے

عقائد سے، ان کی کوئی اصلیت نہیں۔

(۲) مقدس زیارت گاہوں اور تہمتوں پر جانے کے لئے لوگوں نے طرح

طرح کی بانیایں لگائی ہیں اور راجہ و ثواب کے لئے اپنے آپ کو تکلیفوں

مشقتوں میں ڈالتے ہیں لیکن یہ گمراہی کی باتیں ہیں۔ نیکی کی اصلی راہ

یہ ہے کہ اپنے اندر تقویٰ پیدا کرو۔

۱۹۸

وَيُطْلِكَ الْحَرَّتِ وَالنَّسْلِ وَاللَّحْمِ وَالْجَبِّ الْفَسَادَ ۚ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِشْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ ۚ وَمِنَ النَّاسِ مَن نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلَاحِ كَافَّةً ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطَايَ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۚ فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمْ الْبَيِّنَاتُ فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۚ هَلْ يَنْظُرُونَ

ہوا کہ وہ جنگ سے باز آگئے، تو پھر اللہ کا درد اذہ حرمت و خشش بھی بند نہیں ہے، بلاشبہ وہ رحمت سے بخشدینے والا ہے!

اور دیکھو، ان لوگوں سے جنگ جاری رکھو۔

یہاں تک کہ فتنہ (یعنی ظلم و فساد) باقی نہ رہے، اور دین صرف اللہ کے لئے ہو جائے (انسانی ظلم و استبداد کی مداخلت اسیں باقی نہ رہے) پھر اگر ایسا ہو کہ یہ لوگ جنگ سے باز آجائیں، تو (تمہیں بھی) روک لینا چاہئے۔ کیونکہ جنگ کا تشدد نہیں کرنا ہے، مگر صرف اُنہی لوگوں کے مقابلہ میں جو ظلم کر رہے ہیں۔ (باقی رہا اُن مہینوں کا معاملہ جن کا عرب میں احترام کیا جاتا ہے، اور ان میں لڑائی بند کر دی جاتی ہے، تو اس بارے میں تمہارا طریقہ یہ ہونا چاہئے کہ اگر حرمت کے مہینوں کی رعایت کی جائے، تو تمہارے طرف سے بھی رعایت ہونی چاہئے۔ اگر نہ کی جائے، تو تمہارے طرف سے بھی نہیں ہے۔ (مہینوں کی) حرمت کے معاملہ میں (جب کہ جنگ ہو) اولہ کا بدلہ ہو (یعنی جیسی روش ایک فریق جنگ کی ہوگی، ویسی ہی دوسرے فریق کو بھی اختیار کرنی پڑے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک فریق تو مہینوں کی حرمت سے بے پروا ہو کر حملہ کر دے، اور دوسرا فریق حرمت کے خیال سے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا ہے) پس جو کوئی تم پر زیادتی کرے، تو چاہئے کہ جس طرح کا معاملہ اُس نے تمہارے ساتھ کیا ہے، ویسا ہی معاملہ تم بھی اُس کے ساتھ کرو (لڑنا ہے، تو تم بھی لڑو۔ نہیں لڑنا ہے، تو تمہارے طرف سے بھی لڑائی نہیں ہونی چاہئے) البتہ (ہر حال میں) اللہ سے ڈرتے رہو، اور یہ بات نہ بھولو کہ اللہ اُنہی کا ساتھی ہے جو (اپنے تمام کاموں میں) پرہیزگار ہیں!

جنگ کی اجازت اس لئے دی گئی ہے کہ دین و اعتقاد کی آزادی حاصل ہو جائے۔ یعنی دین کے معاملہ میں جس کا تعلق صرف اللہ سے ہے، انسان کے ظلم و تشدد کی مداخلت باقی نہ رہے۔

اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو۔ ایسا نہ کرو کہ (جنا

۵) جو لوگ جہاد کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتے، وہ اپنے ہاتھ اپنے

إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلُلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاللَّهُ
 رُجِّعَ الْأُمُورَ سَلَّ بَنَىٰ أَسْرَؤَ نِلَ كَمَا أَتَيْنَهُمْ مِّنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ ط وَمَنْ
 يَبْدُلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ه ذَٰلِكَ لِلَّذِينَ
 كَفَرُوا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ
 يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ه وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ه كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً
 فَبَعَثَ اللَّهُ

آپ کو ہلاکت میں ڈال دیتے ہیں۔ کیونکہ جو اسے اعراض کا نتیجہ قوی زندگی کی ہلاکت ہے۔
 آپ کو ہلاکت میں ڈال دے گا (کیونکہ اگر تم نے اس
 کام کے لئے خدا کا دیا ہوا مال خرچ نہیں کیا، جس میں تمہارے لئے ظلم و فساد سے نجات اور فتح و کامرانی کا حصول
 تھا، تو یہ دیدہ و دانستہ، قوی زندگی کی جگہ ہلاکت کو پسند کرنا ہو گا) نیکی کرو! یقیناً اللہ کی محبت اُنہی لوگوں
 کے لئے ہے جو نیکی کرنے والے ہیں!

۱۹۲ اور دیکھو، حج اور عمرہ کی جب نیت کر لی جائے تو
 اُسے اللہ کے لئے پورا کرنا چاہئے۔
 اور اگر ایسی صورت پیش آجائے کہ تم (اس نیت سے

(۱) اگر ارٹائی کی وجہ سے یا کسی دوسری وجہ سے راہیں رُک جانا پڑے، تو
 اس صورت میں کیا کرنا چاہئے؟ نیز حج اور عمرہ کے تمتع کے صورت (یعنی دونوں کو
 ملا کر کرنے کی صورت)

نکلے، گر) راہ میں گھر گئے (جنگ کی وجہ سے یا کسی دوسری وجہ سے، اور منزل مقصود تک بروقت نہ پہنچ سکے) تو
 پھر ایک جانور کی قربانی کرنی چاہئے۔ جیسا کچھ بھی میسر آئے۔

اور اُس وقت تک سر کے بال نہ منڈواؤ (جو اعمال حج سے فارغ ہو کر احرام اتارتے وقت کیا جاتا
 ہے) جب تک کہ قربانی اپنے ٹھکانے نہ پہنچ جائے۔

ہاں اگر کوئی شخص بیمار ہو۔ یا اسے سر کی کسی تکلیف کی وجہ سے مجبوری ہو، تو چاہئے کہ (بال اتارنے
 کا) قدیدہ دیدے۔ اور وہ یہ ہو کہ روزہ رکھے۔ یا صدقہ دے۔ یا جانور کی قربانی کرے۔

اور پھر جب ایسا ہو کہ تم اس کی حالت میں ہو (یعنی جنگ کی وجہ سے یا کسی دوسری وجہ سے کسی
 طرح کی رکاوٹ نہ ہو) اور کوئی شخص چاہے کہ (عمرہ حج سے ملا کر تمتع کرے) (یعنی ایک ہی سفر میں دونوں
 عملوں کے ثواب سے فائدہ اٹھائے) تو اُس کے لئے بھی جانور کی قربانی ہو۔ جیسی کچھ میسر آجائے۔

اور جس کسی کو قربانی میسر نہ آئے، تو اسے چاہئے، تین روزے حج کے دنوں میں رکھے، سات روزہ

التَّائِبِينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ۖ وَمَا نَزَّلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيُحْكُمَ
بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ ۚ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ
بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۚ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا
اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ ۚ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخَلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ
مَسْتَهْزِئِينَ

و ایسی پرہیزہ دس کی پوری گنتی ہوگی۔

البتہ یاد رہے کہ حی حکم (یعنی عمرہ کے تمتع کا حکم) اُس کے لئے ہے جس کا گھر بار کہیں نہ ہو (باہر سے جج کے لئے آیا ہو۔ جو لوگ کہیں رہنے والے ہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتے)

اور دیکھو، ہر حال میں اللہ کی نافرمانی سے بچو، اور یقین کرو، وہ (نافرانوں کو) سزا دینے میں بہت ہی سخت ہے! حج کے مہینے عام طور پر معلوم ہیں۔ پس جس کسی نے ان

(۷) حج کے دنوں میں لاہور وہ اس وقت سے شروع ہو جانے ہیں جب تم نے احرام باندھ لیا۔ نہ تو عورت کے ساتھ خلوت کرنی چاہئے، نہ گناہ کی کوئی بات، اور نہ کسی طرح کی لڑائی جھگڑا۔ اعمال حق کے لئے جسے بڑی طبیعت ہو کہ جو تمہیں تعویذی پیدا ہوا

کچھ بھی کرتے ہو، اللہ کے علم سے پوشیدہ نہیں رہتا۔ پس
(رج کرو تو اُس کے اسرو سامان کی طیاری بھی کرو۔ اور سب سے بہتر اسرو سامان (دل کا اسرو سامان ہو) اور وہ)
تقدیٰ ہو۔

اور لے ارباب دانش! (ہر حال میں) اللہ سے ڈرتے رہو (کہ خوفِ الہی ہی سے پرہیزگاری پیدا ہوتی ہو)۔
(اور دیکھو) ہمیں تمھارے لئے کوئی گناہ کی بات

(۷) وہ جن کی اس اہل عظیم کا اعلان کہ خدا پرستی اور بینداری کی راہ، دنیوی معیشت اور دنیوی فلاح و ترقی کے خلاف نہیں ہے، بلکہ وہ ایک ایسی کامل زندگی پیدا کر چکا ہے جس میں دنیا اور آخرت، دونوں کی سعادتیں موجود ہوں۔ حج ایک عبادت ہے۔ لیکن اس کا عبادت ہیذا اس سے انہیں

وَالضَّرَاءُ وَرَزَقْنَاهُ حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصُرُ اللَّهَ أَأَلَا إِنَّ نَصْرَ
 ۲۱۱ اللَّهُ قَرِيبٌ ۚ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۚ قُلْ مَا أَنْفَقْتُ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّهِ الدِّينُ الْأَقْرَبُ مِنَ
 ۲۲۲ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۚ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ۚ كَتَبَ عَلَيْكُمْ
 ۲۱۳ الْقِتَالَ وَهُوَ كَرِهَ لَكُمْ ۚ وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ۚ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا
 ۲۱۴ وَهُوَ كَرِهَ لَكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۚ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ

کہ کاروبار دیوی کا بھی فائدہ اٹھاؤ۔ مال و دولت اللہ کا فضل ہے۔ پس
 چاہئے کہ اللہ کے فضل کی تلاش میں رہو۔

(۹) دین اور دنیا کے معاملہ میں دنیا کی عالمگیر گمراہی یہ ہو کہ یا تو افراط
 میں پڑ گئے ہیں، یا تنفر میں اور راہ اعتدال گم ہو گئی ہو۔ یعنی یا تو دنیا کا
 انہماک اس درجہ بڑھ جاتا ہے کہ آخرت سے یک ظلم بے پروا ہو جاتے ہیں۔
 یا آخرت کے استغراق میں اتنے درہنچ جاتے ہیں کہ ترک دنیا اور رہتہ
 کا دم بھرنے لگتے ہیں۔ لیکن دین حق کی راہ ہرگز نہ عمل کی طرح، یہاں بھی
 اعتدال و توسط کی راہ ہو، اور صحیح زندگی اُس کی زندگی ہو جو کتنا ہی خیر
 میں دنیا اور آخرت، دونوں کی سعادتیں چاہتا ہوں!

سے بے پروا ہو جاؤ۔ جیسا کہ جاہلیت کے لوگوں کا شیوہ
 ہو گیا تھا) پس جب عرفات (نامی مقام) سے انبوهہ در
 ۱۹۴ انبوهہ لوٹو، تو مشعر الحرام (یعنی مزدلفہ) میں (ٹھہر کر)
 اللہ کا ذکر کرو۔ اور اُسی طرح ذکر کرو جس طرح ذکر
 کرنے کا طریقہ تمہیں بتلادیا گیا ہو، حالانکہ اس سے
 پہلے تم بھی اُنہی لوگوں میں سے تھے، جو راہ حق سے
 بھٹک گئے ہیں (یعنی اعمال و اذکار کا صحیح طریقہ
 فراموش کر کے طرح طرح کی گمراہیوں میں مبتلا ہو گئے
 تھے)

پھر (یہ بات بھی ضروری ہو کہ جس جگہ (تک جا کر)
 ۱۹۵ لوگ انبوهہ در انبوهہ لوٹتے ہیں، تم (اہل مکہ) بھی وہیں سے لوٹو، اور اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب
 کرو) (یعنی ایسا نہ کرو، جیسا ایام جاہلیت میں کیا کرتے تھے کہ حدود حرم تک جا کر لوٹ آتے تھے۔ باہر کے
 حاجیوں کی طرح، عرفات تک نہیں جاتے تھے) بلاشبہ اللہ (خطائیں) بخشنے والا اور (ہر حال میں)
 رحمت رکھنے والا ہو۔

پھر جب تم حج کے تمام ارکان پورے کر چکو، تو چاہئے کہ جس طرح پہلے اپنے آباء اجداد کی ٹرائیوں کا

لے حج کے اعمال میں سے ایک عمل عرفات جا کر ٹھہرنا اور وہاں سے لوٹنا ہو، لیکن باشندگانِ مکہ نے یہ طریقہ اختیار کر لیا تھا کہ حدود حرم تک جا کر لوٹ
 آتے، اور کہتے، ہم تو اسی مقام کے باشندے ہیں۔ ہمارے لئے حدود حرم سے باہر جانا ضروری نہیں۔ یہ کچھ تو اس لئے تھا کہ باشندہ مکہ کو غرور کا غرور باطل تھا۔ اور
 زیادہ تر اس لئے کہ وہ یمنی کا وہاں کے انہماک سے حال حج کی مشغولیت اپنی رشتا گوئی تھی چاہتے تھے کہ باہر کے حاجی حج میں مشغول رہیں۔ ہم موسم سے تجارت کا فائدہ اٹھاتے

قُلْ قَاتِلْ فِيهِ كَبِيرُهُ وَصَدِّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٍ بِهِ وَالسُّجُودَ الْحَامَّ وَإِخْرَاجَ أَهْلِهِ
مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُعَذِّبُونَكَ حَتَّى
يُرَدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنْ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فِيمَتٍ وَهُوَ كَافِرٌ
فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ إِنْ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاحَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ

۲۱۵

ذکر کیا کرتے تھے، اب اُسی طرح اللہ کا ذکر کیا کر۔ بلکہ اُس سے بھی زیادہ (جوش و محبت کے ساتھ، کہ تمام اعمال حج سے اصل مقصود یہی ہو)

اور پھر (دیکھو) کچھ لوگ ایسے ہیں (جو صرف دنیا ہی کے پرستار ہوتے ہیں) اور جن کی صدائے حال یہ ہوتی ہو کہ ”پروردگار! ہمیں جو کچھ دینا ہو، دنیا ہی میں دیدے“ پس آخرت کی زندگی میں اُنکے کو کوئی

حصہ نہیں ہوتا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو (دنیا اور آخرت، دونوں کی صلاح چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں

”پروردگار! ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے، اور آخرت میں بھی بھلائی دے، اور ہمیں عذاب و دوزخ سے بچائے“ تو یقین کرو، ایسے ہی لوگ ہیں جنہیں اُنکے عمل کے مطابق (دنیا و آخرت کے) فلاح میں حصہ ملنا ہو، اور اللہ

(کا قانون) اعمال کے محاسبہ میں سست رفتار نہیں (وہ ہر انسان کو اُس کے عمل کے مطابق فوراً نتیجہ دیدینے والا) اور (دیکھو) حج کے گئے ہوئے دنوں میں (جو معلوم ہیں) اور دسویں ذوالحجہ سے لیکر تیرہویں تک ہیں) اللہ کی

یاد میں مشغول رہو۔ پھر جو کوئی (واپسی میں) جلدی کرے، اور دہری دن میں روانہ ہو جائے تو اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں۔ اور جو کوئی تاخیر کرے، تو وہ تاخیر کر سکتا ہو۔ اُس کے لئے بھی کوئی گناہ نہیں لیکن یہ (تفحیل اور تاخیر کی رخصت) اسی کے لئے ہے جو جہیں تقویٰ ہو (کیونکہ تمام اعمال سے اصل مقصود تقویٰ ہو۔ اگر ایک شخص

کے قصد و عمل میں تقویٰ نہیں، تو اُس کا کوئی عمل بھی صحیح نہیں ہو سکتا) پس ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہو، اور یہ بات نہ بھولو کہ تم سب کو (ایک دن مرنا اور پھر اُس کے حضور جمع ہونا ہو)!

اور (دیکھو) بعض آدمی ایسے ہیں کہ دنیوی زندگی کے بارے میں اُن کی باتیں محقق بہت ہی اچھی معلوم ہوتی ہیں اور وہ اپنی ضمیر کی یاکی پر اللہ کو گواہ مٹراتے ہیں۔ حالانکہ

فی الحقیقت (اُن کا دل ایمان و صداقت سے خالی ہوتا ہو اور) وہ دشمنی و خصومت میں بڑے ہی سخت ہیں۔

(۱۰) دین حق دنیا کا نہیں لیکن دنیا پرستی کے غرور و سرشاری کا مخالف ہو۔

یہی دنیا پرستی کا غرور ہے جو انسان کو خدا پرستی اور راست بازی سے بے پروا کر دیتا ہے، اور جسے طاقت اور حکومت مل جاتی ہے، تو غرور و نفس کی

۲۰۰

۲۱۶ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَفْوٌ ذَرِيعٌ ۖ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْحَبَرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا
 ۲۱۷ لَاسْمٌ كِبَرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُمَا لَكَبِيرٌ مِّنْ تَعْمِهَامَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ
 قُلِ الْغَفْوُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ۚ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
 ۲۱۸ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ أَصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِصُوهُمْ فَارْحَمُوا أُنْفُسَكُمْ وَاللَّهُ
 ۲۱۹-۲۲۰ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۚ وَلَا

۲۰۱ پریش میں وہ ب کچھ کرنا چاہو، جو دنیا میں انسان کا ظلم و فساد کر سکتا ہو۔
 لیکن جو لوگ سچے خدا پرست ہیں، وہ دنیا میں کہتے ہی شمول ہوں، مگر
 اُن کا طے نظر نفس پرستی نہیں ہوتی، بلکہ رضا الہی کا حصول ہوتا ہے۔ ایک
 دنیا پرست اپنے نفس کے لئے دوسروں کو قربان کر دیتا ہے لیکن یہ لوگ رضا الہی
 کی راہ میں خود اپنے نفس کو قربان کر دیتے!

۲۰۲ ایک شخص کی دنیوی زندگی بظاہر کتنی ہی خوشنما ہو، اور وہ اپنی نیک دلی کا
 کتا ہی دعویٰ کرے، لیکن اُن باتوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ اہلی کسوتی یہ سچ
 کر دیکھا جائے، طاقت و اختیار پا کر اپنے ابناء و جس کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہو؟
 حرث و نسل کی تباہی، انسانی غرور و طاقت کا بہت بڑا فساد ہے۔
 دنیوی طاقت کے متوالوں سے جب کہا جاتا ہے، اللہ سے ڈرو، تو ان کا
 گھٹٹا اُنھیں آدرا زیادہ ظلم و محبت پر آمادہ کر دیتا ہے۔

۲۰۳ اور (برخلاف اُن کے) کچھ آدمی ایسے بھی ہیں جو (نفس پرستی کی جگہ خدا پرستی کی روح سے معمور ہوتے ہیں)
 اور اللہ کی خوشنودی کی طلب میں اپنی جائیں تک فروخت کر دیتے ہیں (یعنی رضا الہی کی راہ میں اپنا سب
 کچھ قربان کر دیتے ہیں) اور (جو کوئی ایسا کرتا ہو، تو یاد رکھے) اللہ بھی اپنے بندوں کے لئے شفقت و مہربانی
 رکھنے والا ہے!

۲۰۴ اے پیروانِ دعوتِ ایمانی! اسلام ہونے کے لئے
 صرف اتنا ہی کافی نہیں کہ زبان سے اسلام کا اقرار
 کر لو۔ بلکہ چاہئے کہ پوری طرح اور (اعتقاد و عمل کی)
 (۱۱) دنیا پرستی کی یہ سرشاری و غفلت، قوموں کی مگر ہی کا بہت بڑا سبب
 بھی ہے خصوصاً فتح و انبال کے حصول کے بعد۔ اس لئے پیروانِ دعوت حق

تَنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَا مَوْلَاةٌ مِّنْهُنَّ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ
وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ
أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ لِلنَّاسِ
لِعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَحْيِيِّ قُلْ هُوَ أَدْنَىٰ فَاغْزَوْا النَّسَاءَ فِي
الْيَحْيِيِّ وَلَا تَجْزُوا لَهُنَّ فَتَنَهُنَّ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ

ساری باتوں میں مسلم ہو جاؤ۔ اور دیکھو، شیطانی دھوکوں
کی پیروی نہ کرو۔ وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہو۔
پھر اگر ایسا ہوا کہ تم ڈنگمگائے، باوجودیکہ ہدایت
کی روشن دلیلیں تمہارے سامنے آچکی ہیں، تو یاد رکھو
اللہ (کے قانون جزا کی پکڑ سے تم بچ نہیں سکتے۔ وہ)
سب پر غالب اور (اپنے تمام کاموں میں) حکمت والا ہو
راگران لوگوں کے ایمان و یقین کے لئے وہ سب
کچھ کافی نہیں، جو اس وقت تک انکے سامنے آچکا ہو،
(تو) پھر یہ لوگ کس بات کے منتظر ہیں؟ کیا اس
بات کے منتظر ہیں کہ خدا انکے سامنے نمودار ہو جائے
(اور اس طرح نمودار ہو جائے کہ) بادل اس پر سایہ

کو خصوصیت کے ساتھ متنبہ کیا جاتا ہو کہ اس صورت حال سے اپنی حفاظت کریں
اللہ کی ہدایت ظاہر ہو چکی ہو، اور وہ سب کچھ تمہیں بتلایا جا چکا ہو جس کی
استقامت حق کے لئے ضرورت تھی۔ اسپر بھی اگر تم نے ٹھوکر کھائی، اور راہ ہدایت
قائم نہ رہے، تو نعت الہی کو محرومی سے بدل دینا ہو گا۔
اگر ایک گروہ کے ایمان و یقین کے لئے کلام الہی کی ہدایت کافی نہیں،
تو پھر انکے بعدی ہی رہ گیا ہو کہ خدا انکے سامنے اگر اپنی زبان سے کلمہ کریں
تمہارا خدا ہوں اور مجھ پر ایمان لاؤ۔ لیکن دایاں ہاں ہو اور نہ ہو سکتا ہو۔
ایمان کی برکتیں اہل سعادت میں حاصل کرنے کے لئے صرف یہی کافی نہیں کہ سلام
کے دائرہ میں آجاؤ، بلکہ چاہئے کہ پوری طرح آجاؤ۔ یعنی اعتقاد و عمل کے ہر
گوشے میں ایمان کی روح تمہارے اندر پیدا ہو جائے اور از سر تا پایہ ایمان ہو جائے

کئے ہوں، اور فرشتے (صف بانٹے کھڑے) ہوں، اور جو کچھ ہونا ہو ہو چکے؟ (اگر وہ اسی بات کے منتظر ہیں
تو یاد رکھیں، یہ بات دنیا میں ہونے والی نہیں) اور تمام کاموں کا سرشتہ اللہ ہی کے ہاتھ ہو!
(اے پیغمبر! چاہئے کہ یہ لوگ کچھلی آستوں کی سرگزشتوں سے عبرت پکڑیں) بنی اسرائیل سے پوچھو، ہم نے
انہیں (علم و بصیرت کی) کتنی روشن نشانیاں دیں (اور کس طرح فلاح و سعادت کی تمام راہیں ان پر کھول
دیں؟ لیکن اسپر بھی ماہ ہدایت پر قائم نہ رہے) اور نعت
(۱۲) بنی اسرائیل کی سرگزشت سے عبرت پکڑو۔ اللہ نے انہیں ہدایت و سقا
کی راہ دکھائی، لیکن انہوں نے محرومی و شقاوت کی راہ اختیار کی
پھر اُسے (محرومی و شقاوت سے) بدل ڈالے، تو یاد

رکھو، خدا (کا قانون سکافات) کبھی سزا دینے میں بہت سخت ہو۔

۲۲۳

۲۲۴

۲۲۵

۲۲۶

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ۝ نِسَاءُ كُفْرًا لَكُمْ فَأْتُوا حُرَّتْكُمْ أَنْ
 شِئْتُمْ ذَوِقُوا نَفْسَكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُنْقَوُونَ ۝ وَيُنِيرُ اللَّهُ لَكُمُ الْبَحْرَ
 وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُضِلُّوا ابْنِ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ
 عَلِيمٌ ۝ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِالْغُرُفِ أَنْ تَمْنَأَ كُمْ وَلَكِنْ يُوَاقِحُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ
 وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ۝ الَّذِينَ يُؤْلَوْنَ مِنْ زِينَتِهِمْ يُرَاجَعُونَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَأَنْقَضُوا فَأَذْ

۲۰۸

منکین حق کی ننگا ہوں میں تو صرف دنیا کی زندگی ہی سمائی ہوئی ہو۔ وہ ایمان والوں کی (موجودہ بے
 روز سمانی دیکھ کر) سنسی اڑتے ہیں۔ حالانکہ (عزت کی اصل چیز دنیوی مال جاہ نہیں ہے، ایسا عمل کی دت ہو جو لو
 متقی ہیں، قیامت کے دن وہی ان منکروں کے مقابلہ میں بلند مرتبہ ہونگے) (اور یہ خاک مذلت پر لوٹ رہے ہونگے)
 اور (پھر قطع نظر اس کے، یہ منکین حق نہیں جانتے کہ جو لوگ آج مال و جاہ دنیوی سے تھی دست ہیں یہی
 کل کو اللہ کے فضل سے مالا مال ہو جاسکتے ہیں۔ اور) اللہ جسے چاہتا ہو، اپنی رزق بے حساب سے مالا مال
 کر دیتا ہو!

۲۰۹

ابتدا میں ایسا تھا کہ لوگ الگ الگ گروہوں

میں بٹے ہوئے نہیں تھے۔ ایک ہی قوم و جماعت
 تھے۔ (پھر ایسا ہوا کہ باہدگر مختلف ہونگے اور
 الگ الگ ٹولیاں بن گئیں) پس اللہ نے (یکے
 بعد دیگرے) نبیوں کو مبعوث کیا۔ وہ ایمان
 و عمل کی برکتوں کی) بشارت دیتے، اور (انکس
 و بدعملی کے نتائج سے) ڈراتے تھے۔ نیز انکے
 ساتھ کتاب الہی نازل کی گئی، تاکہ جن باتوں
 میں لوگ اختلاف کرنے لگے تھے، ان میں وہ

(۱۱۳) دین حق کی اس اصل عظیم کا اعلان کر ابتدا میں تمام انسان ایک ہی قوم و جماعت
 تھے، اور فطری زندگی کی سادگی پر قائم تھے۔ پھر ایسا ہوا کہ نسل انسانی کی کثرت و وسعت
 سے طرح طرح کے تفرق پیدا ہو گئے، اور تفرق کا نتیجہ ظلم و فساد کی صورت میں ظاہر ہوا تب
 وحی الہی نمودار ہوئی، اور یکے بعد دیگرے خدا کے رسول مبعوث ہوتے رہے۔ ہر رسول
 کی دعوت کا مقصد ایک ہی تھا۔ یعنی خدا پرستی و نیک عملی کی تلقین اور تفرق و اختلافات
 کی جگہ وحدت و اجتماع کا قیام۔

کتاب اللہ ہمیشہ اس لئے نازل ہوئی تاکہ دین کے تفرق و اختلاف میں یکجہ ہو، اور
 لوگوں کو وحدت دین کی اصل پر متحد کر دے۔

فیصلہ کر دینے والی ہو (اور تمام لوگوں کو راہ
 حق پر متحد کر دے) اور یہ جو لوگ باہدگر مختلف
 ہوئے، تو اس لئے نہیں ہوئے کہ ہدایت سے
 محروم اور حقیقت سے بے خبر تھے۔ نہیں! وحی الہی

تفرق و اختلاف کی علت باہمی "بغی و عصبان" ہو۔ یعنی آپس کی خداداد تباہ
 حق کی جگہ خود پرستی و سرکشی۔
 اس سبب میں اس ذکر کی مناسبت یہ ہے کہ پروان اسلام کو دعوت استقامت دیتے
 ہوئے، پہلے ہی اسرائیل کے حالات سے استشاد کیا تھا۔ اب واضح کیا جاتا ہے کہ

اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَرَضُوا لِآخِلَ الْخَالِقِ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَالْمُطَلَقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ
بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ
يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبَعَثُوا لَهُنَّ أَحَقَّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا الصَّلَاحَ
وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
الْظَّالِمُ قَسْرَتُهُ فَأَمَّا الْبَعْضُ الْمَعْرُوفُ فَأُوْسَرِّحُهُمْ بِالْحَسَنِ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا
بِمَتَانِ أُنثَى مَوْهُنَ شَيْئًا إِنْ كَانَ يُخَافَا أَلاَّ يَقِيمَا حَدُّهُ وَاللَّهُ فَانٍ حَقِّمٌ أَلاَّ يَقِيمَا حَدُّهُ وَاللَّهُ

۲۲۷

۲۲۸

۲۲۹

۲۸
ج
۱۲

جی اسرائیل ہی پر ہوتی تھیں۔ تار کچلی چاہتوں کا یہی حال رہا ہے ہر عہد میں خدا کی پرت
نمایاں ہوئی، لیکن ہمیشہ لوگوں نے ہدایت کے بعد گمراہی کی راہ اختیار کی، اور اسی نے
کے بعد دیگرے تجوید ہدایت ضروری ہوئی پس قیام حق کے لئے قیام حق کی نہیں رکھ کر
وہ تو اول دن سے ایک ہی رہی ہو اور ہمیشہ موجود ہی ہو بلکہ حق پر ثابت قدم رہنے
کی ضرورت ہے۔

کے واضح احکام اُنکے سامنے تھے (اور اُن میں تفرقہ
احتمالات کی کوئی گنجائش نہ تھی) مگر پھر بھی محض اُن
کی ضد اور مخالفت سے احتمالات کرنے لگتے تھے
(اور دین کی ایک راہ پر مجتمع رہنے کی جگہ الگ الگ
گروہ بندیوں میں بٹ جاتے تھے) بالآخر اللہ نے
ایمان لانے والوں کو (دین کی) وہ حقیقت دکھا

دی، جس میں لوگ مختلف ہو گئے تھے (اور ایک دوسرے کو جھٹلا رہے تھے) اور اللہ جسے چاہتا ہو، دین کی سیدھی
راہ دکھلا دیتا ہو!

پھر کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہو کہ محض ایمان کا
زبانی دعویٰ کر کے تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے
(اور مومن ہونے کے لئے سعی و عمل کی آزمائشوں
میں کامیاب ہونا ضروری نہیں؟) حالانکہ ابھی تو
تمہیں وہ آزمائشیں پیش ہی نہیں آئی ہیں جو تم

(۱۱۴) مومن ہونے کے لئے صرف یہی کافی نہیں کہ تم نے ایمان کا اقرار کیا اور جنتی ہو گئے
بلکہ ضروری ہے کہ ان تمام آزمائشوں میں ثابت قدم رہو، جو تم سے پہلے حق پرستوں کی کیش
آچکی ہیں اور تمہیں بھی پیش آئیں گی۔

سے پہلے لوگوں کو پیش آچکی ہیں۔ ہر طرح کی سختیاں اور محنتیں اُنھیں پیش آئیں، شدتوں اور ہولناکیوں سے
اُنکے دل دہل گئے۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول اور جو لوگ ایمان لائے تھے پکار اُٹھے ”اے نصرت الہی!
تیرا وقت کب آئے گا؟“ (تب اچانک پردہ غیب چاک ہوا، اور خدا کی نصرت یہ کہتی ہوئی نمودار ہو گئی:)
”ہاں، گھبراؤ نہیں، خدا کی نصرت تم سے دُور نہیں ہوگا“

اے پیغمبر! تم سے لوگ دریافت کرتے ہیں کہ خیرات کے

خیرات کرنے کا حکم، اور اس غلطی کا ازالہ کہ لوگ سمجھتے تھے، خیرات ضرور ہے

۲۱۱

۲۳۰

۲۳۱

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۚ فَإِنْ ظَلَمْتُمْ فَإِنْ ظَلَمْتُمْ فَلَا جُنَاحَ لَكُمْ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَتَّبِعُوا مَوْجِبَهُ ۚ فَإِنْ ظَلَمْتُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ ظَلَمْتُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا حُدُودَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذْ حُدُودَ اللَّهِ يَتَّخِذْ مَا بَيْنَ يَدَيْهِ لِقَوْمٍ يُعْلَمُونَ ۚ وَإِذَا أَطْلَقْتُمُ الشَّيْءَ فَبَلَّغْنِ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَاحٍ هُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تَمْسِكُوهُنَّ ضَرَارًا لَتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ۚ قَدْ كُفِرَ أَنْتُمْ وَآيَاتُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ

لے خرچ کریں تو کیا خرچ کریں؟ ان سے کہو، جو کچھ بھی تم اپنے مال میں سے نکال سکتے ہو، نکالو اور جب نکالو، تو اُس کے مستحق تمھارے ماں باپ

ہی کو دی جاسکتی ہو۔ اپنوں اور عزیزوں کی مدد کو اخراجات نہیں ہو۔ غیرت کے مصداق بتلاتے ہوئے واضح کر دیا کہ اُس کا ادا میں صرف تمھارے عزیز و اقربا ہی اگر وہ محتاج ہو۔

ہیں، عزیز و اقربا ہیں، یتیم بچے ہیں، مسکین ہیں، (مصیبت زدہ) مسافر ہیں۔ اور یاد رکھو، جو کچھ بھی تم بھلائی کے کاموں میں سے کرتے ہو، تو وہ اللہ سے پوشیدہ نہیں رہ سکتا (کہ اُکارت جائے)۔ اُس کا قانون مکافات یہ ہو کہ ہر نیکی اپنا بدلہ اور ہر نیکی کرنے والا اپنا اجر رکھتا ہو۔ (اور) وہ سب کچھ جاننے والا ہو!

لڑائی کا تمھیں حکم دیا گیا ہو، اور وہ تمھیں ناگوار

ہو لیکن بہت ممکن ہو، ایک بات کو تم مکر وہ سمجھتے ہو

اور وہ تمھارے حق میں بہتر ہو، اور ایک بات

تمھیں اچھی لگتی ہو، اور اُسی میں تمھارے لئے

برائی ہو۔ (پس) اپنے نفس کی پسندیدگی اور ناپسندیدگی

کی بنا پر اعمال کی اچھائی برائی کا فیصلہ نہ کر دو

اللہ جانتا ہو کہ تمھارے لئے کس ناگوار میں

خوشگوار ہے اور کس پسندیدگی میں ناپسندیدگی ہے)

مگر تم نہیں جانتے!

لے پیغمبر! لوگ تم سے پوچھتے ہیں جو مہینہ حرمت

کا مہینہ سمجھا جاتا ہو، اُس میں لڑائی کرنا کیسا ہے؟

اُن سے کہو، اُس میں جنگ کرنا برائی کی

جہاد کا حکم۔ یعنی دین کے اعتقاد و عمل کی آزادی کے لئے لڑنے کا حکم۔

(۱) جنگ کی حالت کوئی ایسی حالت نہیں ہو جو تمھارے لئے خوشگوار ہو لیکن اس

دنیا میں کتنی ہی خوشگواریاں ہیں جو اگوار یوں سے پیدا ہوتی ہیں اور کتنی ہی خوشگوار

اتیں ہیں جن کا نتیجہ ناگوار ہوتا ہو!

(۲) جنگ برائی ہو۔ لیکن انسانی طاقت کا ظلم و فساد اُس سے بھی بڑا برائی ہو نہیں

جب ایسی حالت پیش آجائے کہ ظلم کا انزال اور کسی طرح ممکن نہ ہو، تو جنگ کے سوا

چارہ نہیں۔

(۳) دشمنوں کی مخالفت کسی خاص فرد یا جماعت سے نہ تھی، بلکہ اس بنا پر تھی کہ

لوگ اپنے پچھلے عقائد پر چڑھ کر کیوں ایک نیا اعتقاد اختیار کر رہے ہیں؟ یعنی محض اختلاف

عقائد کی بنا پر وہ ایک جماعت کو نفرت و نابود کر دینا چاہتے تھے پس جب کہ مسلمان اپنے

اعتقاد سے دست بردار نہ ہو جاتے، دشمنوں کے طرف سے قتل و غارتگری کا سلسلہ برپا

۲۳۲

الْحِكْمَةَ يَعْظُمُ بِهِ وَالْقَوْلَ اللَّهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمَّا أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ أَزْكَى لَكُمْ وَأَحْسَنُ طَوَّ اللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَالْوَالِدَتِ يُرْضَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ وِزْرًا وَسَمْعًا لَا ضَرَارَ وَالِدَةٍ يُولَدُ لَهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ يُولَدُ لَهُ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ

۲۴۳

جاری رہتا اور جب سلمان اس کے لئے طیارہ تھے، تو پھر اسکے سوا کیا چارہ کا رہتا
 کہ مردانہ وار لڑیں اور حق و باطل کا فیصلہ ہو جائے؟
 (۴) قرآن نے جنگ کا قدم نہیں اٹھایا، اور نہ وہ داعی بن ہو کر اٹھا سکتا۔
 لیکن اُس کے خلاف اٹھا گیا، اور اُس نے پیچھے نہیں کھلائی۔
 بات ہو۔ مگر (ساتھ ہی یہ بھی یاد رکھو) انسان کو اللہ
 کی راہ سے روکنا (یعنی ایمان اور خدا پرستی کی راہ اُس
 پر بند کر دینی) اور اُس کا انکار کرنا، اور مسجد حرام میں
 نہ جانے دینا، نیز مکہ سے وہاں کے بسے والوں کو نکال
 دینا، اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ بُرائی ہو،

اور فتنہ (یعنی ظلم و فساد) قتل سے بھی بُرہ کر ہو (پھر تبارک!) ان برائیوں کا اللہ اور ضروری ہو، یا ایک مینے کی
 حرمت کے پیچھے الگے رہنا، جس کی حرمت کا خود دشمنوں نے بھی لحاظ نہیں رکھا ہو؟
 اور (یاد رکھو) یہ لوگ تم سے برابر لڑتے ہی رہینگے۔ یہاں تک کہ اگر بن ٹپے، تو بھیس
 بھٹکے دین سے برگشتہ کریں۔ (کیونکہ تم میں اور ان میں کوئی آدھ وجہ خاصیت تو ہو نہیں سکتی۔ سارا جھگڑا اسی بات
 کا ہو کہ کیوں تم نے دین حق قبول کر لیا ہو۔ پھر کیا تم طیارہ ہو کہ جس بات کو حق سمجھتے ہو، محض لوگوں کے ظلم کی وجہ
 سے اُسے چھوڑ دو؟ اگر طیارہ نہیں ہو، تو ظاہر ہو کہ جنگ کے سوا کوئی چارہ نہیں) اور دیکھو، تم میں سے جو شخص اپنے
 دین سے برگشتہ ہو جائے گا، اور اسی حالتِ برگشتگی میں دینا سے جائے گا، تو یاد رکھو، اُس کا شمار ان لوگوں میں
 ہوگا، جن کے تمام اعمال دنیا اور آخرت میں اکارت گئے، اور ایسے ہی لوگ ہیں، جن کا گردہ دوزخی گرد ہو۔

ہمیشہ عذاب میں رہنے والا!

(برخلاف اس کے) جو لوگ ایمان لائے (اور راہ ایمان میں ثابت قدم رہے) اور جن لوگوں نے ہجرت کی
 سختیاں برداشت کیں، اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، تو بلاشبہ ایسے ہی لوگ ہیں، جو اللہ کی رحمت کی (پسچی)
 اسید واری کرنے والے ہیں، اور (جو کوئی اللہ کی رحمت کا سچے طریقہ پر امید دار ہو، تو) اللہ (بھی) رحمت سے
 بخش دینے والا ہو!

۲۴۵

أَرَادَ أَفْصَحًا لَعَنَ رَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوَرَا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسَرْضَوْهُمَا
أَوْ لَدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا أَسْلَمْتُمْ مِمَّا آتَيْتُمُ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَالَّذِينَ يَتَوَقَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا لَا تَرَبِّصْنَ أَنْفُسَكُمْ
أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغَ أَحْلَاهُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْتُمْ فِي أَنْفُسِمْ
بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خُطْبَةِ النَّسَاءِ

(۵) جنگ کے سلسلہ میں تین سوالات پیدا ہو گئے تھے۔ اُنکے جوابات دئے گئے:

عام طور پر سمجھا جاتا تھا (ادرا ب کہ سمجھا جاتا ہو) کہ شراب سے لڑائی لڑنے میں مدد
لمتی ہو، اور جو حصول مال کا ذریعہ ہو۔ اس غلطی کا ازالہ کر دیا گیا، اور یہ اصولی حقیقت
بتلاوی گئی کہ مسرت اشیاء کا نفع ہی نہیں دیکھنا چاہئے، کیونکہ اضافی نفع سے تو کوئی چیز
بھی خالی نہیں۔ بلکہ نفع اور نقصان، دونوں کا توازن کرنا چاہئے جس چیز میں نقصان
زیادہ ہو، اُسے ترک کر دینا چاہئے، اگرچہ تھوڑا بہت نفع بھی ہو۔ اور جس چیز میں نفع
زیادہ ہو، اُسے اختیار کرنا چاہئے، اگرچہ نقصان کا بھی احتمال ہو۔

دوسرا سوال یہ تھا کہ مصارف جنگ کے لئے اور اسی طرح کی دوسری قومی ضرورتوں
کے لئے کس قدر اتفاق کیا جائے؟ فرمایا، کوئی خاص قید نہیں۔ ضروریات معیشت
سے جو کچھ فاضل ہو کر بچ رہے، اُس میں سے خرچ کرو۔

تیسرا سوال یتیم بچوں کی نسبت تھا۔ حکم دیا گیا کہ جس طریقہ میں اُنکے لئے اصلاح
و درنگی ہو، وہی بہتر ہو، اور وہی اختیار کرنا چاہئے۔ اور اگر تم انھیں اپنے گھرانے
میں شامل کرو، تو وہ تمھارے بھائی ہیں۔ کچھ غریبیں۔

۲۱۶ اے پیغمبر! تم سے لوگ شراب اور جوتے کی
بابت دریافت کرتے ہیں۔ ان سے کہدو، ان
دونوں چیزوں میں نقصان بہت ہو، اور انسان
کے لئے فائدے بھی ہیں۔ لیکن اُن کا نقصان اُنکے
فائدہ سے بہت زیادہ ہو (پس اُن سے احتراز کرو)
اور تم سے پوچھتے ہیں (راہِ حق میں خرچ کریں،
تو) کیا خرچ کریں؟ اُن سے کہدو، جس قدر
تمھاری ضروریات معیشت سے فاضل ہو (یعنی
زکوٰۃ کی طرح کوئی خاص مقدار معین نہیں کر دی
گئی ہو۔ جو کچھ تمھاری ضروریات معیشت سے زیادہ
ہو کر بچ رہے، اُس میں سے خرچ کرو) دیکھو، اللہ
اس طرح کے احکام دے کر تم پر اپنی نشانیاں
واضح کر دیتا ہو تاکہ دنیا اور آخرت (دونوں)
کے مصالح میں غور و فکر کرو!

۲۱۸ اور لوگ تم سے یتیم بچوں کی نسبت پوچھتے ہیں۔ اُن سے کہدو، جس بات میں اُنکے لئے اصلاح و درنگی ہو،
وہی بہتر ہو۔ اور اگر تم اُنکے ساتھ مل جل کر رہو (یعنی انھیں اپنے گھرانے میں شامل کرو) تو بہر حال، وہ تمھارا
بھائی ہیں (کچھ غریب نہیں) اور (یاد رکھو، اللہ کی نظر سے کوئی بات پوشیدہ نہیں) وہ جانتا ہو کہ کون (اصلاح
کرنے والا ہو، اور کون خرابی کرنے والا ہو۔ پس اگر تمھاری نیت بخیر ہو، تو تمھیں یتیموں کے مال کی دسر داری
لینے سے نہیں گھبرانا چاہئے، اور بقدر امکان، اصلاح و درنگی کی کوشش کرنی چاہئے) اگر اللہ چاہتا تو تمھیں

أَوْ أَكُنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تَأْتُوا بِهِنَّ نِيَّائًا
 أَنْ يَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْرُضُوا بَعْدَ الْفَاحِشَةِ الَّتِي كُنْتُمْ أَجْلَكُمْ دُونِ
 اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ۚ لَا
 جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَعْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً مِمَّا
 مَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرَهُ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ ۚ مَتَاعًا بَالًا مَعْرُوفٍ ۚ حَقَّ عَلَى الْمُحْسِنِينَ

مشقت میں ڈال دیتا (یعنی اس بارے میں سخت پابندیاں عائد کر دیتا۔ کیونکہ تمہیں ان کے حقوق و فرائض کا معاملہ
 بہت ہی اہم ہو۔ لیکن اُس نے تمہاری استطاعت سے زیادہ تم پر بوجھ نہیں ڈالا) بلاشبہ وہ غلبہ و طاقت
 کے ساتھ حکمت بھی رکھنے والا ہو!

اور دیکھو، مشرک عورتوں سے، جب تک

ایمان نہ لے آئیں، نکاح نہ کرو۔ ایک مشرک
 عورت تمہیں (بظاہر) کتنی ہی پسند آئے، لیکن
 مومن عورت اس سے کہیں بہتر ہو۔ اور اسی طرح
 مشرک مرد جب تک ایمان نہ لے آئیں، مومن
 عورتیں اُنکے نکاح میں نہ دی جائیں۔ یقیناً خدا

(۱) دشمنان اسلام سے جنگ کے سلسلے میں یہ سوال پیدا ہوا کہ اُن سے مناکحت جائز
 ہو یا نہیں؟ فرمایا کہ مشرک مرد اور عورت سے مومن مرد اور عورت کا نکاح جائز نہیں
 علت بھی واضح کر دی کہ جو لوگ تمہارے دین کی وجہ سے تمہارے دشمن ہو گئے ہیں اور
 تمہیں راہِ حق سے برگشتہ کرنا چاہتے ہیں، اُنکے ساتھ تمہارا ازدواجی رشتہ کبھی فلاح
 سعادت کا موجب نہیں ہو سکتا۔

کا مومن بندہ، ایک مشرک مرد سے بہتر ہو، اگرچہ

بظاہر مشرک مرد تمہیں کتنا ہی پسند کیوں نہ آئے۔ یہ لوگ (یعنی مشرکین عرب) تمہیں (دینِ حق سے برگشتہ کرنا
 چاہتے ہیں، اور اس لئے) دوزخ کی طرف بلا رہے ہیں، اور افسوس کہ اپنے حکم سے (دینِ حق کی راہ کھول کر) تمہیں جنت
 اور مغفرت کی طرف بلا رہا ہو (پس ظاہر ہو کہ ایسے لوگوں کے ساتھ تمہاری سازگاری کیونکر ہو سکتی ہو؟) ان
 لوگوں کی ہدایت کے لئے اپنی آیتیں واضح کر دیتا ہوں، تاکہ متنبہ ہوں اور نصیحت پکڑیں!

اور اے پیغمبر! لوگ تم سے عورتوں کے ماہواری آیام کے

بارے میں دریافت کرتے ہیں اُن سے کہہ دو، وہ مضرت
 (کا وقت) ہے۔ پس چاہئے کہ اُن دنوں میں عورتوں سے
 علیحدہ رہو۔ اور جب تک وہ (آیام سے فارغ ہو کر) پاک
 صاف نہ ہوں، اُن سے نزدیکی نہ کرو۔ اور (یہ بات بھی یاد رکھو کہ)

مشرکین سے مناکحت کے بیان نے نکاح و طلاق اور ازدواجی
 زندگی کی مہمت کی طرف سلسلہ بیان پھیرا ہے:

(۱) عورتوں سے اُنکے حیض کے خاص آیام میں علیحدگی کا حکم، اور حیض کی

وَأَنْ صَلَّوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَسْتَوْهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفٌ مِمَّا فَضَعْتُمْ
 إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْ عَقْدَةِ الزَّكَاجِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا
 الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ حَافِظًا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى
 وَقَوْمُوا لِلَّهِ قُنِينَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرَجَلًا أَوْ زَكَيَاتًا ۖ فَادُّوا أَمْنَكُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ ۖ كَمَا عَلَّمَكُمُ
 مَا لَهُ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ۚ وَالَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْكُمْ وَيَدْرُونَ أَرْجَاءَ وَصِيَّةٍ لَا رُوحَ جَهَنَّمَ

جب وہ پاک وصات ہوئیں اور تم ان کی طرف
 ملقت ہو، تو اللہ نے (فطری طور پر) جو بات جس
 طرح شرادی ہو، اُسی کے مطابق ہونی چاہئے۔
 (اُس کے علاوہ کسی دوسری خلاف فطرت بات
 کا خیال نہ کرو) اللہ ان لوگوں کو دوست رکھتا
 ہے جو (برائی سے) پناہ مانگنے والے ہیں اور ان
 لوگوں کو دوست رکھتا ہے جو پاک و صفائی رکھنے
 والے ہیں!

(جہاں تک وظیفہ زوجیت کا تعلق ہے) تمہارا
 عویس تمہارے لئے ایسی ہیں، جیسے کاشت کی
 زمین۔ پس جس طرح بھی چاہو، اپنی زمین میں
 (فطری طریقہ سے) کاشت کرو، اور اپنے لئے مستقبل کا سرداران کرو
 (یعنی اولاد کی پیدائش کا سرداران
 کرو) اور (اصلی بات یہ ہے کہ ہر حال میں) اللہ سے ڈرتے رہو، اور یہ بات نہ بھولو کہ (ایک دن تمہیں مزا اور)
 اسکے حضور حاضر ہونا ہے (کہ تمہارے اندر دینداری کی سچی موع پیدا ہو) اور انکے لئے جو ایمان رکھتے ہیں (دین)
 حق کی سہولتوں اور بے جا قید و بند سے پاک ہونے کی) بشارت ہو!

اور دیکھو، ایسا نہ کرو کہ کسی کے ساتھ بھلائی
 کرنے، یا پرہیزگاری کی راہ اختیار کرنے، یا لوگوں
 کے درمیان صلح صفائی کر دینے کے خلاف قسمیں
 کھا کر اللہ کے نام کو نکلی سے بچنے کیلئے کسی راہ نہ بناؤ۔

اعلان کر ملے گی کا سبب یہیں ہے کہ عورتیں ناپاک ہو جاتی ہیں اور بننے جلتے اور چھوٹنے
 کے قابل نہیں رہتیں، جیسا کہ یہودیوں کا خیال تھا، بلکہ صرف یہ بات ہے کہ ان آیات میں
 زنا شوقی کا تعلق مفسر ہو، اور صفائی اور طہارت کے خلاف ہے۔

(۲) فطرت نے مرد اور عورت کے باہم بننے اور وظیفہ زوجیت ادا کرنے کے لئے جو
 جس طرح، شرادی ہو، اُسی طرح ہونی چاہئے۔ اسکے سوا اور کوئی بات نہیں ہونی
 چاہئے۔ اللہ کی پسندیدگی ان کے لئے ہے جو ناپاکی کی تمام باتوں سے اپنی نگہداشت کرتے ہیں
 (۳) اس معاملہ کی نسبت جو ہم پر بتایا لوگوں میں پھیلی ہوئی ہیں اور طرح طرح کی
 قیدیں اپنے پیچھے لگا رکھی ہیں۔ مثلاً کسی خاص طریقہ کو جائز سمجھتے ہیں کسی کو ناجائز
 کسی خاص طریقہ میں برکت سمجھتے ہیں کسی میں خجوت، تو انکی کوئی اصلیت نہیں جس
 طرح بھی چاہو، فطری طریقہ سے یہ معاملہ کر سکتے ہو۔

اس گمراہی کا ازالہ کہ ازدواج زندگی کی اہمیت سے لوگ بے پروا تھے، اور بائیں
 چھوٹے ہو گئے تھیں۔ طرح طرح کی بے مسمی قسمیں کھاتے۔ اور پھر سمجھتے کہ ڈنڈہ نکاح ٹوٹ گیا
 (۱) کسی جائز اور نیکلی کی بات کے خلاف قسم کھالینے اور خدا کے نام کو اس کے نہ کرنے کے لئے

مَتَّاعًا إِلَىٰ الْحَوْلِ غَيْرِ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَا فَرَجَحْنَا عَلَيْكُمْ فَادْعُوا فَعَلْنَا فِي أَنْفُسِهِمْ مِنْ
مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝ وَلِلَّهِ طَلَقَتْ مَنَاجِرُ بِالْمَعْرُوفِ حَقَّاعًا عَلَى الْمُتَّقِينَ ۝ كَذَلِكَ
يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ
الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا
يَعْقِلُونَ ۝ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝ مَنْ ذَا الَّذِي يَغْرِضُ اللَّهَ
فَرَجًا حَسَنًا فَيُضِيعُهُ إِلَهًا ضَعْفًا فَالْكَثِيرَةُ ۝ وَاللَّهُ يُقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝ أَلَمْ
تَرَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ بَنِي إِسْرَءِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ إِذْ قَالُوا لِلنَّبِيِّ لَهُمْ اأَبْعَثْ لَنَا مُلْكًا نَقَاتِلَ

۲۵۳-۲۵۲

۲۵۴

۲۵۵-۲۵۶

۲۵۷

جانباً، خدا پرستی کے خلاف ہو۔

(۲) انہو سب سے معنی قسم کا کوئی اعتبار نہیں۔ اصل اس باب میں یہ جو کج بات
انسان نے سمجھ کر ادر دل کے قصد کے ساتھ کی ہو، اُسی کے لئے وہ جواب دہ ہوگا۔
(۳) اگر بیوی سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھالی جائے، جو عرب میں ایلاہ کے نام
سے مشہور تھی، تو کیا کرنا چاہئے؟

۲۵۸

(یعنی پہلے تو کسی اچھے کام کے خلاف قسم کھا لو پھر
کہو، خدا کی قسم کھا کر ہم کیونکر یہ کام کر سکتے ہیں؟)
یا در کہو، اللہ سننے والا، جاننے والا ہو۔ (وہ سب
کچھ سنتا ہو، ادر دلوں کے پوشیدہ کھوٹ جانتا ہو!)
تھاری قسموں میں جو لغو اور بے معنی قسمیں ہوں
اُن پر اللہ مواخذہ نہیں کریگا) اور اس لئے

فی الحقیقت اس کا کوئی اعتبار نہیں) تم سے جو کچھ بھی مواخذہ ہوگا، وہ تو اُسی بات پر ہوگا جو (سچ) تم نے
سمجھ بوجھ کر کی ہو، اور اس لئے (تھامے دلوں نے) (اپنے عمل سے) کمائی ہو، اور اللہ (ہر حال میں) بخشنے
والا اور رحمت رکھنے والا ہو!

۲۵۹

جو لوگ اپنی بیویوں کے پاس جانے کی قسم کھا بیٹھیں، تو اُن کے لئے چار مہینے کی ہمت ہو۔ پھر اگر اس مدت
کے اندر وہ رجوع کر لیں (یعنی بیوی سے ملاپ کر لیں) تو اللہ رحمت سے بخشنے والا ہو (اور اُس کی رحمت سے
بخشش یہی چاہتی ہو کہ تم بھی دوسروں کی خطائیں بخشد) اور شفقت و محبت کے ساتھ پیش آؤ
لیکن اگر (ایسا نہ ہو سکے اور) طلاق ہی کی ٹھان لیں، تو (پھر بیوی کے لئے طلاق ہو۔ البتہ ملاپ کی
جگہ حیائی کا غم کرتے ہوئے یہ بات نہ بھولو کہ) اللہ سب کچھ سننے والا، اور جاننے والا ہو (اگر تم نے ناحق
نار دیا اپنی بیوی کو الگ کر دیا، تو یہ اللہ کے علم و سماعت سے پوشیدہ نہیں رہے گا)

۲۶۰

۲۶۱

اور جن عورتوں کو (اُنکے شوہروں نے) طلاق
دی ہو، تو انہیں چاہئے، ماہواری آیات کے تین
مہینوں تک اپنے آپ کو (سکھڑا ثانی سے) روک کر رکھیں

طلاق کے احکام، اور اس میں اندوہ و حاجی زندگی کے لئے جن مضر توں کا اندیشہ
تھا، یا عورتوں کی حق تلفی ہو سکتی تھی، اُس کا اندادہ:

فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا مَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَاءِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا اتَّبِعْنَا
لَهُ أَمْرًا عَلَيْهِ سُلْطَانٌ مِّنْ أَهْلِ الْمَلِكِ مَن مِّنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ قَالَ إِنْ اللَّهُ اصْطَفَاهُ
عَلَيْكُمْ وَزَادَكُمْ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُدْرِكُ مَلَكَةً مِّنْ شَاءَ وَوَسِعَ عَلَيْهِمْ وَقَالَ
لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ

اور اگر وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان
رکھتی ہیں، تو انکے لئے جائز نہیں کہ جو چیز اللہ
نے انکے شکم میں پیدا کر دی ہو، اسے چھپائیں۔
(یعنی اگر حمل سے ہوں، تو ان کا فرض ہو کر اُسے
ظاہر کر دیں۔ اس بارے میں غلط بیانی نہ کریں)
اور انکے شوہر (جنہوں نے طلاق دی ہو)
اگر عدت کے اس مقررہ زمانہ کے اندر اصلاح

(۱) طلاق کی عدت کا ایک مناسب زمانہ مقرر کر کے، نکاح کی اہمیت، نسب کے تحفظ
اور عورت کے نکاح ثانی کی سہولتوں کا انتظام کر دیا گیا۔
(۲) یہ اصل واضح کر دی گئی کہ اگر طلاق کے بعد شوہر رجوع کرنا چاہے، تو وہی زیادہ
حقदार ہو۔ کیونکہ شرعاً مطلوب، ملاپ ہو۔ نہ کہ نفرت۔

(۳) جہاں تک عورتوں کے حقوق کا تعلق ہو، دین حق کی اس اہل عظیم کا اعلان
کہ جیسے حقوق مردوں کے عورتوں پر ہیں، ویسے ہی حقوق عورتوں کے بھی مردوں پر ہیں

حال پر آمادہ ہو جائیں، تو وہ انھیں اپنی زوجیت میں لینے کے زیادہ حقدار ہیں۔

اور دیکھو، عورتوں کے لئے بھی اُسی طرح کے حقوق مردوں پر ہیں، جس طرح کے حقوق مردوں کے
عورتوں پر ہیں کہ انکے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ البتہ مردوں کو عورتوں پر ایک خاص درجہ دیا گیا ہو (پس
چاہئے کہ ہر فریق دوسرے فریق کے حقوق کا لحاظ رکھے۔ ایسا نہیں کرنا چاہئے کہ تم صرف اپنے ہی حقوق
کا مطالبہ کرو۔ دوسرے فریق کے حقوق جو تم پر ہیں انھیں فراموش کر جاؤ) اور یاد رکھو، اللہ زبردست،
حکمت رکھنے والا ہے!

طلاق (جس کے بعد رجوع کیا جاسکتا ہے)

دو مرتبہ (کر کے) دو مہینوں میں دو طلاقیں (ہیں
پھر اُسکے بعد شوہر کے لئے وہی راستے پہنچاتے
ہیں۔ یا تو اچھے طریقہ پر روک لینا ہو (یعنی رجوع
کر لینا ہو) یا پھر حسن سلوک کے ساتھ الگ کر دینا ہو

(۴) طلاق دینے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ تین مرتبہ تین مجلسوں میں تین مہینوں میں اُد
کے بعد دیکر دے داتے ہوئی ہو۔ اور وہ حالت جو قطعی طور پر رشتہ نکاح قطع کر دیتی
ہو، قیسری مجلس، تیسرے جیسے، اور قیسری طلاق کے بعد رجوع میں آتی ہو۔ اس وقت
تک جہاں کے ارادہ سے باز آجائے اور ملاپ کر لینے کا موقعہ باقی رہتا ہو۔ پس نکاح کا

أَلَمْ يُؤْخَذْ بِالْجَنَّةِ قَالَ إِنْ اللَّهُ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرَبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا لَاطَاقَةٌ لَّنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّقْلِقُوا اللَّهَ كَمَثَلِ اللَّهِ قَلِيلًا عَلَيْهِمْ فَتَنَةٌ كَثِيرَةٌ يَبَازِغُونَ اللَّهَ مَعَ

رشت کوئی ایسی چیز نہیں ہو کہ جس گھڑی چاہا، بات کی بات میں توڑ کر رکھ دیا۔ اُس کے توڑنے کے لئے مختلف نثریوں سے گزرنے، اچھی طرح سوچنے سمجھنے، یکے بعد دیگرے اصلاح کی ملت پانے، اور پھر اصلاح حال سے بالکل ایس ہو کر، آخری فیصلہ کرنے کی ضرورت ہو۔

(۵) شوہر کے لئے جائز نہیں کہ جو کچھ بیوی کو دے چکا ہو، یا دینا کیا ہو، طلاق سے ہوئے واپس لے لے۔ (جیسا کہ عرب جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے)

(۶) ہاں، اگر ایسی صورت پیش آجائے کہ شوہر طلاق دینا نہ چاہتا ہو، نہ اس کے طرے سے کوئی تصور ہو، لیکن کسی وجہ سے آپس میں جھگڑا ہو، اور اندیشہ پیدا ہو گیا کہ ازدواجی زندگی کے فرائض ادا نہ ہو سکیں گے، تو اس صورت میں اگر عورت کو، میں اپنا ہر اس کا کوئی حصہ چھوڑ دیتی ہوں، اور شوہر اس کے بدلے میں طلاق دیدے، تو ایسی معاملات ہو سکتی ہیں۔ اسی کو "فصل" کہتے ہیں۔

(۷) نکاح کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت کسی نہ کسی طرح ایک دوسرے کے سر پر جائیں، اور نہ یہ ہے کہ عورت کو مرد کی خود غرضانہ کام جو میوں کا ادا کیا جائے بلکہ مقصد حقیقی یہ ہے کہ دونوں کے ملاپ سے ایک کامل اور خوشحال ازدواجی زندگی پیدا ہو جائے۔ ایسی زندگی جی پیدا ہو سکتی ہے جو جبکہ آپس میں جت و سازگاری ہو، اور صد اُشتر یعنی خدا کے ٹھکانے ہوئے واجبات و حقوق ادا کئے جائیں پس اگر کسی وجہ سے ایسا نہیں ہو، تو نکاح کا مقصد حقیقی فوت ہو گیا، اور ضرورت ہو گیا کہ دونوں فریق کے لئے تبدیلی کا اور واہ کھولی دیا جائے۔ اگر مقصد و نکاح کے فوت ہو جائے، تو بھی علیحدگی کا وہ واہ نہ کھولا جاتا، تو یہ انسان کے آزادانہ حق و اختیار

۲۵۱

۲۵۲

۲۵۳

۲۵۴

الضَّالِّينَ ۚ وَلَمَّا رَوَّا بِجَاوِلَتٍ وَجُنُودِهِ قَالُوا ارْتَبْنَا فَرَعًا عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَبَّتْ أَعْيُنُنَا
وَاَنْصَرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ۚ فَهَرَمُ مِنْهُمْ يَادْنِ اللَّهِ ۖ وَفَتَلَ دَاوُدُ جَاوِلَتَ وَاللَّهُ
الْمَلِكُ وَالْحَكِيمَةُ وَعَلِمَتُهُ هَمَّا يَشَاءُ ۚ وَلَوْ لَا دَفَعُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضُهمْ بَعْضًا لَفَسَدَتِ
الْأَرْضُ وَلَٰكِنِ اللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ۚ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ تَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ۚ وَتِلْكَ
مِنْ الْمُرْسَلِينَ ۚ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضُهمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ
بَعْضُهمْ دَرَجَاتٍ ۚ وَاتَّبَعْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيْتَنَ وَأَيَّدَ لَهُ يَرْجُحُ الْقُدُسُ وَلَوْ شَاءَ

کے خلاف ایک ظالمانہ رکاوٹ بنتی، اور انہوں نے جی زندگی کی سزا سے سراسیمہ ہو کر خود کو مارتا ہوا۔ بعد رجوع نہ کیا، اور تیسرے مہینے،
تیسری (طلاق دیدی، تو پھر (دو نوں
میں قطعی جدائی ہو گئی، اور اب) شوہر کے لئے وہ عورت جائز نہ ہوگی، جب تک کہ کبھی دوسرے مرد کے نکاح
میں نہ آجائے۔

پھر اگر ایسا ہو کہ دوسرا مرد (نکاح کرنے کے بعد خود بخود) طلاق دیدے، (اور مرد عورت از سر نو ملنا چاہیں)
تو ایک دوسرے کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ اس میں ان کے لئے کوئی گناہ نہیں۔ بشرطیکہ دونوں کو توقع ہو، اللہ
کی شہرانی ہوئی حد بندیوں پر قائم رہ سکیں گے (یعنی حقوق و واجبات ادا کر سکیں گے، اور محبت و سازگاری
کے ساتھ رہنے کے ہر حال میں اصل مقصود نکاح و طلاق سے یہی ہے)
اور (دیکھو) یہ اللہ کی شہرانی ہوئی حد بندیاں ہیں جنہیں وہ ان لوگوں کے لئے جو (مصلح معیشت کا) علم
رکھتے ہیں واضح کر دیتا ہے!

۲۵۱

اور جب ایسا ہو کہ تم اپنی عورتوں کو طلاق

دیدو، اور ان کی (عدت کی) مدت پوری ہونے
کو آئے، تو پھر (ملاقات کے لئے وہ ہی راستے
ہیں) یا تو (طلاق سے رجوع کر کے) انھیں ٹھیک
طریقہ پر روک لو، یا (آخری طلاق سے روک کر)
ٹھیک طریقہ پر چلاؤ۔ ایسا نہ کرو کہ انھیں
انقصان پہنچانے کے لئے روکے رکھو، تاکہ
ان پر جو روستہ کم کر دو (یعنی نہ تو رجوع کرو۔ نہ

(۸) یا تو عورت کو چوبی کی طرح رکھنا چاہئے اور اس کے حقوق ادا کرنے چاہئیں، یا
طلاق دیکر اس کی راہ کھول دینی چاہئے۔ چوبی کی طرح رکھنا یعنی نہ تو رجوع کر کے
نہ طلاق دیکر اس کی راہ کھول دینی چاہئے۔ چوبی کی طرح رکھنا یعنی نہ تو رجوع کر کے
نہ طلاق دیکر اس کی راہ کھول دینی چاہئے۔ چوبی کی طرح رکھنا یعنی نہ تو رجوع کر کے
نہ طلاق دیکر اس کی راہ کھول دینی چاہئے۔ چوبی کی طرح رکھنا یعنی نہ تو رجوع کر کے

(۹) انہوں نے زندگی کا معاملہ نہایت اہم اور نازک ہے، اور مرد کی خود غرضیوں
اور نفس پرستیوں سے ہمیشہ عورتوں کی حق تلفی ہوتی ہے۔ اس لئے خصوصیت کے ساتھ
یہاں مسلمانوں کو نصیحت کی گئی کہ اللہ نے انھیں نیک ترین امت ہونے کا مرتبہ عطا

اللَّهُ مَا اقْتُلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنْ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ
مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتُلُوا قَدْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ وَلَا خَلَّةَ وَلَا
شَفَاعَةَ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۝ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۝ لَا تَأْخُذُهُ
سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۝ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ

فرمایا ہو، اور کتاب و حکمت کی تعلیم نے ہدایت و معرفت کے تمام پہلو واضح کر دیے ہیں۔ جانے دو۔ بیچ میں لٹکائے رکھو، مگر تمھارا جو رستم
پس اپنے جماعتی شرف و مقام کی تہ و دار میں سے غافل نہ ہوں، اور ازواجی زندگی
میں اخلاق و پرہیزگاری کا بہترین نمونہ بنیں۔ یقیناً اس حقیقت کی طرف اشارہ کہ
جس جماعت کے افراد کی ازدواجی زندگی درست نہیں ہو، وہ کبھی ایک فلاح یافتہ
لیکن فی الحقیقت) اپنے ہاتھوں خود اپنا ہی
نقصان کریگا! (کیونکہ ازدواجی زندگی کی

سعادت سے محروم ہو جائے گا اور اللہ کے حضور گناہ گار ہوگا)

اور (دیکھو) ایسا نہ کرو کہ اللہ کے حکموں کو ہنسی کھیل بنا لو (کہ آج نکاح کر دو کل بلا وجہ طلاق دیدو یا
ازدواجی زندگی کے واجبات و حقوق ملحوظ رکھنے کی جگہ محض اپنی نفسانی خواہشوں کی بنا پر رشتے جوڑنے
اور توڑنے لگو) اللہ کا اپنے اوپر احسان یا کر دو، اُس نے کتاب و حکمت میں سے جو کچھ نازل کیا ہو اور
اُس کے ذریعہ تمھیں نصیحت کرا ہو، اُسے نہ بھولو۔ اللہ سے ڈرو، اور یاد رکھو کہ اُس کے علم سے کوئی بات
باہر نہیں!

اور جب تم نے عورتوں کو طلاق دیدی اور

(۱) جب عورت کو طلاق دیدی گئی، اور اس نے عدت کا زمانہ پورا کر لیا، تو پھر اسے
اختیار ہو، جس سے چاہے، ٹھیک طریقہ پر نکاح کر لے۔ تا تو اسے دوسرے نکاح سے
روکنا چاہیے، نہ اُس کی پسند کے خلاف اس پر زور ڈالنا چاہیے، اور نہ اس بات پر اسے
بہنا چاہیے۔ چونکہ اس بات میں مردوں کے طرف سے زیادتی کا اندیشہ تھا، اس لئے
خصوصیت کے ساتھ اس پر زور دیا گیا، اور فرمایا، اگر تم اللہ پر اور آخرت پر ایمان
رکھتے ہو، تو اس حکم کی نافرمانی سے بچو گے!

وہ اپنی (عدت کی) مدت پوری کر چکیں، تو پھر
انھیں اپنی پسند سے دوسرا نکاح کر لینے کا
اختیار ہو) اگر وہ اپنے (ہونے والے) شوہروں
سے مناسب طریقہ پر نکاح کرنا چاہیں، اور وہ
آپس میں رضامند ہو جائیں، تو اس سے
انھیں نہ روکو اور ان کے نکاح کر لینے کا برا

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ لَا آكَرَاهُ فِي الدِّينِ قَدْ
 تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ
 الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ

نہ انوار میں سے ہر اُس انسان کو، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لکھتا ہو، اس حکم کے ذریعہ نصیحت کی
 جاتی ہو! اسی بات میں بھٹکائے لئے زیادہ برکت اور زیادہ پاکی ہو، اور اللہ جانتا ہو کہ بھٹکائے لئی بہتری
 کی راہ کونسی ہو، مگر تم نہیں جانتے!

اور جو شخص (اپنی بیوی کو طلاق دیتے اور بیوی

کی گود میں پچھ ہو، اور وہ) ماں سے بچے کو دودھ پلوانا
 چاہے، تو اس صورت میں چاہئے، پورے دو برس
 تک ماں بچے کو دودھ پلائے (کہ یہی دودھ پلانے
 کی پوری مدت ہو) اور جس کا بچہ ہے، اُس پر لازم
 ہے کہ ماں کے کھانے کپڑے کا مناسب طریقہ پر
 انتظام کر دے (یہ انتظام ہر شخص کی حالت اور حیثیت
 کے مطابق ہونا چاہئے۔ اصل اس باب میں یہ ہے کہ)

(۱۱) طلاق کی صورت میں ایک نہایت اہم سوال چھوٹے بچوں کی بربادی
 کا تھا۔ اس باب کی علیحدگی کے بعد دودھ پیتے بچوں کی پرورش کا انتظام
 کیا ہو، اس باب میں طرح طرح کی خرابیوں کا اندیشہ تھا۔ پس ان کا انتظام
 کر دیا گیا۔ بڑا محل نقصان بچے کا اس بھی، کہ طلاق کی وجہ سے جلد ہی
 تھیں، اور محبت مادی کی وجہ سے مجبور تھیں کہ بچے کو دودھ پلائے۔ پس حکم
 دیا گیا کہ دودھ پلاتے تک اُس کا بچہ باپ کے ذمہ ہو، اور دودھ پلانے کی
 مدت دو برس ہو۔ ساتھ ہی اس باب میں دو مبادی قائم بھی کیے گئے
 کر دئے، نہ تو اس کو اُس کے بچے کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے اور
 نہ باپ کو، اور کسی پر ایسی وسعت سے زیادہ خرچ کا بار نہیں

کسی شخص پر اُس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے۔

نہ تو ماں کو اُس کے بچے کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے۔ نہ باپ اُس کے بچے کی وجہ سے (دو برس
 کے حقوق اور احساسات کی رعایت کرنی چاہئے)

اور (اگر باپ کا اس آئنا میں انتقال ہو جائے، تو جو اُس کا) وارث (ہو، اُس) پر (عورت کا کھانا
 کپڑا) اسی طرح ہے (جس طرح باپ کے ذمہ تھا)

پھر اگر کوئی ایسی صورت پیش آجائے کہ ماں باپ اُس کی رضامندی اور صلاح مشورہ سے قبل
 از مدت) دودھ چھڑانا چاہیں تو (ایسا کر سکتے ہیں) اُن پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔

اور اگر تم چاہو، اپنے بچوں کو (ماں کی جگہ) کسی دوسری عورت سے دودھ پلواؤ، تو اس میں بھی کوئی
 گناہ نہیں، بشرطیکہ (ماؤں کی حق تلفی نہ کرو، اور) جو کچھ انھیں دینا کیا تھا، دستور کے مطابق اُنکے حوالہ کر دو

إِلَى التَّوْبَةِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أُولَئِكَمُ الظَّالِمُونَ جُحُودًا لِّمَا هُم مِّنَ التَّوْبَةِ إِلَى الظُّلُمَاتِ
أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۚ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ لَّهُ
اللهُ الْمَلِكُ مَاذَا قَالِ إِبْرَاهِيمُ بِرَبِّهِ الَّذِي كُفِّي وَبِئْسَ مَا أُفِي قَالَ إِبْرَاهِيمُ
قَالَ اللَّهُ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي
الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

۲۶۹
۳۳
تفصیل

اور دیکھو (ہر حال میں) اللہ سے ڈرتے رہو، اور یقین رکھو، کہ جو کچھ تم کرتے ہو، اللہ کی نظر میں اسے
دیکھ رہی ہیں!

اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور اپنے

پچھلے بیویاں چھوڑ جائیں تو انھیں چاہئے، چار مہینے

دس دن تک (عدت وفات میں) اپنے آپ کو روکے

رکھیں۔ پھر جب وہ یہ مدت پوری کر لیں، تو انھیں

اپنے معاملہ کا اختیار ہے) وہ جو کچھ جائز طریقہ پر اپنے

لئے کریں (یعنی اپنے دوسرے نکاح کی طیاری کریں)

اُس کے لئے بھٹائے سر کوئی الزام نہیں (کہ تم نکاح

سے منع آؤ، یا زیادہ عرصہ تک سوگ کرنے پر مجبور کرو)

اور تم جو کچھ بھی کرتے ہو، اللہ اُس کی خبر رکھنے والا ہے

اور (جن بیوہ عورتوں سے تم نکاح کرنا چاہو تو)

بھٹائے لے کوئی گناہ نہیں اگر اشارہ کنایہ میں اپنا

خیال اُن تک پہنچا دو۔ یا اپنے دل میں نکاح کا ارادہ

پوشیدہ رکھو۔ اللہ جانتا ہے کہ (قدرتی طور پر) اُن کا

خیال تمھیں کئے گا، لیکن ایسا نہیں کرنا چاہئے کہ چوری چھپے نکاح کا وعدہ کر لو۔ الایہ کہ دستور کے مطابق

کوئی بات کہی جائے (یعنی مناسب پیرایہ میں کوئی اشارہ کر دیا جائے، اور مقصود جائز طریقہ پر نکاح

کا پیام دینا ہو)

اور جب تک ٹھرائی ہوئی مدت (یعنی عدت) پوری نہ ہو جائے، نکاح کی گروہ نہ کہسو (کہ عدت کی حالت

میں عورت کے لئے نکاح کی طیاری جائز نہیں)

جو عورتیں بیوہ ہو جائیں ان کی نسبت احکام اور اُن مفاسد کا
النداء جو اس باب میں پھیلے ہوئے تھے:

(۱) وفات کی عدت چار مہینے دس دن مقرر کر کے اُن مفاسد کی اصلاح

کر دی جو اس باب میں افراط و تفریط کا موجب تھے۔ نہ تو عورت فوراً ہی

دوسرا نکاح کر لے سکتی ہو کہ اس میں معاملہ نکاح کی بے وقعتی اور مرحوم شہر

کے تذکار و محبت سے تغافل جو نیز نسب بھی مشتبه ہو جاسکتا ہو۔ اور

نہ یہ ہونا چاہئے کہ زیادہ مدت تک عورت کو شہرہ کا سوگ نہ لانے کے لئے مجبور

کیا جائے۔

(۲) اگر عدت عدت کے بعد دوسرا نکاح کرنا چاہے تو اسے نہیں دیکھا

چاہئے، اور نہ اس بات کا خواہشمند ہونا چاہئے کہ عدت کی مقررہ مدت

سے زیادہ شہرہ کا سوگ کئے (جیسا کہ عرب جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے)

(۳) نکاح کے باب میں عورت سے جو کچھ بھی نامہ و پیام کیا جائے، علیحدہ

اور دستور کے مطابق ہونا چاہئے۔ چوری چھپے نہیں ہونا چاہئے کہ اس

میں طرح طرح کے مفاسد پیدا ہو سکتے ہیں۔

(۴) جب تک عدت کی مدت پوری نہ ہو جائے، نکاح کا قول و قرار نہیں

کرنا چاہئے۔

۲۳۲

۲۳۵

۲۳۶

۲۶۰ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝ اَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا ۚ قَالَ اُنِىْ هٰذِهِ
 اللّٰهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ فَاَمَاتَهُ اللّٰهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثْنَاهُ ۚ قَالَ كَمْ لَبِثْتُ ۙ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا ۙ
 اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۙ قَالَ بَلْ لَبِثْتُ مِائَةَ عَامٍ ۖ فَانْظُرْ اِلٰى صَعَابِكَ وَشَرِّ اِيَّاكَ لَمْ يَسْتَنْهٖ ۚ وَانْظُرْ اِلٰى
 جَمَارِكَ ۚ فَلْيَجْعَلْ اٰيَةً لِلنَّاسِ ۚ اِنْظُرْ اِلٰى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوْهَا عَصَا ۚ فَلَمَّا

اور یقین کرو، جو کچھ تمھارے اندر (اس بارے میں نفس کی پوشیدہ کمزوری) ہو، اللہ اسے اچھی طرح
 جانتا ہے، پس اس سے ڈرتے رہو، اور جان لو کہ اللہ بخشنے والا، اور (نفس انسانی کی کمزوریوں
 کے لئے بہت) بردبار ہو!

۲۶۱ اور اگر (ایسی صورت پیش آجائے کہ) بغیر اسکے کہ
 تم نے عورت کو ہاتھ لگایا ہو، اور اسکے لئے جو کچھ (مہر)
 مقرر کرنا تھا، مقرر کیا ہو، طلاق دیدو، تو (ایسا
 بھی کر سکتے ہو) اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں۔

اگر نکاح کے بعد شوہر اور بیوی میں کوئی تعلق نہ بنو، اور شوہر
 طلاق دیدے، تو اس صورت میں مہر کے احکام، اور عورتوں کی حق تلفی کی
 اسکا ہی صورتوں کا تعاد رک:

(۱) اگر مہر کی رقم متعین ہوئی ہو، تو اس صورت میں چاہئے، مردنی
 مقدور کے مطابق جعفر دے سکتا ہے، بیٹھے۔

(۲) اگر متعین ہو، تو اس صورت میں دھار عورت کا حق ہوگا اگر

مرد اس سے زیادہ بھلائی کر سکے تو یہ تقویٰ اور فضیلت کی بات ہوگی

(۳) اس اصول حقیقت کی تلقین کہ نکاح کے معاملہ میں مرد کا ہاتھ

عورت سے زیادہ قوی ہے۔ اس لئے چاہئے کہ ہر معاملہ میں عقود و بخشش

بھی اُسی کی طرف سے زیادہ ہو، نہ کہ عورت کی طرف سے۔

البتہ ایسی صورت میں (عورت کو رشتہ جوڑنے اور
 پھر توڑ دینے سے جو نقصان پہنچا ہو، اُس کے متنا
 میں ضروری ہو کہ) اُسے فائدہ پہنچاؤ۔ ایسا فائدہ
 جو دستوں کے مطابق پہنچایا جائے۔ مقدور والا اپنی
 حیثیت کے مطابق دے، تنگ دست اپنی حالت کے مطابق۔ نیک کردار آدمیوں کے لئے ضروری ہو کہ

ایسا کریں!

۲۶۲ اور اگر ایسا ہو کہ تم نے ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دیدی ہو، اور جو کچھ (مہر) مقرر کرنا تھا، مقرر
 کر چکے ہو، تو اس صورت میں مقررہ مہر کا آدھا دینا چاہئے۔ (الایہ کہ عورت (اپنی خوشی سے) معاف کر دے،
 یا (مرد) جس کے ہاتھ میں نکاح کا سر رشتہ ہو (پورا مہر نہ کر آدھی رقم رکھ لینے کے حق سے) درگزرے۔ اور
 اگر تم (مرد) درگزر کر دے، تو یہ زیادہ تقویٰ کی بات ہوگی۔ دیکھو، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حسن
 اور بھلائی کرنا نہ بھولو، اور یاد رکھو، جو کچھ تم کرتے ہو، اللہ کی نظر سے مخفی نہیں ہو!

۲۶۳ اور (دیکھو) اپنی نمازوں کی حفاظت میں

کوشاں ہو۔ خصوصاً ایسی نماز کی جو (اپنے ظاہر و

لیکن انسان جو خواہشوں کا بندہ اور غرض پرستیوں کی مخلوق ہو
 کیونکہ ایسی اخلاقی طاقت پیدا کرے سکتا ہو کہ از خود حاجی زندگی کی اخلاقی

تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ ارْنِي كَيْفَ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنُ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قُلُوبُكَ قَالَ فَاخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ مَّثَلُ الَّذِينَ يُغْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

باطن میں) بہترین نماز ہو، اور اللہ کے حضور کھڑے ہو، تو اس طرح کھڑے ہو کہ ادبِ نیاز میں ڈوبے ہو، پھر اگر ایسا ہو کہ تھیں (دشمن کا) ڈر ہو (اور مقررہ صورت میں نماز نہ پڑھ سکے) تو پیدل ہو یا سوار، جس حالت میں بھی ہو، اور جس طرح بھی بن پڑے نماز پڑھ لو۔

آزادیوں میں پورا اترے؟
اس کی راہ صرف یہ ہے کہ خدا پرستی کی سچی روح پیدا کرے، اور خدا پرستی کی سچی روح پیدا کرنے کا ذریعہ، خدا کی عبادت ہو جس چاہئے کہ نماز کی مخالفت کرے، اور نماز میں کھڑے ہو، تو اس طرح کھڑے ہو، کہ شروع و ختم میں ڈوبے ہو! خوف و جنگ کی حالت میں بھی زمانے سے غفلت جائز نہیں جب طرح بھی بن پڑے، نماز بروقت ادا کر لینی چاہئے۔

پڑھ لو۔

پھر جب تم مطمئن ہو جاؤ (اور خوف و جنگ کی حالت باقی نہ رہے) تو چاہئے کہ اُسی طریقہ سے اللہ کا ذکر کیا کرو (یعنی نماز پڑھو) جس طرح اُس نے تھیں سکھلایا ہے، اور جو تھیں پہلے معلوم نہ تھا۔

اور جو لوگ تم میں سے وفات پائیں اور اپنے چچو بیوہ عورتیں چھوڑ جائیں (اور مرنے سے پہلے اس طرح کی وصیت کر جائیں کہ برس دن تک انھیں نان نفقہ دیا جائے اور گھر سے نہ نکالی جائیں) اور پھر ایسا ہو کہ وہ (اس مدت سے پہلے) گھر چھوڑ دیں (اور دوسرا نکاح کر لیں یا نکاح کی بات چیت کریں) تو جو کچھ وہ جائز طریقہ پر اپنے لئے کریں، اس کے لئے تم پر کوئی گناہ عائد نہ ہوگا (کہ تم انھیں وصیت کی تعمیل کے خیال سے روکو، اور سال بھر تک سوگ منانے پر مجبور کرو) یا درکھو، اللہ سب پر غالب اور اپنے ہر کام میں احکمت رکھنے والا ہو!

اگر شوہر نے وصیت کر دی ہو کہ ایک برس تک عورت اُس کے گھر میں رہے اور نان و نفقہ پائے (یعنی ایک سال تک سوگ منائے اور گھر سے نہ نکلے، جیسا کہ عرب جاہلیت میں دستور تھا) تو ایسی وصیت اب واجب التعمیل نہیں کیونکہ وفات کی علت چار راہ و دن ن مقرر کر دی گئی ہے۔

اور (یا درکھو) جن عورتوں کو طلاق دیدی گئی ہو،

نکاح و طلاق کے احکام کا بیان ختم کرتے ہوئے، مطلقہ عورتوں کے

لئے صلوٰۃ و طہارت کی ایک تفسیر تو یہ ہے جو ہم نے اختیار کی ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ یہاں وسطیٰ سے مقصود درمیانی چیز ہے، اور اس کو پہنچ وقت کی نمازوں میں سے کسی خاص درمیانی نماز کی طوطا اشارہ کیا گیا ہے جن میں نے یہ تفسیر اختیار کی ہے، وہ بخاری و مسلم کی حدیث میں مکرر مل کر ہے کہ جب جنگ احزاب میں عہد کا وقت مکمل ہوا، تو آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا: "مَنْ خَلَا عَنْ صَلَواتِهِ وَسُطًى حَتَّى غَابَ الشَّمْسُ وَخَسَفَتْ نَارُ صَلَواتِهِ وَسُطًى" سے باز رکھا یہاں تک کہ صبح ڈوب گیا۔ پس صلوٰۃ و طہارت سے مقصود عصر کی نماز ہے۔

كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ ۚ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۚ الَّذِينَ يَنْفَقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يَتَذَكَّرُونَ ۚ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۖ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۚ قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرٌ ۚ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَاتٍ يَتُبْنَهَا أَذًى ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَلِيمٌ ۚ يَا أَيُّهَا

۲۶۵-۲۶۴

تو چاہئے کہ انھیں مناسب طریقہ پر فائدہ پہنچایا جائے
(یعنی انکے ساتھ حق و حسن سلوک کیا جاسکتا ہے،

لئے احسان سلوک کا حکم، کیونکہ اس جلا میں ششہ کار مردوں کے ہاتھ بیٹھا
اور عورتوں کا پہلو کر دیتا تھا، اس لئے ضروری تھا کہ بار بار جن سلوک اور
عفو و درگزر پر زور دیا جائے۔

کیا جائے) متقی انسانوں کے لئے ایسا کرنا لازمی ہے۔

اس طرح اللہ تم پر اپنی آیتیں واضح کر دیتا ہے تاکہ عقل سے کام لو، اور سوچو سمجھو (کہ تمھاری معاشرتی
زندگی کی فلاح و سعادت احکام الہی کی ٹھیک ٹھیک تعمیل پر موقوف ہے)

(اے پیغمبر!) کیا تم نے ان لوگوں کی سرگزشت پر

غور نہیں کیا جو اپنے گھروں سے بھل کھڑے ہوئے
تھے، اور باوجودیکہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، مگر
(دلوں کی بے طاقتی کا یہ حال تھا کہ) موت کے ڈر
سے بھاگ گئے تھے؟ (یعنی باوجود کثرت تعداد کے،

اب یہاں سے سلسلہ بیان پھر اسی طرف پھرتا ہے، جہاں پہلے کلام و
طلاق کا بیان شروع ہوا تھا۔ یعنی جہاد کے احکام و صلح کی طرف
جو جماعت موت سے ڈرتی ہے، وہ کبھی زندگی کی کامرانی حاصل نہیں کر
سکتی۔ بنی ہر اہل کے ایک گروہ کی عبرت ان کے سرگزشت جتنے باوجود کثرت
تعداد کے، جہاد سے اعراض کیا تھا۔

انھوں نے حملہ آور دشمن کا مقابلہ نہیں کیا تھا، اور اپنا گھر بار چھوڑ کر راہ فرار اختیار کی تھی۔ جب ان
بزدلوں نے ایسا کیا) تو اللہ کا حکم ہوا، (تم موت کے ڈر سے بھاگ رہے ہو، تو دیکھو) اب تمھارے لئے موت
ہی ہے۔ (یعنی ان کی بزدلی کی وجہ سے دشمن ان پر غالب آگئے، اور زندگی و کامرانی سے محروم
ہو گئے) پھر (ایسا ہوا کہ) اللہ نے انھیں زندہ کر دیا (یعنی غم و ثبات کی ایسی روح ان میں پیدا ہو گئی،
کہ دشمنوں کے مقابلہ پر آمادہ ہو گئے، اور فتح مند ہوئے) یقیناً اللہ انسان کے لئے بڑا ہی فضل و بخشش رکھتا
وہاں ہے (کہ بڑی سے بڑی گمراہی کے بعد بھی اصلاح حال کا دروازہ ان پر بند نہیں ہوتا) لیکن (افسوس
انسان کی غفلت پر!) اکثر آدمی ایسے ہیں جو (اُس کے فضل و بخشش کی قدر شناسی کرنے کی جگہ)
ناشکری کرنے والے ہیں!

اور (دیکھو!) اللہ کی راہ میں (جنگ پیش آجائے، تو موت سے نہ ڈرو، بے خوف ہو کر) (ڑو) اور
یقین کرو، اللہ سننے والا، اور سب کچھ جاننے والا ہے! (پس تو تمھارے دلوں کا کھوٹ اُس سے روٹنے

۲۶۵

الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْخُلُوا أَصْدَقَتَكُمْ يَا مَعْزُومَاتُ كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ لَا
يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ ثَرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ
صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ وَمَثَلُ الَّذِينَ
يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَغْيِثَنَا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ نَزِلَ فِيهَا
أَصْنَانُهَا وَابِلٌ فَطَلَّ اللَّهُ بِمَا نَعْمَلُونَ بَصِيرَةً أَلَيْسَ أَحَدٌ كُمْ أَنْ كُنْ لَكَ جَنَّةٌ

۲۶۱

۲۶۰

رہ سکتا ہے، نہ وہ مظلوموں کی فریاد سے غافل ہو سکتا ہو!

کون ہو، جو (انسان کی جگہ خدا سے معاملہ کرتا ہو، اور) خدا کو
راہِ جہاد میں مال خرچ کرنا، اللہ کو قرض دینا ہو۔

۲۶۶

زیادہ کر کے ادا کرے؟ (یعنی مالِ حقیر راہِ حق میں خرچ کر کے، دینِ دنیا کی بے شمار برکتیں اور سعادتیں
حاصل کر لے؟) اور (باقی رہا تنگ سستی کا خوف جس کی وجہ سے تمھارا ہاتھ رک جاتا ہے، تو یاد رکھو،)
تنگی اور کشائش، دونوں کا رشتہ اللہ ہی کے ہاتھ ہے، اور اُسی کے حضور تم سب کو طمانہ ہو!

(لے پیغمبر! کیا تم نے اس واقعہ پر غور نہیں کیا جو

موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں کو پیش آیا
تھا؟ بنی اسرائیل کے سرداروں نے اپنے عہد کے
نبی سے درخواست کی تھی کہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ
کر نیگے۔ ہمارے لئے ایک حکمران مقرر کر دو۔ نبی

طاوت (ساول) کی قیادت و فرماندائی، ادنیٰ بنی اسرائیل و فلسطین
کے مقابلہ کی سرگزشت، اور قوموں کے ضعف و قوت اور فتح و ہزیمت
کے بعض اہم حقائق:
(۱) جس گروہ میں عسیر و استقامت کی سچی روح نہیں ہوتی، اُس میں یا
اوقات سعی و عمل کے دلوں پیدا ہو جاتے ہیں لیکن جب آزمائش کا وقت
آتا ہو، تو بہت کم شکستے ہیں جو راہِ عمل میں ثابت قدم رہنے والے ہوں۔

۲۶۷

کہا (مجھے امید نہیں کہ تم ایسا کر سکو) اگر تمھیں لڑائی کا حکم دیا گیا، تو کچھ بعید نہیں کہ تم لڑنے سے استعار کر دو۔
سرداروں نے کہا، ایسا کیونکر ہو سکتا ہو کہ ہم اللہ کی راہ میں لڑیں، حالانکہ ہم اپنے گھروں سے نکالے
جا چکے ہیں اور اپنی اولاد سے علیحدہ ہو چکے ہیں؟ لیکن پھر دیکھو، جب ایسا ہوا کہ انھیں جنگ کا حکم دیا
گیا (اور اُس کا تمام سروسامان کر دیا گیا) تو (اُن کی ساری گرجویشاں ٹھنڈی پڑ گئیں اور) ایک قلیل
تعداد کے سوا، سب پیٹھ دکھلا دی۔ اور اللہ نے انھیں (کے دلوں کے کھوٹ) سے ناواقف نہیں (وہ
جاتا ہے کہ کون غم و عمل کے دعوؤں میں پڑے ہیں اور کُن کے دل ایمان و حق پرستی کی لوح سے
خالی ہیں!)

اور پھر ایسا ہوا کہ اُن کے نبی نے کہا، اللہ نے تمھارے

(۲) حکمت و قیادت کی جس میں قدرتی صلاحیت ہوتی ہو، وہی اسکا
اہل ہوتا ہو۔ اگرچہ اہل دولت (اور دنیوی عزت و جاہ سے خالی ہو۔

۲۶۸

مِّنْ خَيْلٍ وَعَنْابٍ فَجِيءَ مِنْ خِطْمِهَا إِلَيْهِمْ ۚ لَدَىٰ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ ۚ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ
وَأَكْثَرَ ذُرِّيَّةً ضِعْفَيْنِ ۚ فَاصْبَاهَا رُجُومًا فَأَخْرَجَتْ ۚ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الْفُقَرَاءُ مِنْ طَبَقِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا
لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا يَكْتُمُوا الْحَيِّثُ مِنْهُ تُنْفِقُونَ ۚ وَلَسْتُمْ بِأَخِيَارَ إِلَّا أَنْ تَغْنَصُوا
فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ۚ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ ۚ

لئے طاوت کو یہ حیثیت حکمران کے مقرر کر دیا ہو (سوائے
کی اطاعت کرو، اور اُس کے ماتحت جنگ کے لئے
طیار ہو جاؤ۔ جب سرداروں نے یہ بات سنی، تو بجائے
اس کے کہ اپنی فرماں برداری سے استعداد کار کا ثبوت

(۲) صلاحیت کے لئے اعلیٰ چیز علم و جہم کی قوت ہو۔ یعنی دماغی اور
جہانی قابلیت نہ کہ مال و دولت اور نسل و خاندان کا شرف۔

(۳) جو شخص بھی سردار مقرر ہو جائے، جماعت کے افراد کا فرض ہو کہ پچھے
دول سے اس کی اطاعت کریں۔ اگر ایک جماعت میں طاعت نہیں ہو، تو
وہ کبھی جماعتی زندگی کی کشاکش میں کامیاب نہیں ہو سکتی!

دیتے، لگے طاوت کے انتخاب پر طرح طرح کے اعتراض کرنے) اُنھوں نے کہا ”یہ کیسے ہو سکتا ہو کہ اُسے ہم پر
حکمرانی مل جائے، حالانکہ اُس سے کہیں زیادہ حکمران ہونے کے ہم خود حقدار ہیں۔ علاوہ بریں یہ بھی ظاہر ہو
کہ اُسے مال و دولت کی وسعت حاصل نہیں“ بنی نے یہ منکر کہا (حکمرانی کی اہلیت کا جو معیار تم نے سمجھ
رکھا ہو، یہ تمھارے جہل و خود پرستی کا گڑھا ہوا معیار ہو۔ اللہ کا ٹھہرایا ہوا معیار نہیں ہو) اللہ نے تو
طاوت ہی کو (حکمرانی کی قابلیتوں کے لحاظ سے) تم پر برگزیدگی عطا فرمائی ہو، اور علم کی فراوانی اور جہم
کی طاقت، دونوں میں اُسے وسعت دی ہو (یعنی دماغی اور جسمانی، دونوں طرح کی فضیلت رکھتا ہو
اور یہی دو فضیلتیں قائد و حکمران کے لئے اصلی فضیلتیں ہیں، نہ کہ مال و جاہ اور نسل و خاندان کے امتیازات)
اور (قیادت و حکمرانی تمھارے دیدینے سے کسی کو بل نہیں جا سکتی۔ یہ تو اُسی کو ملتی ہو، جسے اللہ نے اس
کی صلاحیت دیدی ہو) وہ جسے چاہتا ہے، اپنی زمین کی حکمرانی بخشتیتا ہے، اور وہ (اپنی قدرت و
تصرف میں) بڑی وسعت رکھنے والا اور سب کچھ جاننے والا ہو!

اور پھر اُن کے بنی نے کہا (تم طاوت کے استحقاق حکومت پر اعتراض کرتے تھے، تو دیکھو) اُسکی
(اہلیت) حکومت کی نشانی یہ ہو کہ (مقدس) تابوت (جو تم کھو چکے ہو اور دشمنوں کے ہاتھ پڑ چکا ہو)
تمھارے پاس (واپس) آجائے گا، اور (حکومت الہی سے ایسا ہو گا کہ) فرشتے اُسے اٹھالائیں گے۔
اس تابوت میں تمھارے پروردگار کی طرف سے تمھارے لئے (فتح و کامرانی کی) دلچسپی ہو، اور جو کچھ
موتی اور ہاروں کے گھرنے (اپنی مقدس یادگاریں) چھوڑ گئے ہیں، اُن کا بقیہ ہو۔ اگر تم یقین کرنے

اللَّهُ يَجِدُ كُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۚ يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۚ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ۚ وَمَا أَنْفَعْتُمْ مِّنْ نَّفَقَةٍ أَوْ نَذْرٍ مِّنْ مَّيْمَنٍ نَّذِرْنَا ۚ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ ۚ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ۚ إِنْ تَبَدُّوا وَالصَّلَاةُ فَتَرْتَابًا ۚ وَإِنْ تَحْفَظُوا هَؤُلَاءِ الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَيُكَفِّرْ عَنْكُم مِّنْ سَيِّئَاتِكُمْ ۚ وَاللَّهُ مِمَّا تَعْمَلُونَ خَيْرٌ ۚ لَيْسَ عَلَيْكَ هَذَا مِنْهُ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي

دالے ہو، تو یقیناً اس واقعہ میں تمھارے لئے بڑی ہی نشانی ہو!

پھر جب (کچھ عرصہ کے بعد) ایسا ہوا کہ طاوت نے

شکر کے ساتھ کوپچ کیا، تو اُس نے کہا، دیکھو (راہ میں ایک تندی پڑے گی) اللہ (اُس) تندی کے پانی سے (تمھارے صبر اور اطاعت کی) آزمائش

(۵) طاوت کا پانی پینے سے روک کر لوگوں کے صبر و ثبات اور اطاعت و انقیاد کا امتحان لیتا، اور ایک قلیل تعداد کے سوا سب اہل ثابت ہونا اس راہ میں پہلی چیز صبر اور اطاعت ہے جو لوگ ایک تندی کی پانی نہ پیں سکتے، وہ میدان جنگ کی سختیوں کو برداشت کر سکتے!

کرنے والا ہو۔ پس یاد رکھو، جس کسی نے اس تندی کا پانی پیا، اس سے میرا کوئی واسطہ نہیں۔ وہ میری جماعت سے خارج ہو جائے گا۔ میرا ساتھی وہی ہوگا جو اسکے پانی کا فرہ مکہ چکھے۔ ہاں اگر کوئی آدمی (بہت ہی مجبور ہو، اور) اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے اور پی لے، تو اس کا مضائقہ نہیں۔

لیکن (جب لشکر تندی پر پہنچا، تو) ایک قلیل تعداد کے سوا، سب نے پانی پی لیا (اور صبر و اطاعت کی آزمائش میں پڑے نہ اُترے)

پھر جب طاوت اور اسکے ساتھ وہ لوگ جو حکم

الہی پر سچا ایمان رکھتے تھے، تندی کے پار اُترے تو اُن لوگوں نے (جنھوں نے طاوت کے حکم کی نافرمانی کی تھی) کہا، "ہم میں یہ طاقت نہیں کہ آج

(۶) کتنی ہی چھوٹی جماعتیں ہیں جو بڑی جماعتوں پر غالب آجاتی ہیں اور کتنی ہی بڑی جماعتیں ہیں جو چھوٹی جماعتوں کو شکست کھا جاتی ہیں فتح و شکست کا دار و مدار افراد کی کثرت و قلت پر نہیں بلکہ دلوں کی قوت پر ہے، اور اللہ کی مدد انہی لوگوں کا ساتھ دیتی ہے جو صابر اور ثابت قدم رہتے ہیں!

جاؤتے (فلسطینیوں کے لشکر کا ایک دیوبیکل سردار تھا) اور اُس کی فوج سے مقابلہ کر سکیں! لیکن وہ لوگ جو سمجھتے تھے کہ انھیں (ایک ن) اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، پیکار اُٹھے ("تم دشمنوں کی کثرت اور اپنی قلت سے ہر سال کیوں ہوتے جاتے ہو؟) کتنی ہی چھوٹی جماعتیں ہیں جو بڑی جماعتوں پر حکم الہی سے غالب آگئیں اور اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھی ہو!"

اور پھر جب وہ میدان جنگ میں جاؤتے اور

(۷) سچی دعا وہی جو سچی استعدادِ عمل کے ساتھ ہو۔ طاوت کے ساتھیوں

۲۷۱

۲۷۲

۲۷۳

۲۷۴

۲۵۰

۲۵۱

۲۶۶

۲۶۷

۲۶۸

۲۶۹

۲۷۰

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقْوَمُونَ لَكُمْ كَمَا يَقْوَمُ الَّذِي يَخْتَصِمُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَكَ مَوْعَظَةٌ
مِّن رَّبِّهِ فَاسْتَهْزِئْ بِهَا مَا سَلَكَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ ۝ يَحْيَىٰ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ۝ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ ۖ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ

(اے پیغمبر!) یہ جو کچھ بیان کیا گیا ہے، تو یقین کرو
اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تمہیں سنائے ہیں اور ہمارا
سنا برحق ہے۔ یقیناً تم ان لوگوں میں سے نہیں
ہم نے اپنی پیغمبری کے لئے چن لیا ہے!

یہ ہمارے پیغمبر ہیں جن میں سے بعض کو ہم نے
بعض پر فضیلت دی ہے (یعنی اگرچہ پیغمبری کے

اور باہمی جنگ خوریزی کا ایسا بیج بویا، جواب ہمیشہ پھیل لانا رہتا ہے۔
اگر خدا چاہتا تو طبیعت بشری ایسی بناتا کہ اُس میں ظلم و نزاع
کا مادہ ہی نہ ہوتا، اور کسی ایک حالتِ حیثیت پر مجبور کر دیا جاتا۔ لیکن
حکمت کا فیصلہ یہی ہوا کہ انسان کو مجبور و مضطر نہ بنائے، اور ہر راہ
میں چلنے کی قدرت دیدے۔ پس کہتے ہی ہیں جو ہدایت کی راہ اختیار
کرتے ہیں۔ کہتے ہی ہیں جو گمراہی کو ترجیح دیتے ہیں۔
پیغمبر اسلام سے خطاب کہ جنگ کی جو منزل تمہیں پیش آگئی ہو بہت
الہی کا مقتضایا یہی تھا کہ بیش کے ظلم و سادگی پر اذیت کے لئے اس
منزل سے گزنا ناگزیر ہے!

محاط سے سب کا درجہ یکساں ہے، لیکن اپنی اپنی خصوصیتوں کے لحاظ سے مختلف درجے رکھتے ہیں)
ان میں کچھ تو ایسے تھے جن سے اللہ نے کلام کیا، (یعنی اُن پر اپنی کتاب نازل کی) بعض ایسے تھے
جن کے دیے (اُنکے دقتوں اور حالتوں کے مطابق، دوسری باتوں میں) بلند کئے گئے، اور (تم
سے پہلے) مریم کے بیٹے عیسیٰ کو (ہدایت کی) روشن دلیلیں عطا فرمائیں، اور روح القدس (یعنی
وحی) کی تائید سے سرفراز کیا۔ اگر اللہ چاہتا تو (اُس کی قدرت سے یہ بات باہر نہ ہوتی کہ) جو لوگ
ان پیغمبروں کے بعد پیدا ہوئے، وہ ہدایت کی روشن دلیلیں پالنے کے بعد پھر (احتمال و نزاع میں نہ پڑتے
اور) آپس میں لڑتے۔ لیکن (تم دیکھ رہے ہو کہ اُس کی حکمت کا فیصلہ یہی ہوا کہ انسان کو کسی ایک حالت
پر مجبور نہ کرے۔ ہر طرح کے ارادہ و فعل کی استعداد دیدے۔ پس) پیغمبروں کے بعد لوگ باہر گر مخالف ہو گئے
(اور راہِ ہدایت پر متحد نہ رہے) کچھ لوگوں نے ایمان کی راہ اختیار کی۔ کچھ لوگوں نے کفر کا شیوہ پسند کیا۔
اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ آپس میں نہ لڑتے، (یعنی اُن سے لڑائی کی قوت سلب کر لیتا) لیکن اللہ جو
چاہتا ہے، کرتا ہے (تم اُس کے کاموں کی حکمتوں کا احاطہ نہیں کر سکتے)

اے سروانِ دعوتِ ایمانی! ہم نے مانعِ متاعِ دنیا
میں سے جو کچھ تمہیں دے رکھا ہے، اُسے (صرف اپنے

(۱۰) جب جنگ ناگزیر ہو تو اس سے غفلت نہ کرو، اور بڑی طیارہ
ہے کہ اپنا مال اس راہ میں خرچ کر دو۔

۲۷۸ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ
 ۲۷۹ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِمِثْلِ هَذِهِ السَّيِّئَةِ وَمَا يَرْثُهَا شَرٌّ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولُ اللَّهِ كَافٍ
 ۲۸۰ تَزْلِيمُونَ وَلَا تَقْلُمُونَ ۚ وَإِن كَانَ دُونُ عَشْرَةٍ فَنظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَإِن تصدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ
 ۲۸۱ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۚ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ فَتُنْفَخُ فِي كُلِّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ
 ۲۸۲ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا بَدَأْتُمْ بَدِيعًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَالْكُتُبُوهُ ۚ

(۱۱) آخرت کی نجات کا تمام دار و مدار ایمان و عمل پر ہے۔ وہاں نہ تو نجات کی خرید و فروخت ہو سکتی ہے، نہ کسی کی دوستی و دشمنی کا کام لے سکتی ہے، نہ کسی کی سفارش سے کام نکالا جاسکتا ہو۔

نفس کے آرام و راحت ہی پر نہیں، بلکہ راہِ حق میں بھی انحراف کرو اور ہاتھ نہ روکو۔ قبل اس کے کہ (زندگی کی عارضی مہلت ختم ہو جائے) اور آنے والا دن سامنے آجائے اُس دن نہ تو (دنیا کی طرح) خرید و فروخت ہو سکے گی (اگر قیمت دیکر نجات خرید لو) نہ کسی کی یاری و دوستی کام آئے گی (اگر اُس کے سہارے گناہ بخشو) نہ ہی ایسا ہو سکے گا کہ کسی کی سعی و سفارش سے کام نکال لیا جائے (اُس دن صرف عمل ہی کی پریشش ہوگی، اور عمل ہی نجات دلا سکے گا) اور یاد رکھو، جو لوگ (اس حقیقت سے) انکار کریں تو یقیناً یہی لوگ ہیں جو (اپنے ہاتھوں اپنا) نقصان کرنے والے ہیں!

۲۸۶ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ "الحق" ہی (یعنی

خدا کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ مالک الملک ہے۔ حق و قدیم ہے اور اس کی حکومت سے کوئی گوشہ باہر نہیں۔ اُس کے علم کے لئے کوئی شے غفیل اور جہل نہیں۔ وہ غفلت سے منزہ اور دُشمنان سے پاک ہے جس پر کسی صفتیں ایسی ہوں اُس کے سامنے کسی کی سعی و سفارش کی کیا گنجائش ہو سکتی ہے، اور اُس کے احکام و قوانین کے نفاذ میں کون ہو جو دخل دینے کی جرات کر سکتا ہو؟

اور زمین میں جو کچھ ہے، سب اُسی کا ہے اور اُسی کے حکم سے ہے۔ کون ہے جو اُس کے سامنے، اُس کی اجازت بغیر کسی کی شفاعت کے لئے زبان کھولے؟ اور اُس کی شفاعت مجرموں کو پاداشِ عمل سے بچائے؟ جو کچھ انسان کے سامنے ہے، وہ اُسے بھی جانتا ہے، اور جو کچھ پیچھے ہے، وہ بھی اسکے علم سے باہر نہیں۔ انسان اُس کے علم میں سے کسی بات کا بھی احاطہ نہیں کر سکتا۔ الایہ کہ جتنی بات کا علم وہ اُسے دینا چاہے، اور دیدے۔ اُس کا تخت (حکومت) آسمان و زمین کی تمام وسعت پر بچھایا ہوا ہے، اور اُن کی نگرانی و حفاظت میں سکے لئے کوئی تھکاؤ نہیں اس کی ذات بڑی ہی بلند مرتبہ ہے!

۲۸۷ اس اہل عظیم کا اعلان کر دین و اعتقاد کے معاملہ میں کسی طرح کا جبر دین کے بارے میں کسی طرح کا جبر نہیں (کیونکہ وہ اُن کی

وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ
وَلْيَكْلَلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ
الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْطُويعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا
شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُنَا جَاكِلَيْنِ فَمَجْلٌ أَوْ تَمْرَأَتَيْنِ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ
أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا

دستکارانہ جہان نہیں۔ دین کی راہ دل کے اعتقاد و یقین کی راہ ہے اور
اعتقاد، دعوت و موعظت سے پیدا ہو سکتا ہے، نہ کہ جبر و استکراہ سے۔
(۱) احکام جہاد کے بعد یہی یہ ذکر اس لئے کیا گیا تاکہ واضح ہو جائے،
جنگ کی اجازت ظہر و نشر کے استناد کے لئے دی گئی ہے۔ نہ کہ دین کی
اشاعت کے لئے۔ دین کی اشاعت کا ذریعہ ایک ہی ہے، اور وہ دعوت ہے
قریش کے کافر کیا تھا؟ یہ تھا کہ ظلم و تشدد کے ذریعہ دین و اعتقاد کا
فیصلہ کرنا چاہتے تھے۔ قرآن نے ان کے خلاف جنگ کا حکم دیا۔ پس جس بات
کے خلاف اسے جنگ کا حکم دیا ہے، خود اسی بات کا ترک کیا کیونکہ یہ جنگی
(۲) اچھائی روشنی ہوئی اگر تاریکی چھائی ہوئی ہے، تو صورت اس بات کی
ضرورت ہے کہ روشنی موجود ہو جائے۔ اگر روشنی نیاں ہو گئی، تو پھر روشنی کو روک
دکھلانے کے لئے اور کسی بات کی ضرورت نہیں۔ روشنی جس طرف بھی جائے
کرے گی تاریکی خود بخود وود ہو جائے گی!

کے اعتقاد سے تعلق رکھتا ہے، اور جبر و تشدد و عتقا
پیدا نہیں کیا جاسکتا) بلاشبہ ہدایت کی راہ مگر ابھی
سے الگ اور نمایاں ہو گئی ہے (اور آدمیوں راہیں
لوگوں کے سامنے ہیں جسے چاہیں اختیار کریں) پھر جو
کوئی طاغوت سے انکار کرے (یعنی سرکشی و فساد
کی قوتوں سے بیزار ہو جائے) اور اللہ پر ایمان لائے
تو بلاشبہ اُسے (فلاح و سعادت کی) مضبوط شاخ
پکڑ لی۔ شاخ ٹوٹنے والی نہیں (جس کے ہاتھ لگی
وہ گرنے سے محفوظ ہو گیا) اور یاد رکھو، اللہ سب کچھ

سُتُورِ دَالِ جَانِسَ وَالْاِہِی

اللہ ان لوگوں کا ساتھی اور مددگار ہے جو ایمان کی راہ اختیار کرتے ہیں۔ وہ انھیں (ہر طرح کی تباہیوں
سے نجات دے گا اور روشنی میں لاتے۔ مگر جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے، تو اُن کے مددگار سرکش اور
مفسد (معبودان باطل) ہیں۔ وہ انھیں روشنی سے نکالتے اور تاریکیوں میں لے جاتے ہیں۔ سو یہی
لوگ ہیں جن کا گروہ دوزخی گروہ ہے۔ ہمیشہ خدا پر اہمیت میں رہنے والا!

(۱) یہی ہے جو (۱) کیا تم نے اُس شخص کی حالت پر غور
نہیں کیا جس نے ابراہیم سے اُس کے پروردگار
کے بارے میں حجت کی تھی، اور اس لئے حجت کی
تھی کہ خدا نے اُسے پادشاہت دے رکھی تھی؟ (۲)
تاج و تخت شاہی نے اس کے اندر ایسا گھنڈہ پیدا

(۳) دعوت کی تاثیر و فتنہ کی وضاحت کے لئے حضرت ابراہیم
(علیہ السلام) کے داتھ کی طوط اشارہ۔ وہ ایک ایسے ملک میں جہاں
ان کا کوئی ساتھی نہ تھا، اور ایک ایسے پادشاہ کے سامنے جو اپنے عہد
کے پادشاہ یا پادشاہ تھا، تین ہزار دعوت حق کا حربہ لیکر کھڑے ہوئے
اور فرمودہ ہوا!
(۴) مفسد اس میں بڑی ظلم کی طرف اشارہ کہ دعوت کی راہ یقین ہدایت کی

تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُمُوا صُغِيرًا وَكَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَٰلِكُمْ أَقْصَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَا تَرَوْنَ تَأْبُرُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُمُوا هَٰؤُلَاءِ وَآشْهَدُوا وَإِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا بَيْعًا وَلَا نِكَاحًا فَلَا شَرَّ فِي شَهَادَةٍ وَلَا فِي تَعْلَمُوا فَإِنَّ اللَّهَ فَسُوقَ يَكُمُ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمَ اللَّهُ وَاللَّهُ يَكُلُّ شَيْءٍ عَلَيْهِمْ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَصْنَوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ فَلَئِمَّا إِلَيْكُمْ وَإِنْ

۲۸۳

کہا ہوا تھا کہ خدا کے بارے میں حجت کرنے لگا تھا جب ابراہیم نے کہا، میرا پروردگار تو وہ ہے جو مخلوقات کو جلاتا ہے اور اترتا ہے، تو اسے جواب میں کہا، اچھا اور ماننے والوں میں ہوں (جسے چاہوں ہلاک کر دوں) جسے چاہوں بخش دوں) اس پر ابراہیم نے کہا، اچھا

راہ ہر جہل و خصومت کی راہ نہیں ہے۔ داعی حق کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ مخاطب کو دلوں کے الجھاؤ میں پھنسانے یا کسی خاص دلیل پر اڑ کر اس کا ناظمہ بند کرنے، بلکہ وہ چاہتا ہے کسی نہ کسی طرح اس کے دل میں سچائی آئے۔ حضرت ابراہیم کی پہلی بات جب نبی طبع کا دل پر ہم نہ کر سکا، تو انہوں نے فوراً دوسری بات پیش کر دی، جو اس کی داعی استعداد کو ٹھیک ٹھیک مطابق تھی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ تیرے نشانے پر لگ کر آ اور انکار نہ کرشی کا دم بانی نہ ملے

اگر ایسا ہی ہے تو اللہ صلیح کو پررب کی طرف سے (زمین پر) طلوع کرتا ہے۔ تم ٹھیک سے نکال دیکھاؤ (تاکہ معلوم ہو جائے، تمہیں کائنات خلقت میں طاقت و تصرف حاصل ہے) یہ جواب سُنکر وہ پادشاہ جسے کفر کا شیوہ اختیار کیا تھا، ہٹا بٹکا ہو کر رہ گیا (اور ابراہیم کے خلاف کچھ نہ کر سکا) اور اللہ کا قانون یہ ہے کہ وہ ظالموں پر (کامیابی و فلاح کی) راہ نہیں کھولتا۔

۲۸۴

اور پھر اسی طرح اس شخص کی حالت پر بھی غور کرو جو ابراہیم کی سستی پر سے گزرا تھا جس کے مکان کی چھتیں گر چکی تھیں اور گری ہوئی چھتوں پر ڈوب کر کا ڈھیر تھا۔ (یہ حال دیکھ کر) وہ بول اٹھا، جس بستی کی دیرانی کا یہ حال ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اللہ اسے موت کے بعد (دوبارہ) زندہ کر دے؟“ (یعنی دوبارہ آباد کرے)

پھر ایسا ہوا کہ اللہ نے اس شخص پر سویرے تکست طاری کر دی۔ پھر اس حالت سے اُسے اٹھا دیا اور پوچھا، کتنی دیر اس حالت میں ہے؟ عرض کیا، ایک

(۵) بنی اسرائیل کے ایام و واقعات میں سے اس آیت کی طرف اشارہ جبکہ میت المقدس بالکل ویران و منہدم کر دیا گیا تھا، اور یہودیوں کی قومیت اس طرح بال بال ہو گئی تھی کہ مکمل کی دوبارہ تعمیر کا وہم و گمان بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس وقت مسیحیت الٰہی سے ایسا ہوا کہ وقت کے سب سے بڑے ترین منتشا ہوں کے دل بنی اسرائیل کے تین نبیوں کی دستوں سے سخر ہو گئے اور غیر اسکے کہ تاج و تخت اور لشکر و سلطنت سے کوئی چیز بھی انھیں حاصل ہو، غور و خرد کے مردہ شہر مردہ مکمل، اور مردہ کی دوبارہ زندگی کا سالانہ ہو گیا!

جن پادشاہوں کے قلب انبیا بنی اسرائیل کی داعیانہ زندگی ہو ستر ہوئے، وہ خود سداوار اور خوشخت ہوں اور جن انبیا نے انھیں ستر کیا، وہ دانیل، جحییٰ، اور غیر علم اسلام ہیں یا خود تین نبیوں ہیں کسی کو یہ معاملہ پیش آیا ہو؟ ظاہر اندازہ عام میں کہ طرف اشارہ ہو

أَمَانَتَهُ وَلَيَسَّ اللَّهُ رَبَّهُ وَلَا تَكْفُرُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْفُرْ فَإِنَّهُ أَسْمَرُ قَلْبُهُ وَاللَّهُ
بِعَمَلِهِمْ عَلِيمٌ ۚ اللَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبَدُّوْا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفَوْهُ
يَحْصِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ ۖ فَيَعْلَمُ مَنْ يَشَاءُ وَيَعْدِبُ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۚ أَمَنْ
الرُّسُلُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ۚ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَيْكَتِهِ وَكِتَابِهِ وَرُسُلِهِ
لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ ۚ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ

بیت المقدس کی دوبارہ قیصر و آبادی ٹھیک سو برس کے بعد ہوئی تھی۔

دن تک، یا ایک دن کا کچھ حصہ۔ ارشاد ہوا نہیں بلکہ
سو برس تک۔ پس اپنے کھانے اور پانی پر نظر ڈالو۔ اُن میں برسوں تک پڑے رہنے کی کوئی علامت نہیں
دیکھنے اُن میں کوئی ایسا تغیر نہیں ہوا ہے جس سے معلوم ہو کہ بڑی مدت اُن پر گزر چکی ہو؟ اور (اپنی سواری
کے) گدھے پر بھی نظر ڈالو (کہ وہ کس حالت میں ہو؟) اور (یہ جو کچھ کیا گیا، سو) اس لئے کیا گیا تا کہ ہم
تحقیق لوگوں کے لئے (حق کی) ایک نشانی ٹھہرائیں (اور تمہارا علم اُن کے لئے یقین بصیرت کا ذریعہ ہو)
اور پھر (جسم کی) ہڈیوں پر غور کرو۔ کس طرح ہم (اُن کا ڈھانچہ بنا کر) کھڑا کرتے ہیں اور پھر (کس طرح)
اس (ڈھانچے) پر گوشت (کا غلاف) چڑھاتے ہیں (کہ ایک مکمل اور تشکل ہستی ظہور میں آ جاتی ہو؟)
پس جب اُس شخص پر حقیقت کھل گئی، تو وہ بول اُٹھا۔ میں یقین کے ساتھ جانتا ہوں، بلاشبہ اللہ
ہر بات پر قادر ہو!

اور پھر (دیکھو) جب ایسا ہوا تھا کہ ابراہیم
نے کہا تھا ”اے پروردگار! مجھے دکھا دے۔ کس
طرح تو مردوں کو زندہ کرویگا؟“ اللہ نے فرمایا ”کیا
تحقیق اس کا یقین نہیں؟“ عرض کیا ”ضرور ہے
لیکن یہ اس لئے چاہتا ہوں، تا کہ میرے دل کو
قرار آجائے“ (یعنی تیری قدرت پر تو یقین ایسا
ہو، لیکن یہ جو ایسوں کُن حالت دیکھ کر دل ہلنے
لگتا ہو، تو یہ بات دُور ہو جائے)

(۶) دعوت حق سے مُردہ قوموں کا زنگہ ہو جانا اور متوحش و گمراہ افراد
کا ایک تہمت یا تہمتِ جماعت کی حالت میں بدل جانا، اور اس بارے میں
موعظت جو حضرت ابراہیم (علیہ السلام) پر واضح کی گئی تھی۔
حضرت ابراہیم کا ظہور ایک ایسے عہد میں ہوا تھا جبکہ اُن کے ملک میں
افدانے ملک سے باہر کوئی گزہ بھی ایسا نہ تھا جس میں قبولیت حق کی
استعداد دکھائی دیتی ہو۔ یہ حالت دیکھ کر کُفریوں نے کہا ”خدا یا، تو
کیونکر اس موت کو زندہ کی سے بدل دیگا؟“ اُس پر اللہ نے دعوت حق
کی انقلاب انگیز حقیقت پر مردوں کی مثال سے واضح کر دی۔ اگر تم
ایک پرندہ کو کچھ دنوں تک اپنے پاس رکھ کر ایسا تربیت یافتہ بنا دے سکتے
ہو کہ تمہاری آواز سننا، اور تمہارے لئے پڑا ہوا آجاسکتا ہو تو
کیا گمراہ اور متوحش انسان دعوت حق کی تعلیم و تربیت سے اس درجہ
اثر پذیر نہیں ہو جاسکتے کہ تمہاری صدائیں سنیں اور اُن کا جواب دینے
چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اس داعی حق نے انسان کی متوحش اور

اس پر ارشاد الہی ہوا، اچھا، یوں کرو کہ پرندوں
میں سے چار جاناؤں پر پکڑ لو، اور انہیں اپنے پاس لے کر

ہی وسعت رکھنے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے!
(یعنی بے انتہا وسعت رکھنے والا ہے، اس کی بخشش میں کمی نہیں ہو سکتی۔ ہر حالت کا جاننے والا ہے۔)
لئے کوئی مستحق اسکے انعامات سے محروم نہیں ہو سکتا!)
(لیکن یاد رہے سچی خیرات دہی ہو جو دل کے اخلاص اور نیکی کے ساتھ ہو۔ پس جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور اس طرح خرچ کرتے ہیں کہ اسکے بعد نہ تو احسان جاتے ہیں نہ لینے والے کو اپنے قول و فعل سے کسی طرح کا دکھ پہنچاتے ہیں تو (راہ حق میں خرچ کرنے کی نیکی اُنہی کی نیکی ہے یقیناً) انکے پروردگار کے حضور انکے عمل کا اجر ہو۔ نہ تو انکے لئے کسی طرح کا ڈر ہوگا، نہ کسی طرح کی غلگلی!)

(۱) نیکی کے لئے خرچ کرنا اللہ کے لئے خرچ کرنا ہے۔ اب دیکھو۔ کائنات خلقت میں خدا کا قانون مکافات کیا ہے؟ سو رہا ہے ہر انسان دیکھ کر کہ اگر خدا کا ایک دانہ زمین کے حوالہ کر دیا جائے، تو وہ ایک دانہ کے بدلے پورا دہشت واپس کر دیتی ہو۔ پس جس خدا کے قانون خلقت کی فیاضیوں کا یہ عالم ہے، کیا وہ انسان کے عمل خیر کے بدلے اتنی فیاضی بھی نہیں دکھلائے گا، جتنی فیاضی ہر دانہ کے بدلے اس کی زمین دکھلا رہی ہو؟

(۲) لیکن کامیابی کی شرط یہ ہے کہ وہ خراب نہ ہو، اور زمین میں الا جائے۔ پتھر کی چٹانوں پر نہ پھینک دیا جائے۔ ورنہ ساری محنت اکارت جالے گی۔ اسی طرح خیرات کے لئے بھی ضروری ہے کہ اخلاص کے ساتھ ہی جائے نہ ہو کہ لینے والے پر احسان جتلیا جائے، یا سخت بانی اور بدولی کی تباہی

سیدھے منہ سے ایک اچھا بول، اور (رحم و شفقت سے) عفو و درگزر کی کوئی بات، اس خیرات سے کہیں بہتر ہو جسکے ساتھ خدا کے بندوں کے لئے اذیت ہو۔ اور (دیکھو، یہ بات نہ بھوکو کہ) اللہ بے نیاز اور حلیم ہے (یعنی وہ بے نیاز ہے۔ اس لئے تمھاری نیکیوں کی اسے احتیاج نہیں۔ لیکن وہ حلیم بھی ہے، اس لئے پسند کرتا ہے کہ تم میں بھی حلم اور عفو و درگزر ہو)

اے پیروانِ دعوتِ ایمانی! اپنی خیرات کو احسان جتا کر اور لوگوں کو اذیت پہنچا کر تباہ نہ کر دو، جس طرح وہ آدمی تباہ کر دیتا ہے، جو محض لوگوں کو دکھانے کے لئے مال خرچ کرتا ہے، اور اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا (کہ جو کچھ کرے، اللہ کے لئے کرے، انسانوں کو دکھانے کے لئے نہ کرے)

(۳) دکھانے کی خیرات بھی اکارت جاتی ہے، اور بڑی بچھلی مرائی سے بھی سخت ہے کہ جو شخص نیکی کو نیکی کے لئے نہیں بلکہ نام و نمود کے لئے کرتا ہے، اور خدا کی جگہ انسانوں کی نگاہوں میں بڑی چاہتا ہے، وہ یقیناً خدا پر ایمان نہیں رکھتا۔

(۴) جو لوگ دکھانے کے لئے نیکی کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے سلاطین ایک چٹان، جس پر ٹکی کی تہ جم گئی ہو۔ ایسی جگہ پر کتنی ہی بارش ہو، لیکن بھی سرسبز نہ ہوگی۔ کیونکہ اس پر پانی سے فائدہ اٹھانے کی استعداد ہی نہیں ہے۔ پانی جب یہ سے گزرتا تو وہ ٹھکڑا کر مٹا چٹان

(تیسرا اشارہ) میں مطالبہ کرتا ہوں کہ سوال کے ذمہ ہر جانے کی نسبت تمام جہاں میں تقسیم ہو جائے اور دکھلا دیا گیا کہ جس طرح یہ نہایت بڑے دانے کی آواز پر زندہ ہو گا، اسی طرح قیامت کے دن تمام الٰہی سے مرتبہ زندہ ہو جائیگا۔ لیکن اس تقسیم کے لئے ضروری ہے کہ ہر جانے کو اپنے اور دوسرے کے لئے اپنے کام مضمون محدود تسلیم کر لیا جائے۔ کیونکہ قرآن کے الفاظ میں اس کی کوئی صراحت نہیں ہے، اور ترجمہ ان کیا جائے ہے کہ ہر جانے میں کوئی جہاں اور لوگوں اپنے ساتھ ملو (پھر انھیں شیخ کر کے کھڑے کھڑے کر ڈالو) پھر ان کا ایک ایک حصہ چارہ یا دواؤں پر رکھ دو۔

نکل گئے گی!

برخلاف اسکے جو لوگ اخلاص کے ساتھ خیرات کرتے ہیں اُن کی مثال ایسی ہو، جیسے ایک بلند اور سوزوں مقام پر باغ ہو۔ جب بارش ہوگی تو اُس کی شادابی دگنی ہو جائے گی۔ اگر زور سے پانی دبر سے، تو ہلکی بوندیں بھی اُسے شاداب کر دیں۔ کیونکہ اُس میں سرسبزی و شادابی کی پشت موجود ہو!

اس مثال میں خیرات کو بارش سے اور زمین کو دل سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اگر زمین ٹھیک ہو۔ یعنی دل میں اخلاص ہو، تو جہد بھی عمل خیر کیا جائے گا، برکت اور پھل لائے گا۔ اگر زمین درست نہیں ہو۔ یعنی اخلاص نہیں ہو، تو پھر کتنی ہی دکھائے کی خیرات کی جائے، سب رائگاں جائے گی، اور اُس بارش کی طرح جو چٹان کو سرسبز نہ کر سکی، یہ دکھائے کی نیکیاں بھی کچھ سودمند نہ ہوں گی!

اگر دل میں اخلاص ہو، تو تھوڑی سی خیرات بھی برکت و فلاح کا حق ہو سکتی ہے جس طرح بارش کی چند ہلکی بوندیں بھی ایک باغ کو شاداب کر دے سکتی ہیں!

(۵) عالم مادی اور عالم منوی، دونوں کے احکام و قوانین یکساں ہیں جو بوگے، اور جس طرح بوگے، ویسا ہی اور اُنسی طرح کا پھل بھی یاد گئے!

(۶) تم میں کون ہو جو یہ بات پسند کرے گا کہ اپنی ساری عمر باغ لگانے میں صرف کرے اور کچھ اسکی پیداوار بڑھاپے میں کام لے گی، لیکن جب بڑھاپا آئے، تو دیکھے کہ سارا باغ جھک رہا ہو گیا ہو؟ یہی حال اُس انسان کا ہو جو ساری عمر دکھائے کی نیکیاں کر رہا ہو اور بھگتا ہو، عاقبت میں کام آئیں گی۔ لیکن جب عاقبت کا دن آئے گا تو دیکھے گا کہ اُس کی ساری محنت رائگاں گئی، اور اُس کی کوئی تخم بڑی بھی پھل نہ لائی!

نہو ایسے لوگوں کی مثال ایسی ہو۔ جیسے (پتھر کی) ایک چٹان اُس پر مٹی کی تہ جم گئی، اور اُس میں تخم بیری کی گئی۔ جب زور سے پانی برساتا تو (ساری مٹی مع تخم کے) بہ گئی، اور) ایک صاف اور سخت چٹان کے ہوا کچھ

باقی نہ رہا (سو یہی حال ان ریاکاروں کا بھی ہو) انھوں نے (اپنے نزدیک خیر خیرات کر کے) جو کچھ بھی کیا تھا، وہ (ریا کاری کی وجہ سے) رائگاں گیا کچھ بھی انکے ہاتھ نہ لگا۔ اور حقیقت یہ ہو کہ اللہ اُن لوگوں پر (فلاح و سعادت کی) راہ نہیں کھولتا کھنجر کی راہ اختیار کرتے ہیں!

(برخلاف اسکے) جو لوگ اپنا مال (مزد و نمائش کے لئے نہیں بلکہ) اللہ کی رضا جوئی کی طلب میں اپنے دل کے جاؤ کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، تو ان کی مثال ایسی ہی، جیسے ایک بلند زمین پر اُگایا ہوا باغ۔ اُس پر پانی برساتا تو دو چند پھل پھول پیدا ہو گئے، اور اگر زور سے پانی نہ برے، تو ہلکی بوندیں بھی اُسے شاداب کر دینے کے لئے کافی ہیں! (کیونکہ) اُس میں سرسبزی و شادابی کی استعداد موجود ہے)

اور یاد رکھو، تم جو کچھ بھی کرتے ہو، اللہ کی نظر سے پوشیدہ نہیں ہو! کیا تم میں سے کوئی آدمی بھی یہ بات پسند کرے گا کہ اُس کے پاس کھجوروں کے درختوں اور انگوروں کے بیلوں کا ایک باغ ہو۔ اُس میں نہیں بہ رہی ہوں (اور ایک ایک درخت کو سیراب کر رہی ہوں) نیز اُس میں اور بھی ہر طرح کے پھل پھول پیدا ہونے ہوں۔ پھر ایسا ہو کہ جب بڑھاپا آجائے، اور زمانہ اولاد اُس کے چاروں طرف جمع ہوں، تو اچانک ایک جھلستی ہوئی آندھی چلے، اور (اُن کی آن میں) باغ جل کر ویران ہو جائے؟ (سو یہی حال اُس آدمی کا ہو جو عمر بھر دکھائے کی نیکیاں کر رہا ہو اور سمجھتا ہو، آخرت میں اُس کے کام آئیں گی، لیکن جب آخرت کا دن آئے گا، تو دیکھے گا کہ ساری

عمر کی کافی ضائع گئی، اور اُس کی کوئی نیکی خدا کے حضور مقبول نہ ہوئی! اللہ ایسے ہی مثالوں کے پیروار میں تم پر (حقیقت کی) نشانیاں واضح کر دیتا ہے، تاکہ غور و فکر سے کام لو!

اے پیروانِ دعوتِ ایمانی! جو کچھ (محنت

(۷) ایسا نہ کرو کہ جو چیز نکلتی اور بیکار ہو، اُسے خیرات کے نام پر محتاجوں کو دیدو، اور سمجھو کہ اس طرح تم نے ثواب کمالیا۔ اگر تمہیں کوئی ایسی چیز دیے تو تم اُسے لینا پسند کر دگے؟ پھر اگر اپنے نفس کے لئے نیکی چیز لینا پسند نہیں کرتے تو اپنے محتاج بھائیوں کے لئے کیوں پسند کرتے ہو؟ دوسروں کے ساتھ وہی کرو، جو تم چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ کیا جائے!

مزدوری یا تجارت سے) کمایا ہو، تم اُس میں سو خرچ کرو، یا جو کچھ ہم تمہارے لئے زمین میں پیدا کر دیتے ہیں، اُس میں سے کھالو، کوئی صورتور ہو، لیکن چاہو کہ خدا کی راہ میں خیرات کرو تو اچھی چیز خیرات کرو۔

ایسا نہ کرو کہ فصل کی پیداوار میں سے کسی چیز کو ردی اور خراب دیکھ کر خیرات کر دو (کہ بیکار کیوں جائے، خدا کے نام پر نکال دیں) حالانکہ اگر ویسی ہی چیز تمہیں دی جائے، تو تم کبھی اسے (خوشدلی سے) نہ لو مگر یہ کہ (جان بوجھ کر) آنکھیں بند کر لو۔ (پھر جو چیز خود اپنے نفس کے لئے پسند نہیں کر سکتے، اپنے محتاج بھائیوں کو دینا کیونکر گوارا کر لیتے ہو؟) یاد رکھو، اللہ کی ذات بے نیاز اور ساری مٹائشوں سے ستودہ ہے (اُسے تمہاری کسی چیز کی احتیاج نہیں، مگر تم اپنی سعادت و نجات کے لئے عمل خیر کے محتاج ہو)۔

شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے۔ اور برائیوں کی

(۸) انسان میں ایسی سچہ بوجھ کا پیدا ہو جاتا کہ وہ دنیا کے ظاہری اور ناکشی فائروں میں پسند نہ کر دے جائے بلکہ حقیقی نفع و نقصان کو سمجھ سکے اور اچھائی اور بُرائی کی راہوں کا شناسا ہو جائے، اُن باتوں میں سے جو ہے قرآنِ حکمت سے تیسر کرنا ہے۔ اور جسے حکمت مل گئی، تو اللہ نے زندگی کی بہت بڑی برکت پائی!

ترغیب دیتا ہے، لیکن اللہ تمہیں ایسی راہ کی طرف دعوت دیتا ہے جس میں اس کی مغفرت اور اُسکے فضل و کرم کا وعدہ ہو (پس شیطانی وسوسوں پر کاربند نہ ہو۔ خدا کی بتلائی ہوئی راہ اختیار کرو)

اور یاد رکھو! اللہ وسعت رکھنے والا، اور سب کچھ جانتے والا ہے!

وہ جسے چاہتا ہے، حکمت دیدیتا ہے، اور جس کسی کو حکمت مل گئی، تو یقین کرو، اُسے بڑی بھلائی پائی۔ اور نصیحت حاصل نہیں کرتے مگر وہی لوگ، جو عقل و بصیرت رکھنے والے ہیں!

اور دیکھو، خیرات کی قسم میں سے تم جو کچھ کبھی خرچ کر دو، یا خدا کی نذر مٹانے کے طور پر جو کچھ بھی نذرانا، تو یہ بات یاد رکھو کہ اللہ کے علم سے وہ پوشیدہ نہیں ہو (وہ سب کچھ جانتا اور سب کچھ دیکھ رہا ہے) پس جو کوئی اپنی نذر ادا نہ کرے گا، یا ناجائز طریقوں پر کاربند ہوگا۔ تو اس کی راہ محصیت کی راہ ہوگی اور جو محصیت کرنے والے ہیں، تو انہیں (خدا کے مواخذہ سے بچانے میں) کوئی مددگار نہیں ملے گا!

(۹) دکھاؤ کی خیرات سے روکا گیا ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم (بغیر اسکے کہ دل میں نام و نمود کی خواہش ہو)

کہ جب تک چوری جیسے خیرات نہ کر سکو، خیرات کر دے یہی ایکھی بات ہے۔ اگر پوشیدہ میں تکلف کر دے یہ تکلف بجائے خود عمل خیر سے مانع ہو جائے مطلب یہ ہے کہ دل میں اخلاص ہونا چاہئے اور اپنی جانب سے کوئی بات دکھانے اور نمائش کی نہیں کرنی چاہئے۔

(۱۰) خیرات کا خدا پرستی کا قدرتی نتیجہ ہے۔ اس میں تو کسی پر حسان کرنا اور کسی سے مخین و تشکر کی توقع نہ کرنی چاہئے۔

کھلے طور پر خیرات کر دے تو یہ بھی ایکھی بات ہے۔ اگر پوشیدہ رکھو اور محتاجوں کو دے دو، تو اس میں تمھارے لئے بڑی ہی بہتری ہو۔ یہ تمھارے گناہوں کو تمھارے دُور کر دے گی۔ اور یاد رکھو، تم جو کچھ بھی کرتے ہو خدا کے علم سے پوشیدہ نہیں۔ وہ ہر بات کی خبر رکھنے والا ہے!

ہے!

(اے پیغمبر!) تم پر کچھ اس بات کی ذمہ داری نہیں کہ لوگ ہدایت قبول ہی کر لیں (تمھارا کام صرف راہ دکھانا ہے) یہ کام اللہ کا ہے کہ جسے چاہے راہ پر لگا دے (پس تم لوگوں سے کہو) جو کچھ بھی تم خیرات کر دے، تو (اس کا فائدہ کچھ مجھے نہیں مل جائے گا، اور نہ کسی دوسرے پر اس کا احسان ہوگا) خود اپنے ہی فائدہ کے لئے کر دے۔ اور تمھارا خراج کرنا اسی غرض کے لئے ہے کہ اللہ کی رضا جوئی کی راہ میں خرچ کر دے۔ (سو اگر اللہ پر سچا ایمان رکھتے ہو، تو ممکن نہیں کہ اس کی راہ میں خرچ کرنے سے تمھارا ہاتھ ٹک جائے) اور (پھر یہ بات بھی یاد رکھو کہ) جو کچھ تم خیرات کر دے تو (خدا کا قانون یہ ہے کہ) اس کا بدلہ پوری طرح تمھیں دے گا تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا (یعنی تمھاری حق تلفی نہ ہوگی۔ مکانات الہی کی بخشش اور ناپ تول میں بھی کمی بیشی یا غفلت نہیں ہو سکتی!)

خیرات تو ان حاجت مندوں کا حق ہو، جو دنیا کے کام دہندوں سے الگ ہو کر اللہ کی راہ میں گھر کر بیٹھ رہے ہیں (یعنی صرف اسی کام کے ہوئے ہیں) انھیں یہ طاقت نہیں کہ (معیشت کی جستجو میں) انکلیں اور دوڑ دھوپ کریں (پھر باوجود فقر و بے یارگی کے ان کی بے طمعی اور خود داری کا یہ حال ہو کہ) تاواقف آدمی دیکھ، تو خیال کرے، انھیں کسی طرح کی احتیاج نہیں۔ تم انکے چہرے دیکھ کر ان کی حالت جان لے سکتے ہو، لیکن وہ لوگوں کے پیچھے ٹر کر کبھی سوال نہیں کرتے۔ اور (یاد رکھو) تم جو کچھ بھی نیکی کی راہ میں خرچ کر دے، تو اللہ اس کا علم

(۱۱) خیرات کا ایک ضروری مصرت ایسا تھا جس کی طرف ظاہر میں لٹکا ہوں کہ تو نہیں ہو سکتی تھی۔ یعنی ان لوگوں کی مدد کرنا جو دنیا کا کام دہندہ چھوڑ کر راہ حق کی خدمت کے لئے وقف ہو گئے ہیں۔ نہ تو انھیں تجارت کی مشقت رہے۔ نہ کوئی دوسرا وسیلہ معاشرہ کہتے ہیں۔ نہ روئے دین و ملت کی خدمت میں مشغول رہتے ہیں۔ حالت ان کی حاجت مند کی ہو مگر صورت بے نیازوں کی چونکہ ایسے افراد خیر کی خبر گیری جاع کا ضرورہ فرض تھا۔ اس لئے خصوصیت کے ساتھ اس پر توجہ دلائی۔

(۱۲) لوگ عموماً اتنی لوگوں کو خیرات کا مستحق سمجھتے ہیں جو بیکار یا بیمار ہیں چرچت و چالاک ہوتے ہیں لیکن ایک خود دار حاجت مند کو کوئی نہیں پوچھتا، حالانکہ جسے زیادہ مستحق ایسے ہی لوگ ہیں۔

(۱۳) مفسر اس بات کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ جس طرح دینہ دار کو چاہئے، دھوٹہ دھوٹہ کر دے، اسی طرح لینے والوں کو چاہئے، سوال کر کے اپنی خود داری و عفت تالاج نہ کریں۔ انکی شان یہ ہونی

چاہئے کہ بے نیاز رہیں۔ لوگوں کا فرض یہ ہونا چاہئے کہ بے نیلے مدد کریں! رکھنے والا ہے!

(غرض کہ) جو لوگ رات کی تاریکی میں اور دن کی روشنی میں پوشیدہ طور پر اور کھلے طور پر اپنا مال خبیث کرتے ہیں، تو یقیناً اُن کے پروردگار کے حضور اُن کا اجر ہے۔ نہ تو ان کے لئے (عذاب کا) ڈر ہو گا نہ (پہنچائی کی) غلگلی!

۲۷۵

۲۷۶

جو لوگ (حاجت مندوں کی مدد کرنے کی جگہ اُٹھائے) سو دیتے اور اُس سے اپنا پیٹ پالتے ہیں، وہ (یاد رکھیں) ان کے ظلم و ستم کا نتیجہ اُن کے اگے گئے والا ہے۔ وہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے مگر اُس آدمی کا کھڑا ہونا جسے شیطان کی چھوٹ نے باؤلا کر دیا ہو۔ (یعنی مرگی کا روگ ہو) یہ اس لئے ہو گا کہ انھوں نے (سود کے ناجائز ہونے سے انکار کیا، اور) کہا، خرید و فروخت کرنا بھی ایسا ہی ہے جیسے قرض دیکر سولینا حالانکہ خرید و فروخت کو تو خدا نے حلال ٹھہرایا ہے اور سود کو حرام (دونوں باتیں ایک طرح کی کیسے ہو سکتی ہیں؟) سود اب جس کسی کو اُس کے پروردگار کی نصیحت پہنچ گئی، اور وہ آئندہ سود لینے سے رُک گیا، تو جو کچھ پہلے لے چکا ہے، وہ اُس کا ہو چکا (اُس کی واپسی کا مطالبہ نہیں کیا جاتا، اُس کا معا خدا کے حوالے ہے) وہ اپنے فضل و رحمت سے بخشنے والا ہے (لیکن جو کوئی باز نہ آیا تو وہ دوزخی گرد ہے)

(۱۴۱) انہی کی راہ میں خرچ کرنے کی استعداد و شوق نہ تھا نہیں یا کئی تھی اگر اس کا حکم دیتے ہوئے اُن باتوں سے بھی روک نہ دیا جاتا جو ٹھیک ٹھیک اس کی ضد ہیں۔ پس اتفاق فی سبیل اللہ کے حکم کے ساتھ ہی سود کی بھی ممانعت کر دی گئی جو دنیا کی تمام قوموں کی طرح عرب میں بھی رائج تھا۔ دین حق انسان میں باہمی محبت و ہمدردی پیدا کرنی چاہتا ہے۔ اسی لئے اُس نے خیرات کا حکم دیا کہ ایک انسان دوسرے انسان کی حاجت دلی کرے، اور اُس کی محتاج کو اپنی محتاج سمجھے۔ لیکن سود خور کی دینیت بالکل اسکی ضد ہے۔ سود خور ایک انسان کو حاجت مند دیکھتا ہے تو اسکی مدد کا جذبہ اُس میں پیدا نہیں ہوتا، بلکہ چاہتا ہے، اسکی محتاج اور بے بسی سے اپنا کام نکال لے، اور اُس کی محتاجی کو اپنی دولت مند کی کاؤ پر بنائے۔ خود غرضی کا یہ جذبہ اگر بے روک پڑتا ہے، تو پھر اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ انسان میں انسانی ہمدردی کی بواہر تک باقی نہیں رہتی۔ ایک بے رحم اور بے پناہ دزدہ بن کر رہ جاتا ہے۔ قرآن نے اسی حالت کو مرگی کے مرض سے تشبیہ دی ہے جسے عربی میں شیطان کے مَسِّ سے تعبیر کرتے تھے یعنی دہشت کے جوش سے تمام انسانی احساسات ہوجاتے ہیں اور پیسہ کے پیچھے پاگل ہو کر رہ جاتا ہے!

چنانچہ بحقیق اللہ رب العزت و ربی الصدقات کہہ کر سود کی ممانعت کی علت ظاہر کر دی۔ دین حق کا مقصد یہ ہے کہ سود کو مٹائے خیرات کے جذبہ کو ترقی دے۔ اگر خیرات کا جذبہ پوری طرح ترقی کر جائے، تو سرمایہ کا کوئی فرد محتاج و مفلس ہو ہی نہیں سکتا!

سے ہے۔ ہمیشہ عذاب میں رہنے والا!

اللہ سود کو مٹاتا ہے اور خیرات کو بڑھاتا ہے (یعنی سود خور کی مٹانا چاہتا ہے جس کا مقصد حاجت مند کو برباد کر کے خود فائدہ اُٹھانا ہے۔ اور خیرات کے جذبہ کو بڑھانا چاہتا ہے جس کا مقصد حاجت مند کی حالت روائی کرنا اور اُس سے فائدہ اُٹھانے کی جگہ فائدہ پہنچانا ہے) اور (یاد رکھو) تمام ایسے لوگوں کو جو نعمت الہی کے ناپاس اور نافرمان ہیں اُس کی پسندیدگی حاصل نہیں ہو سکتی!

۲۷۷

جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اُنکے کام بھی اچھے ہیں نیز نماز قائم کرتے اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو بلاشبہ اُنکے پروردگار کے حضور ان کا اجر ہو۔ نہ تو اُنکے لئے کسی طرح کا ڈر ہو سکتا ہو، نہ کسی طرح کی غمگینی!

۲۷۸ مسلمانو! اگر فی الحقیقت تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، تو اُس سو ڈرو، اور جب قدرِ سود و مفروضوں کے فیمے باقی رہ گیا ہے، اُسے چھوڑ دو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا (اور مانفت کے بعد بھی سود کے پیچھے پڑے ہے) تو پھر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لئے طیار ہو جاؤ (کیونکہ مانفت کے صاف صاف حکم کے بعد اس کی خلاف ورزی کرنا، اللہ اور اس کے رسول کے برخلاف جنگ آزاہو جانا ہوا) اور اگر (اس باغیانہ روش سے) توبہ کرتے ہو، تو پھر تمھارے لئے یہ حکم ہو کہ اپنی اصلی رقم لے لو اور بقیہ سود چھوڑ دو۔ نہ تو تم کسی پر ظلم کرو۔ نہ تمھارے ساتھ ظلم کیا جائے۔

۲۸۰ اور اگر ایسا ہو کہ ایک مقررہ تنگ دست ہو (اور فوراً قرض ادا نہیں کر سکتا) تو چاہئے کہ اُسے فراخی حاصل ہونے تک قہر نہ دی جائے۔ اور اگر تم سمجھ رکھتے ہو، تو تمھارے لئے بہتری کی بات تو یہ ہے کہ (ایسے تنگ دست بھائی کو) اُس کا قرض بطور خیرات کے بخش دو۔

۲۸۱ اور دیکھو، اُس دن (کی پیش) سے ڈرو، جبکہ تم سب اللہ کے حضور ٹوٹے جاؤ گے، اور پھر ایسا ہو گا کہ ہر جان نے (اپنے عمل سے) جو کچھ کمایا ہو، اس کا بدلہ پورا پورا اُسے مل جائے گا۔ یہ نہ ہو گا کہ کسی کی بھی حق تلفی ہو۔

۲۸۲ مسلمانو! جب کبھی ایسا ہو کہ تم خاص میعاد کے لئے اودھار لینے دینے کا معاملہ کرو، تو چاہئے کہ اُسے قید کتابت میں لے آؤ۔

اور تمھارے درمیان ایک کاتب ہو جو دیانت داری کے ساتھ دستاویزِ قلبند کرے۔

کاتب کی اس سے گیزہ نہیں کرنا چاہئے کہ جس طرح اللہ نے اُسے (دیانت داری کے ساتھ لکھنا) بتلایا ہے، اُس کے مطابق لکھ دے۔ اُسے لکھ دینا چاہئے۔

لکھا پڑھی اس طرح ہو کہ جس کے فیمے دینا ہو، وہ مطلب بولتا جائے (اور کاتب لکھتا جائے) اور

چونکہ سود کے ذکر سے یقیناً بین کا معاملہ چھڑ گیا تھا، اس لئے اس کے ضروری احکام بھی بیان کر دیئے گئے اور اس بابے میں لوگوں کی حجات اور رہ معاملگی سے جو مفاد پھیل گئے تھے، ان کا انزال کروایا:

(۱) لین دین جس قدر ہو، لکھا پڑی کے ساتھ ہو۔ محض زبانی نہ ہو۔
(۲) ہر طرح کے لین دین کے لئے دو گواہوں کا ہونا ضروری ہو۔
(۳) اگر کوئی فریق نابالغ یا بے سمجھ ہو، تو اس کی جانب سے اُس کا پرست و کالت کرے۔

(۴) کاتب کا فرض ہو کہ دیانت داری کے ساتھ اپنا فرض انجام دے۔
(۵) گواہوں کو گواہی دینے سے استعجاب نہیں کرنا چاہئے۔ گواہی کا چھپانا معصیت ہو۔

(۶) اگر کاتب بدست کرنا چاہئے کہ کاتب اور گواہ کو اہل غرض نقصان نہ پہنچا سکیں، ورنہ نظامِ شہادت درہم برہم ہو جائے گا۔

(۷) اگر کوئی گواہ نہ مل سکے، ایک مرد کے بدلے دو عورتیں گواہ ہو جائیں ایک بھول جائے، تو دوسری یاد دلا دے گی۔

چاہئے کہ ایسا کرتے ہوئے اپنے پروردگار کا دل میں خوف رکھے۔ جو کچھ اُس کے قریب آتا ہے، اُس میں کسی طرح کی کمی نہ کہے۔ ٹھیک ٹھیک اعتراف کہے۔

اگر ایسا ہو کہ جسکے قریب دینا آتا ہو، وہ بے عقل ہو یا ناتواں ہو (یعنی لین دین اور معاملہ کرنے کی سمجھ نہ رکھتا ہو) یا اس کی استعداد نہ رکھتا ہو کہ خود کہے اور لکھوائے، تو اس صورت میں چاہئے، اُس کی جانب سے اُس کا سرپرست دیانت داری کے ساتھ مطلب بولتا جائے۔

اور (جو دینا دیر لکھی جائے) اُس پر اپنے آدمیوں میں سے دو آدمیوں کو گواہ کر لو۔ اگر دو مرد نہ ہوں، تو پھر ایک مرد (کے بدلے) دو عورتیں جنہیں تم گواہ کرنا پسند کرو۔ اگر (گواہی دیتے ہوئے) ایک عورت بھول جائیگی، دوسری یاد دلا دے گی۔

اور جب گواہ طلب کئے جائیں، تو گواہی دینے سے گریز نہ کریں۔

اور معاملہ چھوڑا ہو یا بڑا، جب تک میعاد باقی ہو، دینا دیر لکھنے میں کالی نہ کرو۔ اللہ کے نزدیک اس میں بھٹکار لئے انصاف کی زیادہ مضبوطی ہو، شہادت کو اچھی طرح قائم رکھنا ہو اور اس بات کا حتمی الامکان بندوبست کروینا ہے کہ (آئندہ) شک شبہ میں نہ پڑو۔

ہاں اگر ایسا ہو کہ نقد (لین دین) کا کاروبار ہو جسے تم (ہاتھوں ہاتھ) لیا دیا کرتے ہو، تو ایسی حالت میں کوئی مضائقہ نہیں اگر لکھا پڑی نہ کی جائے۔

لیکن (تجارتی کاروبار میں بھی) سودا کرتے ہوئے گواہ کر لیا کرو (تاکہ خرید و فروخت کی نوعیت اور شرائط کے بارے میں بعد کو کوئی جھگڑا نہ ہو جائے)۔

اور کاتب اور گواہ کو کسی طرح کا نقصان نہ پہنچایا جائے (یعنی اس کا موقع نہ دیا جائے کہ اہل غرض اُن پر دباؤ ڈالیں اور سچائی بات کے انہماک سے مانع ہوں) اگر تم نے ایسا کیا، تو یہ تمھاری گناہ کی بات ہوگی۔ اور چاہئے کہ (ہر حال میں) اللہ سے ڈرتے رہو۔ وہ تمھیں (فلاح و سعاد کے طریقے) سکھلاتا ہو، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہو!

(۸) دین لینے کوئی چیز اگر کہہ کر قرض لینے اور دینے کا حکم مہینہ خیر مالک کی چیز جو قرض لینے والے کے لئے جائز نہیں اُس کی دہائی سے انکار نہیں

میں ایسا ہو سکتا ہو کہ کوئی چیز اگر کہہ کر اُس کا قبضہ (قرض دینے والے کو) دیدیا جائے۔ پھر اگر ایسا ہو کہ تم میں سے ایک آدمی دوسرے کا اعتبار کہے، تو جس کا اعتبار کیا گیا ہو (یعنی جس کا اعتبار کر کے، مگر وہی چیز اُس کی امانت میں دیدی گئی ہو) وہ (قرض کی رقم لے کر مقرض کی امانت واپس کر دے، اور (اس بارے میں)

اپنے پروردگار (کی پرستش) سے بے خوف نہ ہو۔

اور دیکھو، ایسا نہ کرو کہ گواہی چھپاؤ (اور کسی کے خوف یا طمع سے حقیقت کا اظہار نہ کرو) جو کوئی گواہی چھپا گا، وہ اپنے دل میں گناہ کا بیج بگاڑے گا (اگرچہ بظاہر لوگ اُس کے جرم سے واقف نہ ہوں اور اُسے بے گناہ سمجھیں) اور (یاد رکھو) تم جو کچھ بھی کرتے ہو، اللہ کے علم سے پوشیدہ نہیں!

۲۸۴

آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے، سب اللہ ہی کے لئے ہے۔ (اُس کے حکم اور علم سے کوئی گوشہ باہر نہیں) جو کچھ تمھارے دلوں میں ہے، تم اُسے ظاہر کرو، یا پوشیدہ رکھو، ہر حال میں اللہ جاننے والا ہے، وہ تم سے سزاؤ اُس کا حساب لے گا (تم اپنے دلوں کا گناہ دنیا کی نظروں سے چھپالے سکتے ہو، لیکن خدا کے محاسبہ سے نہیں بچ سکتے) اور پھر یہ اُنھی کے ہاتھ ہے جو جسے چاہے بخشد، جسے چاہے عذاب دے۔ وہ ہر بات پر قادر ہے

۲۸۵

سورت کا اختتام اور دین حق کے اعتقاد و عمل کا خلاصہ سورت کی ابتدا بھی اسی سے ہوئی تھی، اور اختتام بھی اسی پر ہوتا ہے۔

اللہ کا رسول اُس (کلام) پر ایمان رکھتا ہے جو اُس کے پروردگار کی طرف سے اُس پر نازل ہوا ہے، اور جو لوگ (دعوت حق پر) ایمان لائے ہیں وہ بھی اُس پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ سب اللہ پر اُس کے فرشتوں پر، اُس کی کتابوں پر، اُس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں۔ (انکے ایمان کا دستور العمل یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں) ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی کو دوسرے سے جدا نہیں کرتے (کہ اُسے مانیں، دوسروں کو نہ مانیں۔ یا سب کو مانیں مگر کسی ایک سے انکار کریں۔ ہم خدا کے تمام رسولوں کی یکساں طور پر تصدیق کرنے والے ہیں) اور (یہ وہ لوگ ہیں کہ جب اُنھیں (عی حق نے پکارا، تو) اُنھوں نے کہا، خدایا، ہم نے تیرا حکم سنا اور ہم نے تیرے آگے اطاعت کا سر جھکا دیا۔ تیری مغفرت ہمیں نصیب ہو۔ اے پروردگار! ہم سب کو تیری ہی طرف (بالآخر) لوٹنا (اور تیرے حضور حاضر ہونا) ہو!

۲۸۶

اللہ کسی جان پر اُس کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالتا۔ ہر جان کے لئے وہی ہی صیغہ کچھ اُس کی کمائی ہو۔ جو کچھ اُسے پانا ہے، وہ بھی اُس کی کمائی سے ہے، اور جس کے لئے اُسے جواب دہ ہونا ہے، وہ بھی اس کی کمائی ہے (پس ایمان والوں کی صدائے حال یہ ہوتی ہے کہ) خدایا! اگر ہم سے (سچی عمل میں) بھول چوک ہو جائے، تو اس کے لئے مواخذہ نہ کیجیو اور ہمیں بخشید دیجیو! خدایا! ہم پر دوسری بندشوں اور گرفتاریوں کا بوجھ نہ ڈالیو جیسا اُن لوگوں پر ڈالا تھا جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں! اے پروردگار! ایسا بوجھ ہم سے نہ اٹھو ایسا جو جس کے اٹھانے کی ہم (نا توانوں) میں سکت نہ ہو! خدایا! ہم سو درگزر کرنا چاہتے ہیں کہ اگر ہم پر جرم کرنا خدایا! تو ہی ہمارا مالک آقا ہے۔ پس اُن (ظالموں) کے مقابلے میں جن کا گروہ کفر کا گروہ ہے، ہماری مدد فرما!

ال عمران مَدَنِيَّةٌ وَهِيَ مَائَتَا آيَةٌ

آل عمران - مدنی - دو سو آیتیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْقُرْآنُ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۝ نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ ۚ مِنْ قَبْلُ هَٰذَا هُدًى لِلنَّاسِ أَنْزَلَ الْفُرْقَانَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ

الف - لام - میم - اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کوئی نہیں مگر اسی کی ایک ذات الحق (یعنی زندہ کہ اُس کے لئے ذوال و فنا نہیں) الیقوم (کہ کائنات ہستی کی ہر چیز اُس سے قائم ہے۔ وہ اپنے قیام کے لئے کسی کا محتاج نہیں) اُسی نے تم پر پچائی کے ساتھ الکتاب نازل کی (یعنی قرآن نازل کیا) اُس سے پہلے جس قدر کتابیں نازل ہو چکی ہیں، اُن سب کی تصدیق کرتی ہوئی آئی ہے (اُن سے الگ نہیں ہے، اور نہ انھیں جھٹلانے والی ہے) اور اسی (حقیقی و یقون ذات) نے اُس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لئے تورات اور انجیل نازل کی تھی نیز اُس نے الفرقان (یعنی نیک و بد اور حق و باطل میں امتیاز کرنے والی قوت) بھی نازل فرمائی۔

۱۔ اللہ تعالیٰ ہے۔ یعنی زندہ ہے۔ اُس کے لئے فنا و ذوال نہیں۔ الیقوم ہے۔ یعنی چیز اُس سے قائم ہے۔ وہ اپنے قیام کے لئے کسی کا محتاج نہیں۔ اُس کے حق و یقون ہونے کا منتقے ایسی تھا کہ انسان کی زندگی و قیام کی تمام احتیاجات مہیا کرے۔ احتیاجات طرح کی ہیں۔ جسمانی اور روحانی۔ اُس نے جس طرح پہلی کا انتظام کیا اُسی طرح دوسری کا بھی مہیا کیا۔ روحانی احتیاجات کے لئے انسان کو دو چیزیں دی گئیں۔ الکتاب اور الفرقان۔ الکتاب خدا کی وحی جو ہدایت و سعادت کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ الفرقان جو ہر عقل پر ہو رہا ہے اور قبول کرتا ہے۔ پہلی چیز یقون دوسری عقل کی استعداد جو پہلی ہدایت کی قوت فاعل ہے۔ ذوال و فنا منت الہی اس بائیں میں ہے کہ جو لوگ کفر و سرکشی کے ساتھ الکتاب و الفرقان کو مستلزم کرتے ہیں اور الفرقان یعنی جو ہر عقل و تیز سے کام نہیں لیتے، تو ان کے لئے دنیا میں نامرادی ہوئی ہے اور آخرت میں عذاب! جس حقیقی و یقون کی کار فرما ہوں کا یہ حال ہے کہ انسان کو یہ الیش سے پہلے اُس کی مناسب موزوں صورت دیدیتا ہے، کیا ضروری نہیں کہ بعد اُس کی روٹنی فلاح و سعادت کی بھی صورت آرائی کر دیتا؟

۲۔ جو لوگ اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے ہیں (ادحق کو چھوڑ کر باطل کا ساتھ دیتے ہیں) تو (یاد رکھیں) انھیں (یاد آتش عمل میں) سخت عذاب ملنے والا ہے، اور اللہ سب پر غالب اور (مجرموں کو) سزا دینے والا ہے۔ بلاشبہ اللہ کے علم سے کوئی بات پوشیدہ نہیں۔ خواہ زمین میں ہو خواہ آسمان میں۔ یہ اُسی کی کار فرمائی ہے کہ جس طرح چاہتا ہے، ماں کے شکم میں تمھاری صورت (کا ڈیل ڈول اور ناک نقشہ) بنا دیتا ہے (اور قبل اسکے کہ دنیا میں قدم رکھو، تمھاری حالت و ضرورت کے مطابق تمھیں ایک موزوں صورت مل جاتی ہے)

۳۔ جو لوگ اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے ہیں (ادحق کو چھوڑ کر باطل کا ساتھ دیتے ہیں) تو (یاد رکھیں) انھیں (یاد آتش عمل میں) سخت عذاب ملنے والا ہے، اور اللہ سب پر غالب اور (مجرموں کو) سزا دینے والا ہے۔ بلاشبہ اللہ کے علم سے کوئی بات پوشیدہ نہیں۔ خواہ زمین میں ہو خواہ آسمان میں۔ یہ اُسی کی کار فرمائی ہے کہ جس طرح چاہتا ہے، ماں کے شکم میں تمھاری صورت (کا ڈیل ڈول اور ناک نقشہ) بنا دیتا ہے (اور قبل اسکے کہ دنیا میں قدم رکھو، تمھاری حالت و ضرورت کے مطابق تمھیں ایک موزوں صورت مل جاتی ہے)

فِي الْأَرْضِ وَالْأَفْئِطَةِ السَّمَاءِ هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ يَبْغُونَ تَأْوِيلَهُ فَأَعْلَمَ تَأْوِيلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ سَوَّحٌ فِي عِلْمِ الْقُلُوبِ أَمَّا نَبَا كُلِّ مَن عِنْدَ رَبِّنَا وَمَا يَكُنُ لَكُمُ الْآيَاتُ إِلَّا نَبَا

یقیناً کوئی معبود نہیں ہے مگر وہ جس کی قدرت و حکمت کی یہ کار فرمائی ہو (غالب تو انا کہ اُنھی کے حکم و طاقت سے سب کچھ ظہور میں آتا ہے) حکمت والا کہ انسان کی پیدائش سے پہلے شکم مادر میں اُس کی صورت آرائی کر دیتا ہے!)

(اے یغبر!) وہی (حق و قیوم ذات) ہے

جسے تم پر الکتاب نازل فرمائی ہے۔ امیں ایک

قسم تو محکم آیتوں کی ہے، (یعنی ایسی آیتوں کی

جو اپنے ایک ہی معنی میں آمل اور ظاہریں (اور

وہ لہجہ کی پہلی دھڑکن تھی۔ دوسری دم

مصلحتے معانی کا احتمال رکھتی ہیں (توحید لوگوں

کے دلوں میں کجی ہو (اور سیدھے طریقہ پر

بات نہیں سمجھ سکے) : (حکم آئین چھوڑ

کہیں اُن آیتوں کے پیچھے ٹھہرتے ہیں جو

کتاب اللہ میں مشابہ ہیں۔ ابن عرب
کے قلم سے اگر اس اور ان کی حقیقت معلوم

دکنیکا اُن کا تعلو اُس عالم سے ہی جہاں کہ

تو وہ (مستطابہات کے چھوٹے چھوٹے)

میں نے یہ وردگار کے طرف سے جو حقیقت

مقتل و بیشتر گفته و گفته می باشد

[Faint, illegible handwritten notes]

100-443887-100

اس صل عظیم کا بیان کہ کتاب اللہ کی تعلیم سیتہ دو اصولی تنظیم پر مشتمل ہوتی ہے: محکم اور مشابہ
محکم سے مقصود وہ مطالب ہیں جو صل بینا کی حیثیت رکھتے ہیں اور اس کو انسانی عقل کے لکھ
صاف صاف اور کھلے حکام ہیں۔ مثلاً جو حید و رسالت، اور امر و نواہی، حلال و حرام، عقاب
سے مقصود وہ مطالب ہیں جن کا تعلق اور اعقل حقائق سے ہو، اور انسان علم و وحس
کے ذریعہ اسکا ادراک نہیں کر سکتا۔ مثلاً خدا کی صفات امرنے کے بعد کی زندگی، عالم
آخرت کے احوال، عذاب و ثواب کی حقیقت۔ پس ناگزیر طر پر ان کا بیان ایسے پیرائے
کے ساتھ کرنا کہ انسانی کے لئے ناقابل برداشت ہو، اور اس کو تشبیہ مجاز سے خالی نہیں کرنا
اگر ایک شخص کچھ فہمی سے کاوش کرنی چاہے تو طرح طرح کے معانی و مباحث کے اخراج
بدا کر لے سکتا ہو۔

پس جو لوگ سمجھ کے سیدھے اور ظلم میں گئے تھے ہیں وہ محاکمات کو اصل سمجھتی ہیں کہ عقل و ہمت کے لئے کافی ہیں اور متشابہات کے پیچھے نہیں پڑتے کہ ان میں کون کون سا سود مند عمل نہیں، علم کے فروغ اور معرفت کے کمال سے یہ حقیقت اُن پر عجل جاتی ہو کہ متشابہات کی حقیقت کا ادراک عقل انسانی کی پہنچ سے باہر ہو۔ وہ خلاف عقل نہیں ہیں مگر اور اور عقل نہیں ہیں بلکہ اُن یقین کر سکتا ہو کہ ان کی حقیقت نہیں پاسکتا ہیں وہ تہمت ہیں جو کچھ بھی اللہ کے کلام میں ہو، ہم اُس پر ایمان لکھتے ہیں اور اس سے اُس کے قدم ٹھٹھا لیا نہیں چاہتے! لیکن جن لوگوں کے سمجھ میں بھی ہوتی ہو وہ متشابہات کے پیچھے چل جاتے ہیں اور ایمان و یقین کے لئے فتنہ پیدا کرتے ہیں۔

مکمل ہیں۔ حالانکہ اُن کی حقیقت تو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ انسان کا علم جو اس پہنچ نہیں سکتا، مگر جو لوگ علم میں یکے پر (۱۰) کہتے ہیں، یہ ہم اُن پر ایمان رکھتے ہیں کہ چونکہ یہ سب کچھ ہوا ہے جو کہ (تعلیق حق سے) دانائی حاصل نہیں کرتے، مگر یہی لوگ جو

ان ارباب عقل و بصیرت کے لئے اس سال بہترین موقع ہے کہ

کے بعد ہمارے دلوں کو ڈالواں ڈول کر اور پھیرا پیچے پاس

۱۲ مَثَلِهِمْ رَأَى الْعَيْنُ وَاللَّهُ يُوَدُّ مَن يَبْصُرْهُ مِنْ شَيْءٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ
 ۱۳ رَمَنَ لِلنَّاسِ حُجَّتَ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ
 ۱۴ وَالْفُضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْخَرْبِ ذَلِكَ مَثَلُ مَا يُغْوِيهِ اللَّهُ نَبِيَّاهُ وَاللَّهُ عِنْدَهُ
 ۱۵ حُسْنُ الْمَبَآءِ قُلْ أَوْفُوا بِعَهْدِكُمْ بِحَبْرٍ مِّنْ ذِكْرِهِمُ الَّذِينَ اتَّفَقُوا عِنْدَ رَبِّهِمْ حَتَّىٰ تَخْرُجَ مِنْ بَيْنِ الْأَيْدِي
 خُلْدِينَ فِيهَا وَارْجِعْ مَطْمَئِنَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ وَاللَّهُ يُصِيبُ بِالْعِبَادَةِ الَّذِينَ يَتَّقُونَ رَبَّكُمَا إِنَّا أَتَيْنَاكَ عَفْوَ لَنَأَذِّنَ لَكَ
 وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ الْأَصْطِرْبِيِّ وَالْصُدْرِيِّ وَالْفَيْتِيِّ وَالْمُنْفِقِيِّ وَالْمُسْتَفْرِغِيِّ بِالْأَسْحَادِ

۱۲ ہے تھے کہ اُن سے دو چندیں (با ایں ہمہ منکرین جن کو شکست ہوئی) اور اللہ جس کسی کو چاہتا ہو، اپنی نصرت
 سے مددگاری پہنچاتا ہے۔ بلاشبہ اُن لوگوں کے لئے جو چشم بنیا رکھتے ہیں، اس معاملہ میں بڑی ہی عبرت ہو۔

۱۳ انسان کے لئے مرد و عورت کے رشتہ میں
 اولاد میں چاندی سونے کے ذخیروں میں چٹے
 سونے گھوڑوں میں مویشی میں اور کھیتی باڑی
 میں بستگی و خوشنمائی رکھ دی گئی ہو۔ (یعنی خدا

پر دان و عورت جن کو غفلت کراپنی دنیوی بے فربہ سالی سے دل بڑھتا ہو۔
 علی و ایمان عمل کی دوست ہو۔ اگر یہ حاصل ہو، تو دنیوی سرساز و بخود حاصل ہو جائیگا
 ضلّٰتِ اس حقیقت کی طرف اشارہ کہ حکمت الہی کی معقنی ہوئی کہ اہل عمل
 اور مال متاع میں انسان کے لئے بستگی و مشغولیت ہو۔ پس یہ زندگی کے فطری
 علائق ہیں اور خدا کی مرضی ہی ہے کہ قائم رہیں۔
 متقی انسانوں کے خصائل اور انکے ایمان کی عمل کی سیر۔

۱۳ نے انسان کی طبیعت اور اُس کی حالت ایسی بنائی ہے کہ زندگی کی خوشحالی و زینت میں اس کا دل لگا ہوا ہے
 اس لئے قدرتی طور پر بھتیس بھی ان چیزوں کی خواہش ہوگی) لیکن یہ جو کچھ ہو، دنیوی زندگی کا فائدہ اٹھانا
 ہو، اور ہر تھکنا تو اللہ ہی کے پاس ہو!

۱۳ (اے پیغمبر!) ان سے کہ دو۔ میں بھتیس بتلاؤں۔ زندگی کے ان فوائد سے بھی بہتر بھٹھائے لئے کیا ہو؟
 جو لوگ متقی ہیں اُن کے لئے اُنکے پروردگار کے پاس (نعیم ابدی کے) باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی
 ہیں (اس لئے کبھی خشک ہونے والے نہیں) وہ ہمیشہ ان باغوں میں ہینگے۔ پاک بیویاں اُنکے ساتھ ہونگی
 اور (سب بڑہ کر یہ کہ) اللہ کی خوشنودی اُنھیں حاصل ہوگی۔ اور (یا درکھو) اللہ اپنے بندوں کا حال دیکھتا ہے
 (یعنی متقی انسان وہ ہیں) جو کہتے ہیں خدایا! ہم تجھ پر ایمان لائے، پس ہمارے گناہ بخشتہ کیو، اور عذاب جہنم سے
 ہمیں بچا لیجیو!

۱۵ (شدت و مصیبت میں) صبر کرنے والے، (قول و عمل میں) راست باز، خشوع و خضوع میں کیے، نیکی کی راہ
 میں خرچ کرنے والے، اور رات کی آخری گھڑیوں میں (جب تمام دنیا خواب سحر کے نرے ٹوٹتی ہو) اللہ کے
 حضور گھڑے ہونے والے اور اُس کی مغفرت کے طلب گار!

۱۶ اللہ نے اس بات کی شہادت آشکارا کر دی
 کہ کوئی معبود نہیں ہے، مگر صرف اُسی کی توحید ہے

وہ الہی کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے قانون کی اطاعت کی جائے اللہ کا قانون
 کیا ہے؟ میزان عدل کا قیام جو سپر تمام کائنات عالم حل ہے۔ اسکی مشیروں
 حاصل ہو گئی ہے کہ کائنات ہی کی شہادت پر غور و تدبیر کیا جائے۔

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِأَيْدِيهِمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
 إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ اللَّهِ لَأَرْسُلَافًا وَمَا اخْتَلَفُ الَّذِينَ أُولُوا الْأَلْبَانِ إِلَّا فِي بَعْضٍ مَا جَاءَهُمْ الْعِلْمُ بَعْضُهُمْ يَهْتَدِي وَمِنْ
 يَكْفُرُ بِلَايَةِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ فَإِنْ جَاءَكَ فَكُلْ مِنْهُ وَمِنْ شِئْنِ اللَّهِ وَمِنْ شِئْنِ اللَّهِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا
 الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَسْلَمُوا فَقَدْ هَدُوا وَأُولُوا تَوَلَّوْا فَاتَّبَعُوا عَلَيْكَ الْبَلَاءُ وَاللَّهُ بِصِيرَةِ الْعِبَادَةِ

عدل کے ساتھ (تمام کارخانہ ہستی میں) تیار
 اسطعام کرنے والی۔ فرشتے بھی (اپنے اعمال
 سے) اسی کی شہادت دیتے ہیں اور وہ لوگ
 بھی جو علم رکھنے والے ہیں۔ ہاں، کوئی معبود
 نہیں جو مگر وہی ایک۔ طاقت و غلبہ والا کہ

شہادتیں ہیں۔ اللہ کی۔ یعنی اللہ کے وحی کی۔ ملائکہ کی۔ یعنی مبرا انبیاء و
 سادہ کی۔ اولو علم کی یعنی اصحاب علم و بصیرت کی۔
 یہ تینوں شہادتیں اعلان کر رہی ہیں کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں اور اسے تمام
 کارخانہ ہستی میزان عدل پر استوار کیا ہے۔
 انسان کو اول دن سے ایک ہی دین دیا گیا ہے اور وہ یہی الاسلام ہے۔ تمام
 رہنما این عالم نے ہمیشہ اسی کی تعلیم دی، اور تفرقہ و اختلاف سے روکا۔
 یہود اور نصاریٰ کا اپنی تفرقہ اور گروہ بندی اس لئے پیدا ہوئی کہ انھیں
 دین سے انحراف کیا اور آپس کی ضد اور تعصب میں پڑ گئے۔

اسی کی تدبیر سے تمام کارخانہ ہستی قائم ہے (حکمت والا اگر اسی نے اس اس عدل پر اس کا ہر گوشہ
 استوار کر دیا ہے!)

بلاشبہ "الدين" (یعنی آملی دین) اللہ کے نزدیک الاسلام ہی ہے (اس ایک دین کے سوا اور کوئی دین
 نہیں) اور یہ جو اہل کتاب نے باہم گمراہیوں کیا (اور گروہ بنادیاں کر کے، الگ الگ دین بنائے) تو یہ اس
 لئے نہیں ہوا کہ اس دین کے سوا انھیں کسی دوسرے دین کی راہ دکھلائی گئی تھی، یا دین کی راہ مختلف ہو سکتی
 ہے، بلکہ اس لئے کہ علم کے حصول کے بعد وہ اسپر قائم نہیں ہے، اور آپس کی ضد اور عناد سے الگ
 الگ ہو گئے۔ اور یاد رکھو، جو کوئی اللہ کی آیتوں سے استنار کرتا ہے (اور ہدایت پر گمراہی کو ترجیح دینا
 ہے) تو اللہ (کا قانون جہاد) بھی حساب لینے میں سست نہ رہتا!

پھر اگر یہ لوگ تم سے جھگڑا کریں تو (اے
 پیغمبر!) تم کھدو، میرے اور میرے پیروں کا
 طریقہ تو یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے آگے سرطاعت

یہود و نصاریٰ اور مشرکین عرب تمام حجت کے اصل دین خدا پرستی ہے۔ ساری باتیں
 یہ بتانا کہ تحقیق خدا پرستی ہے اور اگر یہی انکار ہو، اگر اقرار ہو، تو سارا جھگڑا ختم ہو گیا کہ جو
 اسلام کی حقیقت اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اگر انکار ہو، تو پھر جن مدعیان ہستی
 خدا پرستی ہی سے انکار ہوتا، ان سے بحث و نزاع کیا سود مند ہو سکتی ہے؟

جھگڑا دیا ہے۔ (یعنی ہماری راہ خدا پرستی کے سوا اور کچھ نہیں ہے اور اہل کتاب اور (عرب) ان پڑھ لوگوں سے
 پرچھو، تم بھی اللہ کے آگے جھگڑتے ہو یا نہیں؟ اگر وہ جھگڑ جائیں تو (سارا جھگڑا ختم ہو گیا، اور) انھوں
 نے راہ پائی، اگر رد گردانی کریں تو پھر (جن لوگوں کو خدا پرستی ہی سے استنار ہو، اور محض گروہ بندی کے تعصب کی
 دینداری سمجھ رہے ہوں، ان کے لئے دلیل و معطی کیا سود مند ہو سکتی ہے؟ انھیں انکے حال پر چھوڑ دو، او

۲۰ اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ يَمُقَاتُوْنَ النَّبِيَّ بِغَيْرِ حَقٍّ لَا يَقَاتُوْنَ الَّذِيْنَ يَافِرُوْنَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ ۚ
 ۲۱ قَبْلَ مَا يَكْفُرُوْنَ لِحُدُوْدِهِ ۚ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَّصِرَةٍ ۚ اَلَمْ تَرَ اَنَّ
 ۲۲ الَّذِيْنَ اٰتَوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ يُدْعَوْنَ اِلٰى كِتٰبِ اللّٰهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ يَتَوَلَّوْا فَرِيقًا مِّنْهُمْ ۚ وَهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ۚ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ
 ۲۳ قَالُوْا اِنْ قَسَمْنَا النَّارَ اَلَّا اِيَّاكُم مَّعْلُوْدٌ وَّذٰلِكَ مِمَّا عَمِلُوْا قَبِيْۢرًا ۚ فَاَوْفُوا بِعَهْدِكُمْ مَّا كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۚ فَكَيْفَ اِذَا جُمِعْتُمْ لِيَوْمِ الدَّيْنِ
 ۲۴ فَيُقْبِلُ فِيْهِمْ فَوَقَّيْتُ كُلَّ نَفْسٍ

اپنا کام کر جاؤ گے تمھارے لئے جو کچھ ہو، وہ پیام جن پہنچا دینا ہو، اور اللہ اپنے بندوں کے حال سے غافل نہیں رہے سب کچھ دیکھ رہا ہے!

۲۰ جو لوگ اللہ کی آیتوں سے استخفا کرتے ہیں اور اس کے نبیوں کے ناحق قتل میں مبالغہ ہیں نیز ان لوگوں کو قتل کرتے ہیں جن حق عدالت کا حکم دینے والے ہیں (ایسے خوش

یہودیوں کی قوی مگر یہودیوں اور علیوں کی طرف اشارہ جس گروہ کی ذہنیت اس پر منحصر ہے کہ وہی ہو کہ خدا کی دشمن اور ظلم و فساد کی پرستار ہو، اس کی قبولیت حق کی کیا امید ہو سکتی ہے۔ علماء یہودی کی یہ گراہی کہ جس کتاب کے کتاب الہی مانتے تھے اور اس کے علم و عمل کے یہی تھے، جیسا کہ کتاب پر عمل کرنے کی دعوت دی گئی، تو صاف استخفا کر گئے کہ جو کچھ اس کے حکام پر عمل کرنا ان کی نفسانی خواہشوں اور مطلب برائیوں کے خلاف تھا۔

۲۱ اعمال لوگوں کے لئے اسکے سوا کیا ہو سکتا ہو کہ انھیں عذاب الیم کی خوشخبری پہنچا دیا۔
 ۲۲ یہی لوگ ہیں جن کا سارا کیا دھرا، دنیا اور آخرت، دونوں میں اکارت گیا، اور کوئی نہیں جو استخفا دگا رہے گا۔
 ۲۳ (لئے پیغمبر) کیا تم نے ان لوگوں کی حالت نہیں دیکھی جنھیں کتاب اللہ کے علم میں سے کچھ حصہ ملا ہو لیکن یہودیوں کے علماء کی جو شرب و روز تورات کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، انھیں خدا کی کتاب کی طرف دعوت دی گئی کہ ان کے درمیان فیصلہ کرے۔ با ایں ہمہ ایک گروہ اس سے صاف روگرداں ہو، اور اصل یہ ہے کہ کتاب اللہ کے طرف سے ان کے لئے ہی پھرے ہوئے ہیں!

۲۳ اور ان کی یہ حالت اس لئے ہوئی کہ انھوں نے کہا، دوزخ کی آگ میں کبھی نہیں جھریں گی۔ اور اگر جھڑکی بھی تو گنتی کے

یہ صورت حال اس لئے ہے کہ مذہبی گروہ بندی کے غور نے ان میں یہ بڑا فاسد پیدا کر دیا کہ ہم بچاؤ امت میں ہیں۔ ہمارے اعمال کیسے ہی کیوں ہوں لیکن ہم جہنم میں نہیں ڈالے جائیں گے حالانکہ خدا کا قانون نجات تو یہ نہیں دیکھنا کہ کون کس گروہ بندی میں سے ہو اور کس کا کس سے ملنا ہو؟ وہ تو صرف ایسا عمل دیکھنا گا، اور جس کا عیاں عمل ہوگا، ویسا ہی نجات پائے گا۔

چند دنوں کے لئے (یعنی ہم نجات یافتہ امت میں ہیں۔ اگر ہم میں سے کوئی آدمی جہنم میں اٹھ جائے گا، تو اس لئے نہیں کہ عذاب میں پڑا ہے، بلکہ اس لئے کہ گناہ کے میل کھیل سے پاک و صاف ہو کر پھر جنت میں جا داخل ہو) تو یہ جو وہ خدا پر انقرا پر دائری کرتے رہے ہیں اسے انھیں دین کے بارے میں قبلے فریاد دیا ہو لیکن اس وقت ان کا حال کیا ہوگا جب قیامت کے دن جسکے آنے میں کوئی شبہ نہیں ہم انھیں اپنے حضور جمع کرینگے، اور ہر جان نے (اپنے عمل سے) جیسا کچھ کیا ہے، اُسی کے مطابق اُسے پورا پورا بدلہ ملے گا

مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ هَٰذَا قَوْلُكَ الْمَلِكِ نُوْنِي الْمَلِكُ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمَلِكُ مَنْ تَشَاءُ ذَوْنُ عَيْنٍ
مَنْ تَشَاءُ وَذَلِكُ مَنْ تَشَاءُ بِرَأْسِكَ الْحَبِيرُ اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تُوْجِرُ الْيَلَّ فِي الْهَارِ وَتُوْجِرُ الْفَلَاحَ فِي الْبَارِ
وَتُوْجِرُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُوْجِرُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتُوْجِرُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ لَا يَتَّخِذُ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ
اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ اِلَّا اَنْ يَسْتَوِيَا مِنْهُمْ نَفْسًا وَمَنْ يَصْحَبْكُمْ فَلَهُمْ نَفْسًا مِثْلُ نَفْسِهِ مَوْلًى لِلَّهِ
الْمَصْدُورُ

اور کسی کے ساتھ نا انصافی نہ ہوگی؟ (یعنی اگر دنیا میں انھوں نے اپنے آپ کی قبلے فریب رکھا ہو تو کس
قیامت کے دن دیکھ لیں گے کہ نجات کا تمام تر دار و مدار عمل پر ہے۔ نہ کہ گروہ بندی اور نسل خاندان پر)

بہر حال اب وقت آگیا ہے کہ دنیا ہی میں حق و باطل کا فیصلہ ہو جائے۔ جسے اٹھنا
ہے، وہ اٹھ کھڑا ہو۔ جسے گرنا ہے، وہ گر دیا جائے!

کے مالک!۔ تو جسے چاہے، ملک بخش دے، جس سے چاہے ملک لے لے۔ جسے چاہے عزت دیے، جسے چاہے
ذلیل کر دے! تیرے ہی ہاتھ میں ہر طرح کی بھلائی کا سرشتہ ہے، اور تیری قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں!
ہاں، تو ہی ہو کہ رات کو دن میں لے آتا ہے، اور دن کو رات میں۔ جاندار کو بے جان سے نکالتا ہے
اور بے جان کو جاندار سے۔ اور جسے چاہتا ہے (اپنے خزانہ کرم سے) بے حساب بخش دیتا ہے!

جو لوگ ایمان والے ہیں انھیں ایمان
کرنے چاہئے کہ مومنوں کو چھوڑ کر منکرین حق
کو اپنا رفیق و مددگار بنائیں۔ اور جس کسی
نے ایسا کیا، تو وہ یاد رکھے، اس کا اللہ
جو کتاب فیصلہ کا وقت آگیا ہے، اس کو یہ روانہ سلام سے خطاب کیا جائے گا کہ وہ اپنے
اور کزوری نہ دکھائیں۔ اس سلسلے میں جسے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ اپنے شخصی مصلحت کو جاعی مصلحت
پر ترجیح نہ دیں اور دشمنوں کو اپنا مددگار و رفیق نہ بنائیں۔
میدان جنگ گم نہ ہو چکا ہو۔ دوست اور دشمن کی دو فیس الگ الگ کھڑی ہوگی ہیں پس
ہر شخص کے لئے ضروری ہے کہ اپنے لئے کوئی ایک صف اختیار کر لے اور جسے اختیار کر لے کسی کا
جود ہے۔ یہ نہ ہو کہ ایک میں ہو کہ دوسرے سے بھی سنا باز رکھے۔

کے ساتھ کوئی سروکار نہیں!۔ ہاں، اگر کوئی ایسی صورت پیش آجائے کہ تم انکے شر سے بچنے کے لئے اپنا بچا کرنا
چاہو اور کر لو، (تو ایسا کر سکتے ہو) اور دیکھو (انسان کے شر سے ڈرتے ہوئے حقیقت نہ بھولو کہ) خدا بھی تمہیں
اپنے (مواخذہ) سے ڈرا رہا ہے، اور آخر کار (تم سب کو) اُسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے!

(اے پیغمبر!) ان لوگوں سے کہ دو، تمہارے دلوں کے اندر جو کچھ ہے، تم اُسے چھپا دینا ظاہر کرو، حال میں اللہ اُسے خوب
جاتا ہے، اور (اتنا ہی نہیں بلکہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے، سب اُس پر روشن ہے۔ اُسکی قدرت کے احاطے
کوئی چیز باہر نہیں!

(اور دیکھو، اُس آنے والے دن کو نہ بھولو) جس دن ہر انسان دیکھے گا کہ جو کچھ اُسے (دنیا میں) نیک علی کی
تھی، اُس کے سامنے موجود ہے (یعنی اُس کا اجر اُسے مل رہا ہے)، اور جو کچھ بُرائی کی تھی، وہ بھی اُس کے سامنے ہے

قُلْ إِن نَحْنُ مَا فِي صَلَواتِكُمْ وَوَعَدُ اللَّهِ وَعِلْمُهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَوْمَ
يَحْشُرُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرَةٍ وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدُ الْبَعِيدِ أَوَّحِينَ رُكُوعَهُ
نَفْسُهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادَةِ قُلْ إِن لَّكُمْ حُجُوجَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا فِي حُجُوجِكُمْ اللَّهُ وَيَعْفَ عَنْكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ
رَّحِيمٌ قُلْ طَاعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْكَافِرِينَ وَاللَّهُ أَضَلُّهُ أَدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ
ذُرِّيَّةَ بَعْضِ أَهْلِ بَيْتٍ وَاللَّهُ يَجْعَلُ عَلَيْهِمْ إِذْنَكَ لَمْ يَكُنْ رَبِّكَ لَكَ مَا فِي بَطْنِ مَكَّةَ فَقَبِلَ مِنْهُ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

اس ن دہ آرزو کر سکا کہ اے کاش اُس میں اور اس دن میں ایک عرصہ دراز حائل ہو جاتا (کہ یہ درد انگیز
نتیجہ اُس کے سامنے نہ آتا!) اور دیکھو خدا تمہیں اپنے (مواخذہ) سے ڈراتا ہے تاکہ اُس کی نافرمانی سو
بچو! اور (یہ ڈرنا بھی اُس کی شفقت و مہربانی ہی کی وجہ سے ہے۔ کیونکہ وہ اپنے بندوں کے لئے بڑی ہی
مہربانی رکھنے والا ہے!)

جو کوئی اللہ سے محبت رکھنے کا دعویٰ نہ کرے، تو اُسے چاہئے اللہ کے رسول کی پیروی کرے۔ اللہ
کی محبت کا دعویٰ، اور اُس کی راہ بتلانے والے کی پیروی سے انکار، ایک نل میں جمع نہیں ہو سکتا
خدا کا قانون یہ ہے کہ ہر ایک مخلوق کے لئے اپنے رسولوں کو پیش کرے جو ان کی پیروی کا
کئے ہیں کامیاب ہوتے ہیں جو انکار و سرکشی سے مقابلہ کرتے ہیں اسی نصرت سے محروم نہ رہیں

تم سے محبت کرنے لگے گا، اور تمہاری خطائیں بخشدیگا۔ وہ بڑا ہی بخشنے والا، اور رحمت رکھنے والا ہے!
(اے پیغمبر!) تم کمد (فلاح و سعادت کی راہ بھٹائے لئے ایک ہی ہو، اور وہ یہ ہے کہ) اللہ کی اور اُس کے
رسول کی اطاعت کرو۔ پھر اگر یہ لوگ روگردانی کریں تو (اطاعت الہی سے روگرداں ہونا شیوہ کفر ہے، اور) اللہ
کفر کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا!

چنانچہ ہی قانون کے تحت، اللہ کے رسول ہمیشہ مبعوث ہوتے رہے، اور ہمیشہ ایک ہی طرح
کا نتیجہ ظہور میں آیا۔ پیروی و اطاعت کرنے والوں کا میابی باقی، اور مقابلہ کرنے والوں کا ناکامی
اللہ کے رسولوں میں سو حضرت یحییٰ اور حضرت مسیح (علیہما السلام) کی دعوت سے امتداد
اور اس سلسلہ میں حضرت یم (علیہا السلام) کی پیدائش کا ذکر۔

ایک نسل تھی جنہیں سے بعض بعض سے پیدا ہوئے تھے، اور اللہ (دعائیں) سننے والا اور (مصلح عالم کا) جانا
والا ہے!

اور دیکھو جب ایسا ہوا تھا کہ عمران کی بیوی نے دعا مانگی تھی: "خدا یا! میرے شکم میں جو بچہ ہو، میں اُسے (دنیا کے
کام و دہندوں اور ماں باپ کی خدمت سے) آزاد کر کے تیرے (مقدس سہیل کے) لئے نذر کر دیتی ہوں (یعنی
نذرمانتی ہوں کہ اُسے سہیل کی خدمت کے لئے وقف کر دوں گی) سیر میری طرف سے یہ نیاز قبول کرے۔ بلاشبہ
تو (دعائیں) سننے والا، اور (نبیوں کا حال) جانتے والا ہے!"

فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ اِنِّیْ وَضَعْتُهَا اُنْثٰی وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ وَلَیْسَ الذَّکُوْرُ کَالْاُنْثٰی وَاِنِّیْ سَمَّیْتُهَا مَرْیَمَ وَاِنِّیْ اَعِیْذُهَا بِکَ وَذُرِّیَّتَکَ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیْمِ ۚ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُوْلٍ حَسَنٍ وَاَتَتْهَا نَبَاتًا حَسَنًا ۚ وَنَفَسًا هَرِیْمًا ۚ فَدَخَلَ عَلَیْهَا الْیَسُوْعُ ابْنُ الْمَرْیَمِ وَهَآءِیْهَا قَالَتْ اِنِّیْ لَکَ ذُوْلٌ ۙ هَآءِیْکَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ اِنِّیْ رَزَقْتُ مِنْ لَّدُنَّیْ ۙ اِغْبِرْ حِسَابَ ۙ هَآءِیْکَ دَعَا لَکَ نَارًا ۙ قَالَتْ رَبِّ هَبْ لِّیْ مِنْ لَّدُنِّکَ ذُرِّیَّةً طَیِّبَةً ۙ اِنَّکَ سَمِیعُ الدُّعَاۗءِ ۙ فَادْنٰہُ اِلَیْکَ ۙ وَهُوَ قَائِمٌ یُّصَلِّیْ فِی الْمِحْرَابِ ۙ اِنَّ اللّٰهَ یُکَلِّمُ مَنْ یَّشَآءُ ۙ یُخَوِّضُ فَاِکْمَلِہٖ مِنْ اللّٰهِ وَسَیِّدٌ ۙ اَوْحَیْہُوْرًا ۙ وَنَبِیًّا ۙ مِنَ الصّٰلِحِیْنَ ۙ قَالَ رَبِّ اِنِّیْ یُکُوْنُ لِّیْ عَلَمٌ ۙ وَقَدْ بَلَغْتُ الْاِکْبَرُ ۙ وَانِّیْ عَارِضٌ ۙ وَقَالَ لَکَ اِنَّ اللّٰهَ یَفْعَلُ مَا یَشَآءُ

۳۲

۳۳-۳۴

۳۶-۳۵

پھر جب ایسا ہوا کہ (لڑکے کی جگہ) لڑکی پیدا ہوئی، تو وہ بولی ”خدا یا ایسے تو لڑکی ہوئی ہو (اب میں کروں؟)“ حالانکہ جو وجود پیدا ہوا تھا، اللہ اُسے بہتر جاننے والا تھا (کہ لڑکی ہونے پر بھی بڑی فضیلت کہنے والا تھا۔ لیکن اُس کی ماں نے کہا، میں نے لڑکی کے لئے نذرانی تھی، پیدا ہوئی لڑکی)۔ اور لڑکا کا مثل لڑکی کے نہیں ہو (کہ اگر اُس کی جگہ لڑکی پیدا ہو گئی ہو، تو وہ ہیکل کی مجاور ہو سکے، خیر جو کچھ بھی ہو) میں نے اُس کا نام مریم رکھا ہو، اور میں بسے اور اسکی نسل کو تیری سپاہ میں تھی ہوں کہ شیطان جیم (کی دستو اندازیوں) سے محفوظ ہوگا۔ بس ایسا ہوا کہ مریم کو اُس کے پروردگار نے

حضرت ترک کا طفولیت میں ہیکل کے سپر ہونا اور حضرت ذکریا کی نگرانی میں پرورش پانا، اور تم سبھی میں زہدانہ اور خدا پرستانہ توکل!

۳۲

ایسی نشوونما دی جو بڑی ہی اچھی نشوونما تھی (یعنی اُس کی پرورش بہتر سامانوں اور نیک نگرانیوں میں ہوئی) اور ذکریا کو (کہ ہیکل کا مجاور تھا) اُس کا نگران حال بنا دیا۔

جب کبھی ایسا ہوتا کہ ذکریا اُس کے پاس محراب میں (یعنی قربانگاہ میں) جاتا (جہاں سرگرم عبادت کرتی تھی) تو اُس کے پاس کچھ نہ کچھ کھانے کی چیزیں موجود پاتا۔ اسپر وہ پوچھتا ہے مریم اب یہ چیزیں کجھے کہاں سے مل گئیں؟ وہ کہتی ”اللہ سے۔ اللہ جسے چاہتا ہے، بغیر حساب رزق دے دیتا ہو!“

۳۳

حضرت ذکریا (علیہ السلام) کی دعا اور حضرت یحییٰ کی پیدائش کے ملبوس کا مقدس تھی۔

کا کہ ذکریا نے اپنے پروردگار کے حضور دعا مانگی تھی ”خدا یا! تو اپنے خاص فضل سے مجھے پاک نسل عطا فرما (جو مریم کی طرح نیک اور عبادت گزار ہو) بلاشبہ تو ہی ہو کہ دعائیں سننے والا اور التجائیں قبول کرنے والا ہو“ پھر ایسا ہوا کہ فرشتوں نے ذکریا کو پکارا، اور وہ محراب میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا۔ خدا انھیں یحییٰ کی (یعنی ایک لڑکے کی جو پیدا ہوگا اور اُس کا نام یحییٰ رکھا جائے) بشارت دیتا ہو۔ وہ خدا کے حکم سے ایک ہونے والے طور کی تصدیق کرنے والا، اجاعت کا سردار، پارسا و متراض، اور خدا کے صالح بندوں میں سے ایک بنی ہوگا۔“ ذکریا نے جب یہ سنا تو کہا ”خدا یا! ایسے یہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہو جبکہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں“ میری بیوی بانجھ ہو؟“ حکم الہی ہوا ”اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے، کرتا ہو، (اُسکی قدرت سے کوئی بات بعید

۳۴

۳۵

قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قَالَ إِنَّكَ عَلَىٰ الْكَلَامِ النَّاسِ ثَلَاثَ أَكْثَامٍ الْكَافِرُ مَثَرُهُ أَوْفُورٌ رَبِّكَ كَثِيرٌ وَسِعِيَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ لِمِيسِرَ بْنَ إِدْرِيسَ إِنَّكَ عَلَىٰ صُفْحٍ مِّنْ عَذَابٍ وَإِذْ يَخْتَصِمُونَ ۚ إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ لِمِيسِرَ بْنَ إِدْرِيسَ إِنَّكَ عَلَىٰ صُفْحٍ مِّنْ عَذَابٍ وَإِذْ يَخْتَصِمُونَ ۚ إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ لِمِيسِرَ بْنَ إِدْرِيسَ إِنَّكَ عَلَىٰ صُفْحٍ مِّنْ عَذَابٍ وَإِذْ يَخْتَصِمُونَ ۚ

نہیں اس پر ذکر کیا عرض کیا "خدا یا اس بائے میں کیسے لئے کوئی بات بطور نشانی کے طہرائے" ارشاد ہوا نشانی یہ ہو کہ تین باتیں نہ کرو مگر صرف اشارے (یعنی روزہ رکھو جیسا کہ اُس زمانے میں دستور تھا) اور اپنے پروردگار کا کثرت کے ساتھ ذکر کرو، اور صبح و شام اسکی حمد و ثنائیں مشغول ہو

حضرت مریم کا بلوغ اور اسکی طہ سے برگزیدگی و قربت کی نشانات۔
حضرت مریم کے سوا جیسے بعض نبیوں نے دنیا جہنم کا علم بغیر اسلام کو بغیر وحی الہی کے نہیں سیکھ سکتے تھے

لے چن لیا ہو، اور (برائیوں کی آلودگی سے) پاک کر دیا ہو، اور تمام دنیا کی عورتوں پر برگزیدگی عطا فرمائی ہو۔
مریم! اب اپنے پروردگار کی اطاعت و نیاہ میں سرگرم ہو جا، اور رکوع و سجود کرنے والوں کے ساتھ تو بھی رکوع و سجود میں مشغول رہ۔
(اے پیغمبر!) غیب کی خبروں میں سے جو جسکی ہمت پر وحی کر رہے ہیں۔ ورنہ یہ بات تو ظاہر ہو کہ تم اُس وقت اُن لوگوں کے پاس جو نہ تھے جب (مریم کی ماں مریم کو لے کر میکہ میں گئی تھی، اور میکہ کے مجاور) اپنے اپنے قلم پھینک رہے تھے کہ (قرعہ ڈال کر فیصلہ کر لیں) کون مریم کا کفیل ہو۔ اور (یقیناً) تم اُس وقت بھی موجود نہ تھے، جب وہ (مریم کی کفالت کے لئے) آپس میں جھگڑ رہے تھے!

حضرت مریم کو حضرت مسیح (علیہ السلام) کی پیدائش کی نشانات۔
اور (پھر) جب ایسا ہوا کہ فرشتوں نے کہا اے مریم! اللہ تجھے اپنے کام کے ذریعہ (ایک لڑکے کی) بشارت دیتا ہو۔ اُس کا نام مسیح عیسیٰ ہوگا، اور مریم کا بیٹا کہلائیگا۔ وہ دنیا و آخرت، دونوں میں ازبند ہوگا، اور بچپن میں اور بڑی عمر میں، یکساں طور پر، (دعوت و ہدایت کا) کلام کرے گا۔ نیز اللہ کے حضور مقرب اور اسکے بندوں میں سے ایک صالح انسان ہوگا۔

مریم (نے یہ بشارت سنی تو متعجب ہو کر) بولی "خدا یا! یہ کیسے ہو سکتا ہو کہ میرے لڑکا ہو، حالانکہ کسی مرد نے مجھے چھوا تک نہیں؟" ارشاد الہی ہوا کہ "اسی طرح اللہ جو کچھ چاہتا ہو، پیدا کر دیتا ہو۔ وہ جب کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہو، تو حکم دیتا ہو کہ ہو جا، اور پھر جیسا کچھ اُس نے چاہا تھا، ویسا ہی ظہور میں آ جاتا ہو۔"
اور (اے مریم!) اللہ اُس (بچے والے لڑکے) کو کتاب اور حکمت کا علم عطا فرمائے گا۔ نیز تورات اور انجیل کا۔ اور اُسے بنی اسرائیل کے طہر بہ حشیت رسول کے بھیجیگا۔

اَلَّذِي قَدْ جِئْتُمْ بِاِيْدِي مَنْ رَّبِّكُمْ لَا اِنِّي اَخْلَقْتُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ لَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَانْفُخْ فِيهِ فَيَكُوْنُ طَيْرًا يَادِبُ
اَللّٰهُ وَارْتَضَىٰ اَلْاَكْبَرُ وَالْاَوْفَرُ وَارْتَضَىٰ اَلْمَوْئِي يَادِبُ اَللّٰهُ وَارْتَضَىٰ لَكُمْ بِمَا تَأْكُلُوْنَ وَمَا تَكُوْنُوْنَ فِي
بُيُوتِكُمْ طَرَانٌ فِيْ ذٰلِكَ لَا يَدْرِي لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّشْرِكِيْنَ ۝ وَمَصَدَّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيِّ مِنَ التَّوْرَةِ وَلِاٰجُلٍ
لَّكُمْ بَعْضُ الَّذِيْ خَوَّرَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُمْ بِاِيْدِي مَنْ رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اَللّٰهَ وَاطِيعُوْنَ اِنْ اَللّٰهُ رَبِّيْ وَرَبُّكُمْ
فَاعْبُدُوْهُ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ۝ فَلَمَّا اَخْبَسَ عَيْلِيْ مِنْهُمْ اَلْكُفْرَ قَالَ مَنْ اَنْصَارِيْ اِلَى اَللّٰهِ قَالَ
اَلْحَوَارِيُّوْنَ فَخَسَّ اَنْصَارُ اَللّٰهِ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَاشْهَدُ بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ ۝ رَبَّنَا اٰمَنَّا بِمَا اَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُوْلَ فَاكْتُمْنَا مَعَ الشَّاهِدِيْنَ ۝

۴۳

۴۵

۴۶

حضرت مسیح (علیہ السلام) کا ظہور اور اُن کی منادی

”اُس کی منادی یہ ہوگی کہ) دیکھو، میں تمھارے پروردگار کی نشانی
لے کر تمھارے پاس آیا ہوں۔ میں تمھارے لئے مٹی سے ایسی چیز بنا دوں جو پرند کی سی صورت رکھتی ہو۔ پھر میں پتھر
بار دوں اور وہ اللہ کے حکم سے پرند ہو جائے۔ اور اللہ کے حکم سے اندھوں اور کورہیوں کو چمکا کر دوں اور مردوں
کو زندہ، اور جو کچھ تم کھاتے ہو اور جو کچھ اپنے گھروں میں خیرہ کر کے جمع کرتے ہو، سب تمھیں بتلا دوں۔ اگر تم واقعی
اللہ پر ایمان رکھنے والے ہو تو یقیناً ان باتوں میں تمھارے لئے بڑی ہی نشانی ہوگا“

تمام رسولوں کی طرح حضرت مسیح (علیہ السلام) بھی اس لئے نہیں آئے تھے کہ کچھ نیا
کو جھٹلائیں بلکہ اس لئے کہ ان کی تصدیق کریں جو کہ پہلے بن برزخے اور ہر گزہ کو ایک ہی

۴۴

”اور دیکھو، میں اس لئے آیا ہوں کہ تمہاری جو
میرے سامنے موجود ہو، تصدیق کروں اور بعض
چیزیں جو تم پر حرام ہو گئی ہیں انھیں تمھارے لئے حلال کر دوں تاکہ شریعت کی سختیوں کی جگہ اُس کی آسانی
کی راہ تم پر کھل جائے) اور دیکھو، میں تمھارے پروردگار کی نشانی لے کر تمھارے پاس آیا ہوں (جس کی نشانی
لوشتوں میں خبر دی جا چکی ہے) تو اللہ سے ڈرو، اور میری اطاعت کرو!“

”دیکھو، اللہ میرا اور تمھارا، سب کا پروردگار ہے۔ پس اُس کی بندگی کرو یہی دین کا سیدھا راستہ ہے!
(چنانچہ اس بشارت کے مطابق مسیح کا ظہور ہوا، اور اُسے بنی اسرائیل کی آبادیوں میں منادی شروع کر دی)
یہودیوں کے سرداروں اور مشیخوں کا حضرت مسیح کی مخالفت میں سرگرم ہو جانا،
صرف حواریوں کا ایمان لانا جو چند گئے ہوئے کے بعد مدد اور مستحکم حال انھیں نکلو۔
پھر جب ایسا ہوا کہ عیسیٰ نے بنی اسرائیل میں
(اپنی دعوت کے خلاف) کفر محسوس کیا، تو وہ

۴۵

پکار اُٹھا ”لو کہن ہو جو اللہ کی راہ میں میرا مددگار ہوتا ہے؟“ اس پر حواریوں نے (یعنی چند است باز
انسانوں نے جو مسیح پر ایمان لائے تھے) اُس کی دعوت قبول کرتے ہوئے جواب دیا ”ہم اللہ کے (کلمہ
حق کے) مددگار ہیں۔ ہم اُس پر ایمان لاتے ہیں اور (سے داعی حق) تو گواہ رہیو کہ اُس کی فرمانبرداری میں
ہمارا سر جھک گیا ہے!“

(نیز انھوں نے کہا) ”خدا جو کچھ تو نے نازل کیا ہے، اُس پر ہمارا ایمان ہے، اور ہم نے تیرے رسول کی
پیروی کی۔ پس ہمارا شمار کبھی اُن لوگوں میں ہو جو (حق کی) شہادت دینے والے ہیں!“

۴۶

أَحْسَنُ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ۚ فَمَنْ حَاجَّكَ مِنْ بَدَلٍ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا
نَدْعُ آبَاءَنَا وَآبَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ تَبَيَّنَ فَلْجَعَلُ الْعَذَابُ لِلْكَافِرِينَ
إِنَّ هَذَا هُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ ۚ وَمَنْ آمَنَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۚ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ
عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ ۚ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ

۵۲-۵۳

۵۶-۵۵

۵۷

۱۲

(اے پیغمبر مسیح کے انسان ہونے کی نسبت

چنانچہ نجران سے عیسائی میثوادیوں کی جو جماعت مدینہ آئی تھی، پیغمبر اسلام نے انھیں اسلام کی دعوت دی، مگر انھیں مقابلہ کی جرأت نہ ہوئی، اور اطاعت کا اقرار کر کے واپس چلے گئے۔

۵۳

جو کچھ کہا گیا ہو، تو یہ تمھارے پروردگار کے طرف سے امر حق ہے) اور جو بات خدا کے طرف سے حق ہو، وہ سچا اور اطل حقیقت ہے۔ کبھی ٹٹنے والی نہیں پس عیسائیوں کے عالمگیر اعتقاد یا اطل کے مقابلہ میں سن عیسیٰ کی کامیابی کتنی ہی تعجب انگیز دکھائی دیتی ہو، لیکن بالآخر کامیابی اسی کے لئے ہے) تو دیکھو، ایسا نہ ہو کہ شک شبہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ!

۵۴

پھر جو کوئی تم سے اس بارے میں جھگڑا کرے، حالانکہ علم یقین تمھارے سامنے آچکا ہو، تو تم اس سے کہو: (میرے پاس مسیح کے انسان ہونے کے لئے علم یقین موجود ہے۔ اگر تم بھی اس کی اہمیت کے لئے ویسا ہی علم یقین رکھتے ہو، تو آؤ، (یوں فیصلہ کر لیں) ہم دونوں فریق (میدان میں نکلیں اور) اپنے اپنے بیٹوں اور عورتوں کو بلائیں، اور خود بھی شریک ہوں۔ پھر غر و دنیا کے ساتھ خدا کے حضور التجا کریں) ہم دونوں میں سے جس کا دعویٰ جھوٹا ہو، تو جھوٹوں پر خدا کی پشیمانی ہو!

(اے پیغمبر!) یہ جو کچھ بیان کیا گیا، بلاشبہ بیان حق ہے، اور کوئی معذور نہیں ہو، مگر صورتِ خدا کی دیکھنا، اور یقیناً اسی کی ذات ہے جو سب پر غالب اور (اپنے تمام کاموں میں) حکمت رکھنے والی ہے! پھر اگر یہ لوگ (فیصلہ کا یہ طریقہ) قبول نہ کریں (اور مقابلہ سے گریز نہ کریں) تو اللہ مفسدوں کا حال خوب جانتا ہے) (ان لوگوں کے دلوں کا کھوٹ اس کی نظر سے پوشیدہ نہیں!)

۵۵

۵۶

(اے پیغمبر!) تم (یہود اور نصاریٰ سے)

مقابلہ کی دعوت کے بعد فتنہ نزع اور التماسِ حجت کی دوسری دعوت: اگر تمھاری جماعت، محض قصصِ نفسانیت کی وجہ سے نہیں ہے، اور دین حق پر حق کی کچھ بھی طلب باقی ہے، تو آؤ، اختلاف و نزاع کی ساری باتیں چھوڑ دوں اور توحیدِ خدا پرستی کی اُن بنیادی صداقتوں پر متفق ہو جائیں جو خود تمھارے یہاں بھی مسلم ہیں اور علماء فراموش کر دی گئی ہیں! یعنی:

۵۷

۱) خدا کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں۔
۲) جو کچھ اسکے لئے ہے، اس میں کسی دوسری ہستی کو شریک نہ کیا جائے۔
۳) کوئی انسان دوسرے انسان کو اپنے کو ایسا مقدس اور مصون نہ بنائے، گویا

۱) خدا کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں۔
۲) جو کچھ اسکے لئے ہے، اس میں کسی دوسری ہستی کو شریک نہ کیا جائے۔
۳) کوئی انسان دوسرے انسان کو اپنے کو ایسا مقدس اور مصون نہ بنائے، گویا

شَيْئًا وَلَا يَخْشَى بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِمَا كُنَّا مُسْلِمُونَ ۝
يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُخَاجُّونَ فِي أِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتْ التَّوْرَةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا أَتَى النَّفْلُونَ كَانْتُمْ كَذَّابِينَ
حَاجَّجْتُمْ فِيهِ الْكُمُومَ بِلَا عِلْمٍ فَلِمَ تُخَاجُّونَ فِيهِ لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمَ
يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝ إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ

اے خدا بنا لیا ہو۔

توحید و خدا پرستی کا یہی طریقہ، حضرت ابراہیم (علیہ السلام) کا طریقہ تھا۔ یہودیت اور نصرانیت کی گروہ بندیوں اور ان کے عقائد و رسوم سب بعد کی پیداوار ہیں اور دین ابراہیمی سے نجات کا نتیجہ ہیں۔ اگر یہود و نصاریٰ اس بارے میں حجت کرتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت ابراہیم کا طریقہ یہودیت یا نصرانیت کا طریقہ تھا، تو جہل و تعصب کی انتہا ہو گئی۔ کیونکہ یہ بات تو کسی حجت و دلیل کی محتاج نہیں کہ حضرت ابراہیم کے زمانہ میں ان گنت بندیوں کا وجود ہی نہ تھا، اور نہ ہو سکتا تھا۔ یہ گروہ بندیوں حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ (علیہما السلام) کے نام پر لگئی ہیں اور یہ دونوں حضرت ابراہیم کے سینکڑوں برس پہلے

شریک طرائف ہم میں سے ایک انسان و سر انسان کے ساتھ ایسا بڑا دنہ کئے، گویا خدا کو چھوڑ کر اُسے اپنا پروردگار بنا لیا ہو۔ پھر اگر یہ لوگ (اس بات سے) روگردانی کریں، تو تم کدو، گواہ رہنا کہ (اسخا) تمہاری طرف سے ہے، اور ہم خدا کے ماننے والے ہیں۔
۵۸ لے اہل کتاب! تم ابراہیم کے بارے

میں کیوں حجت کرتے ہو کہ اسخا طریقہ یہودیت کا طریقہ تھا یا نصرانیت کا طریقہ تھا، حالانکہ تورات اور انجیل (جن کے نام پر یہ گروہ بندیاں کی گئی ہیں) نازل نہیں ہوئی ہیں مگر اُس کے بہت بعد (پس ظاہر ہو کہ جس گروہ بندی کا اسوقت وجود ہی نہ تھا، وہ کیونکر اُس کا پیرو ہو سکتا ہو؟) کیا (اسی) موسیٰ یا عیسیٰ (جہی) تم نہیں سمجھ سکتے؟

۵۹ دیکھو، تم وہ لوگ ہو، کہ تم نے اُن باتوں میں نزاع کی، جن کے لہو (کچھ نہ کچھ) تمہارے پاس علم موجود تھا (مثلاً بعض اشیاء کی حالت و حرمت کی نسبت کہ تھا یا خیال کننا ہی غلط ہو، تاہم ان کے لئے ہماری روایتوں سے سند ملنے کی کوشش کرتے تھے) تو اب اس بارے میں کیوں نزاع کرتے ہو جس کے لئے تمہارے پاس کوئی علم نہیں؟ اور اللہ (سب کچھ) جانتا ہو مگر تم کچھ نہیں جانتے۔

۶۰ (کچھ نہیں) یہ سب جہل و تعصب کی باتیں ہیں، ابراہیم نہ تو یہودی تھا، اور نہ نصرانی، (اور نہ کسی دوسری مذہب کا) بندہ (کاپیر) بلکہ (اپنے عہد کی تمام گمراہیوں سے) بڑا ہوا، خدا کا فرمان بردار بندہ اور یقیناً اُس کی راہ شرک کرنے والوں کی راہ نہ تھی۔

۶۱ فی الحقیقت ابراہیم سے نزدیک تر لوگ تو وہ تھے، جو اس کے قدم بقدم چلے۔ نیز اللہ کا یہ نبی ہو، اور وہ لوگ جو اس نبی پر ایمان لائے ہیں (نہ کہ وہ لوگ جنہوں نے دین الہی کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے یہودیت اور نصرانیت

وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ ۚ وَذَكَرَ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ كُوَيْضَلُوا بِكُمْ
وَعَصُوا لَكُمْ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَفَأَتَتْهُمْ هَذِهِ السَّيْرَةُ ۖ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ۚ يَا أَهْلَ
الْكِتَابِ لِمَ تَقُولُونَ الْحَقَّ وَتَكْفُرُونَ بِالْحَقِّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۚ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ يَنْتَوُونَ
بِالَّذِي نَزَّلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا أَوْجَهَ الْفِتْنَةِ وَالْكَفَرِ وَالْأَخْرَاجَ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا إِلَّا أَمْرًا نَّجِيحًا
يَرْجِعُكُمْ مِّمَّا لَكُمْ فِيهِ حَقٌّ ۖ إِنَّ اللَّهَ يُؤْتِي أَحَدًا مِّمَّا تَكُونُونَ أَوْ يَنْجِيكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ ۚ قُلْ

۶۲

۶۴-۶۳

۶۵

ع

۶۶

۱۵

کی گروہ بنیاد کی ہیں اور توحید و خدا پرستی کی راہ سے منحرف نہ ہو گئے ہیں) اور یاد رکھو، اللہ انہی کا مددگار ہو جو (سچا)
ایمان رکھنے والے ہیں!

(اے پیروان دعوتِ حق) اہل کتاب میں ایک گروہ ہو جو اس بات کا آرزو مند ہو کہ کسی طرح تحقیقِ اِحق ہو
بھٹکائے (اور دینِ ابراہیمی کی پیروی میں تھکائے قدم استوار نہ رہیں) لیکن یاد رکھو، وہ (تحقیق گمراہ کرنے کی
سازشیں کرے) تحقیق نہیں، خود اپنے ہی کو گمراہی میں ڈالے ہوئے ہیں۔ اگرچہ (شدتِ جبلتِ نفسانیت) اس کا شعور نہیں ہوتا

۶۲

لے اہل کتاب! یہ کیا ہو کہ تم اللہ کی آیات
سے استخار کرتے ہو، حالانکہ (حقیقتِ حال تو
بے خبر نہیں ہو اور) اُس کی نشانیاں تھکائے
سامنے ہیں!

لے اہل کتاب! کیوں حق کو باطل کے قضا

اہل کتاب کی مذہبی زندگی کی شقاوتوں کی طرف اشارہ کہ خدا کی آیاتوں سے انکار کرتے
و باطل میں اتنا س اور سچائی کا کتنا ان کا عام شیوہ ہے۔
اہل کتاب کی یہ بنیادی گمراہی کہ انھوں نے دینِ صدا کو صحتِ انبیائے گروہ ہونے کا
درست سمجھ رکھا ہے اور کہتے ہیں یہ ہونے نہیں سکتا کہ کوئی شخص پہلے گروہ میں ہونے پر اُڑاؤ
پھر دینِ صداقت رکھتا ہے، یا کسی فرد اور قوم کو ہم سے بہتر دینِ صدا کی کوئی بات نہ
جو کچھ ملتا تھا انہیں لچکا، اور خدا کے خزانہ فیضانِ رحمت پر مہر لگ گئی!

۶۳

۶۴

۶۵

ملا جلا کر مشتبہ کر دیتے ہو، اور حق کو چھپاتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو (کہ اصلیت کیا ہو)
اور (دیکھو) اہل کتاب میں ایک گروہ ہو جو کہتا ہے (مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے) ایسا کرو، کہ صبح انکی
کتاب پر ایمان لے آؤ، شام کو انکار کرو۔ اس طرح عجیب نہیں نہ (لوگوں کو اسلام سے پھرتے ہو دیکھ کر خود بھی)
پھر جائیں۔

۶۶

اور (وہ آپس میں کہتے ہیں) دیکھو! ان لوگوں کے ہوا جو تھکائے دین کی پیروی کرنے والے ہیں اور کسی کی
بات نہ مانو (اگرچہ وہ کتنی ہی اچھی بات کیوں نہ کہتا ہو)۔ اے پیغمبر! تم ان لوگوں سے کہدو، ہدایت تو وہی ہے جو
اللہ کی ہدایت ہے (اور وہ کسی خاص گروہ اور نسل ہی کی میراث نہیں ہے کہ اور کسی کا اُس میں حصہ نہ ہو۔ جو
انسان بھی اُس پر چلے گا، ہدایت یافتہ ہو گا۔ خواہ کسی گروہ و نسل سے تعلق رکھتا ہو)

(اور وہ کہتے ہیں) ”یہ بات بھی نہ مانو کہ جیسا کچھ دین تحقیق یا گیا ہو، ویسا کسی دوسرے انسان کے ہاتھ
یا یہ کہ تھکائے پروردگار کے حصہ تھکائے خلاف کسی کی حجتِ جاہل سبھی ہو“ (اے پیغمبر! تم ان لوگوں کو کہو کہ یہ کیا

اِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاءُ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَّشَاءُ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ وَمِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مَنْ اِنْ اَمَرْتُمْ بِقِطَارٍ يُدْرِكُ اِلَيْكُمْ وَمِنْهُمْ مَنْ اِنْ اَمَرْتُمْ بِدِيَارٍ لَا يُوَدِّعُ اِلَيْكُمْ اِلَّا مَآ رُمْتْ عَلَيْهِمْ فَاَلَيْسَ اُولٰٓئِكَ بِالْمُتَّقِيْنَ قَالُوْا الَّذِيْنَ عَلَيْنَا فِيْ الْاَرْضِيْنَ سَبِيْلٌۭ وَيَقُوْلُوْنَ عَلٰى اللّٰهِ الْكَرْبُ هُمْ يَعْلَمُوْنَ بَلٰى مَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ وَآتٰقٰى فَاِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ هٰذَا الَّذِيْنَ يَشْفُرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَآيٰتِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلًا اُولٰٓئِكَ اَخْلَافُوْهُمْ فِيْ رَهْوٰى لَهُمْ وَلَا يُجْلَسْ لَهُمْ وَاللّٰهُ لَا يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَا يَنْزِلُ عَلَيْهِمْ سَلٰوَةً وَلَا يَنْصُرُهُمْ وَكَفٰهُمْ عَنْ اٰبِ اَيْدِيْهِمْ

زعم باطل جو حسین تم بتلا ہو گئے ہو؟) فضل بخشش تو اللہ کے ہاتھ ہو۔ وہ جسے چاہتا ہو، اپنے فضل و کرم سے مالال کر دیتا ہو، وہ بڑی ہی وسعت رکھنے والا، اور (اہل نابل کو) جاننے والا ہو!

وہ جس کسی کو چاہتا ہو، اپنی رحمت کے نزول کے لئے چن لیتا ہو۔ اس کا فضل بڑا ہی فضل ہو (اور اس کی بخشش کی کوئی انتہا نہیں)

اہل کتاب کی اس گمراہی کی طرف اشارہ کر سمجھتے تھے، لیکن بین مین یانت داری کے جہد بھی دینی احکام ہیں وہ صرف اس لئے ہیں کہ ہم مذہب آدمیوں کے ساتھ بد معاملگی نہ کیا لیکن اگر ایک آدمی دوسرے مذہب اور گروہ کا ہو، تو اس کے ساتھ سچائی اور دیانت سے پیش آنا کچھ ضروری نہیں جس طرح بھی ہم کا فرد مال کھالیں، ہمارے لئے جائز ہو۔ لیکن قرآن آتا ہے۔ دیانت تو ہر حال میں یانت ہو، اور خیانت ہر حال میں خیانت ہو۔ دونوں مذہب اختلاف سے اچھائی اور بُرائی کے حقائق معطل نہیں ہو جاسکتے۔ جو شخص بُرائی کرتا ہو، خواہ کسی اعتقاد اور کسی گروہ کے آدمی کے ساتھ کرے گناہ ہو، اور وہ قیامت کے دن خدا کی بخشش و رحمت سے محروم ہے گا۔

لئے) ہمیشہ اُنکے سر کھڑے نہ رہو!

(ان لوگوں میں یہ بد معاملی) اس لئے پیدا ہو گئی کہ وہ کہتے ہیں اُمیروں سے معاملہ کرتے ہوئے (ہم کچھ بھی کریں) ہمارے لئے کوئی مواخذہ نہیں (یعنی مشرکین عرب جو ہمارے ہم مذہب نہیں ہیں) اُنکے ساتھ دیانت داری برتنا ضروری نہیں! لیکن (فی حقیقت ایسا کہہ کر) وہ اللہ پر تمّت بانہتے ہیں! اور اچھی طرح جانتے ہیں حقیقت حال کیا ہے؟

ہاں، اُن سے مواخذہ ہو اور ضرور ہو۔ کیونکہ خدا کا قانون تو یہ ہے کہ (جو کوئی اپنا قول و قرار سچائی کے ساتھ پورا کرتا ہو اور (لین دین میں) متقی ہوتا ہو) خواہ کسی مذہب اور گروہ کے ساتھ ہو) تو خدا کی پسندیدگی اُنہی لوگوں کے لئے ہے جو متقی ہوتے ہیں۔

(یاد رکھو) جن لوگوں کا حال یہ ہے کہ (متاع دنیا کی) ایک حق قیمت کے لئے اللہ کا وعدہ (جو اُن کو نیک علی دیانت داری کے لئے لیا گیا تھا) اور خود اپنی تمیں (جو یقین دلانے کے لئے کھاتے ہیں) فروخت کر ڈالتے ہیں (اور دیانت داری کی جگہ دنیا کے مرکب ہوتے ہیں) تو یہی لوگ ہیں کہ آخرت میں اُن کوئی حصہ ہو گا نہ تو قیامت کے دن اللہ اُن سے کلام کرے گا، نہ اُن پر اس کی نظر اتناغات پڑے گی نہ (گناہوں کی) آلودگی سے پاک کر جائینگے پس اُنکے لئے عذاب کا عذاب دردناک!

۴۷ قَالُوا كُنْ عَلٰى ذٰلِكُمْ اَصْحٰبِيْ طَاوُلًا اَوْ اَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدًا مِنَ السَّمَاءِ ۚ فَاَوْلٰئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ۝ اَفَغَيَّرِ دِيْنَ اللّٰهِ يَبْعُوْنَ وَلَدًا سَلٰمًا
۴۸ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّاَلَيْكَ يَرْجِعُوْنَ ۝ قُلْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ عَلَيْنَا وَا مَا
۴۹ اُنْزِلَ عَلٰى اٰبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَاَلٰ سَبَاطٍ وَمَا اُوْتِيَ مُوسٰى وَعِيسٰى وَاَلنَّبِيُّوْنَ مِنْ رَبِّهِمْ ۚ مَا لَمْ يَفْرُقْ بَيْنَ اَحَدٍ مِنْهُمْ ذَوْنًا وَّحٰنًا لِّمُسْلِمٍ ۚ وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا

۴۵ دعوت دینے والے ہیں) ارشاد الہی ہوا تھا کہ ”کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو، اور اس کو ذمہ لیتے ہو؟“ انہوں نے عرض کیا تھا ”بیشک ہم اقرار کرتے ہیں“ اس پر اللہ نے فرمایا تھا ”ہاں اس پر گواہ رہو، اور دیکھو، تمہارے ساتھ خود میں بھی اس پر گواہ ہوں!“

۴۶ تو اب جو کوئی اس عہد و قرار کے بعد اُس سے رُوگرداں ہو (اور اللہ کے رسول کا انکار کرے) تو یقیناً ایسے ہی لوگ ہیں جو فاسق ہیں (یعنی دائرہ حق پرستی سے باہر ہو گئے ہیں)

۴۷ پھر کیا یہ لوگ چاہتے ہیں اللہ کا دین چھوڑ کر کوئی دوسری راہ ڈھونڈ بیٹھ نکالیں؟ حالانکہ آسمان زمین میں جو کوئی بھی موجود ہے، خوشی سے ہو یا ناخوشی سے، مگر سب اُسی کے حکم کے فرماں بردار ہیں۔ اور بالآخر سب اُسی کی طرف لوٹنے والے ہیں!

۴۸ (اے پیغمبر!) تم کہدو، (ہماری راہ تو یہ ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، اور جو کچھ ابراہیم، اسمعیل، اسحاق، یعقوب، اور یعقوب کی اولاد پر نازل ہوا ہے، اُس پر ایمان رکھتے ہیں۔ نیز جو کچھ موسیٰ کو اور عیسیٰ کو اور خدا

اللہ کا دین اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اُس کے ٹھہرے ہوئے قوانین فطرت کی اطاعت ہو اور آسمان زمین میں جس قدر مخلوق ہے، سب تعالٰی الہی کی اطاعت کر رہی ہے۔ پھر اگر تمہیں اللہ کے قانون فطرت سے انکار ہے، تو اللہ کے قانون کے سوا کائنات ہستی میں اور کون سا قانون ہو سکتا ہے؟ کیا تمہیں اس راہ پر چلنے سے انکار ہے جس پر تمام کائنات ہستی چل رہی ہے؟ یہی دین، نفع انسانی کے لئے ہدایت کی عالمگیر راہ ہے۔ لیکن لوگوں نے اسے چھوڑ کر اپنی الگ الگ گروہ بنادیاں کر لیں اور ہر گروہ کو کچھ گروہ کو جھٹلانے لگا، قرآن اس لئے آیا ہے کہ اس گمراہی سے دنیا کو نجات دلا دے، وہ کہتا ہے، سچائی کی راہ یہ ہے کہ تمام تنہا ان عالم کی یکساں طور پر تصدیق کرو، اور سب کی منفقہ اور شتر کے تعلیم کو دستور العمل بناؤ!

کے تمام نبیوں کو خدا کی طرف سے بلا ہے، اُس سب پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ ہم ان رسولوں میں سے کسی ایک کو بھی دوسروں سے جدا نہیں کرتے (اگر کسی کو مانیں کسی کو نہ مانیں) ہم خدا کے فرماں بردار ہیں (اُس کی سچائی جہاں کہیں بھی اور جس کی زبانی بھی آئی ہو، سچائی ہے، اور ہم اُس کی اطاعت کرنے والے ہیں!)

(بقیہ نوٹ صفحہ ۲۹۶) یہ لیکن جو حضرات چاہیں دوسرا مطلب بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ اس سطور میں اس مقام کا اصل یہ ہے کہ اللہ نے نبیوں میں سے کوئی ایک نبی سے یہ عہد لیا تھا کہ اگر کوئی دوسرا رسول آئے عہد میں مبعوث ہو، تو اُس کا فرض ہے کہ اُس کی تصدیق کرے، اور اُس کا ساتھ دے۔

فَلَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ۝ يَفْهَمُ اللَّهُ قَوْلًا كَفَرًا وَابْعَدَ إِيْمَانَهُمْ وَ
شَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ ۝ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝ أُولَٰئِكَ جَزَاءُ مَا
كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ۝ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ
وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ۝ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا ۝ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝
إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَابْعَدُوا بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ شِمًا زَادُوا الْكُفْرَ إِنَّهُمْ يَتَقَبَّلُونَ تَوْبَتَهُمْ

اور (دیکھو) جو کوئی اسلام کے سوا (جو تمام رہنمایان حق کی تصدیق دے دی کی راہ ہو کسی دوسرے کی راہ
خواہ شہد ہوگا، تو وہ کبھی قبول نہیں کیا جائے گا، اور آخرت کے دن اس کی جگہ ان لوگوں میں ہوگی جو تباہ و
نامراد ہوں گے!

کیس طرح ہو سکتا ہے کہ اللہ ایک ایسے گروہ پر (فلاح

کا مہیا بنے) راہ کھول دے جس نے ایمان کے بعد کفر
کی راہ اختیار کر لی، حالانکہ اس نے گواہی دی تھی کہ اللہ
کا رسول حق ہے اور (حقیقت کی) روشن دلیل اس کے
سامنے واضح ہو گئی تھیں؟ اللہ کا قانون تو یہ ہے کہ ظلم
کرنے والے گروہ پر (فلاح و سعادت کی) راہ نہیں
کھولتا!

ان لوگوں کو (ان کے ظلم و شرارت کا) جو بدلہ ملے
والا ہے وہ تو یہ ہے کہ ان پر اللہ کی، فرشتوں کی،
انسانوں کی، سب کی لعنت برس رہی ہو۔ اس حالت
میں ہمیشہ گرفتار رہیں گے۔ نہ تو ان کا عذاب کبھی کم ہوگا،
اور نہ کبھی مُلت پائیں گے!

ہاں، جن لوگوں نے اس حالت کے بعد بھی توبہ
کر لی، اور اپنے کو سنوار لیا، تو بلاشبہ اللہ رحمت والا
اور (اپنی رحمت بے حساب) بخشنے والا ہے!

(لیکن جن لوگوں کا حال یہ ہے کہ انہوں نے ایمان کے بعد کفر کی راہ اختیار کی، اور اپنے کفر کی کشتیوں

جن لوگوں کا یہ حال ہے کہ وہ حقیقی کی ہدایت پا کر بھی ویدہ و دانستہ
سخرت ہو گئے، اور سچائی کی کوئی دلیل اور حقیقت کی کوئی نشانی بھی ان کے لئے
دلیلت کا موجب نہ ہوئی، اور جو کچھ بھی محض ضد و شرارت سے دعوت حق کا
معاذانہ مقابلہ کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ ایسے لوگوں کی اصلاح و ہدایت کی کوئی
امید باقی نہیں رہی ہو۔ دنیا میں فتنہ و دُشمنی کی اور آخرت میں ایسی عذاب
کی راہ انہوں نے اپنے لئے پسند کر لی ہے!

جزا اور سزا قانونِ مکافات کا لازمی نتیجہ ہے۔ یعنی بُرائی ایک ایسی حالت ہے
جن کا نتیجہ بُرا ہے۔ اچھائی ایک ایسی حالت ہے جس کا نتیجہ اچھا ہے۔ پس یہ نہ
سمجھو کہ آخرت کی سزائیں بھی دنیا کی سزائوں کی طرح ہیں اگر ایک مجرم چاہے
مال و دولت خیر کر کے بچ سکتا ہو نہیں خدا کی عدالت میں گناہ کا کوئی بدلہ
اور فدیہ قبول نہیں ہو سکتا۔ اگر ایک چھوٹے سے چھوٹے گناہ کے بدلے تم پورا
کوہِ اُحمر سے بھر کر دیدہ، جب بھی اس کا پادشہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا
ہاں، توبہ و انابت کی حالت ایک ایسی حالت ہے جو تمام گناہوں کو
محو کر دیتی ہے بشرطیکہ سچی توبہ ہو!

مال و دولت، بیٹیلیوں کے فدیہ میں مقبول نہیں، لیکن مال و دولت کا
اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بہت بُری نیکی ہے۔ تم نیکی کی راہ میں کامیاب نہیں ہو سکتے
جب تک اپنی محبوب چیزیں اللہ کی راہ میں دینے کے لئے طیارہ نہ ہو جاؤ!

۸۵ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الصَّالُونَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَا أَنَا قَوْمُهُمْ كَفَرُوا فَلَنْ يَاقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ
مَلَأَ الْأَرْضَ ذَهَابًا وَلُوا اقْتَدَىٰ بِهِ ۚ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ
۸۶ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثْ بِحَدِّهِمْ
حَدًّا لَّيْسَ بِنَبِيٍّ إِلَّا مَاحُومًا ۚ إِنَّهُ يُنَزِّلُ الْقَوْلَ فِي ظُلُمَاتٍ مَّا تَأْتِي بِالنُّورِ
۸۷ فَاتْلُو هَٰذَا إِنَّ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۚ فَمِنْ أَقْصَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبُ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ ۚ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

اور شرارتوں میں بڑھتے ہی گئے، تو ایسے لوگوں کییشیانی کبھی قبول ہونے والی نہیں (کیونکہ سچی توبہ انہیں نصیب نہیں ہوگی) اور یہی لوگ ہیں جو راہ سے بھٹک گئے ہیں!

۸۵ جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی اور مرتے دم تک کفر پر جمے رہے، تو (یا درکھو، کفر اور بدی کے بدلے کوئی معاوضہ اور فدیہ کام نہیں دے سکتا) اگر ان میں سے کوئی آدمی پورا کرہ ارضیٰ سونے سے بھر کر دیئے جب بھی اسکے فدیہ میں قبول نہ ہوگا (اور اسے اپنے اعمال بد کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا) یہی لوگ ہیں کہ انکے لئے (پاداشِ عمل میں) عذاب دردناک ہے اور کوئی نہ ہوگا جو (اس عذاب سے بچانے میں) ان کا مددگار ہو! (یا درکھو) تم نیکی کا درجہ کبھی حاصل نہیں کر سکتے جب تک تم میں یہ بات پیدا نہ ہو جائے کہ (مال و دولت میں سے) جو کچھ محبوب رکھتے ہو، اسے (راہِ حق میں) خرچ کرو، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو وہ اللہ کے علم سے پوشیدہ نہیں!

۸۶ کھانے کی تمام چیزیں (جو عام طور پر کھانی جاتی ہیں) بنی اسرائیل کے لئے بھی حلال تھیں (اور لوگ انہیں بے تامل کھاتے تھے) ہاں نہ چیزیں جو بنی اسرائیل نے تورات نازل ہونے سے پہلے خود اپنے اوپر حرام ٹھہرائی تھیں حرام سمجھی گئی تھیں (مگر انہیں خدا نے حرام نہیں کر دیا تھا۔ اے پیغمبر! اگر اس بارے میں یہودی تم سے جھگڑے ہیں، تو تم ان سے) کہدو، اگر تم لوگ اپنے خیال میں سچے ہو، تو تورات لاؤ، اور اسے کھول کر پڑھو (اُس میں کہاں لکھا ہے کہ یہ چیزیں اصلاً حرام ہیں؟) پھر جو کوئی اس (اعلان) کے بعد بھی (غلط بیانی)

یہودیوں کے طرف سے دوا غرض خصوصیت کے ساتھ کہہ گئے تھے (۱) اگر قرآن کی دعوت بھی دہی ہو جو پچھلے نبیوں کی دعوت تھی، تو کیوں قرآن نے بھی ان تمام چیزوں کو حرام نہیں کر دیا جو یہودیوں کے یہاں حرام سمجھی جاتی ہیں؟ (۲) اگر قرآن کی راہ حضرت ابراہیم اور ان کی اولاد کی راہ نجاست نہیں ہے، تو کیوں بیت المقدس کی جگہ غزہ کعبہ قبلہ قرار دیا گیا، حالانکہ تمام انبیاء بنی اسرائیل بیت المقدس ہی کو قبلہ تسلیم کرتے رہے ہیں؟ یہاں ان دونوں باتوں کا جواب دیا گیا ہے۔ پہلے شبہ کے جواب میں کہا گیا کہ تورات نازل ہونے سے پہلے کھانے کی تمام اچھی چیزیں بنی اسرائیل کے لئے جائز تھیں، اور حضرت ابراہیم سے لیکر حضرت موسیٰ تک تمام انبیاء نے انہیں حلال سمجھا تھا۔ پھر جب تورات نازل ہوئی، تو بعض چیزوں کا استعمال روک دیا گیا۔ اس لئے انہیں اصلاً حرام نہیں

۹۰-۹۱

قُلْ صَدَقَ اللَّهُ إِذْ قَالَ لِلْعَالَمِينَ إِنَّ أَوْلَىٰ بِالْبَيْتِ وَضْعَ النَّاسِ لِمَنْ كَانَ مِنْكُمْ وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ ۚ فَبَدَّلَ اللَّهُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۚ وَكَانَ إِيمَانُكُمْ بِاللَّهِ عَلَىٰ النَّاسِ حُجَّةَ الْبَيْتِ مِنَ اسْتِطَاعِ الْيَمِينِ سَيِّدًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ۚ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ ۚ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبِعُونَهَا عَوَّجًا وَأَنْتُمْ تَنْهَوْنَ عَنْ طَوْعِ اللَّهِ بِغَافِلِينَ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۝

۹۱-۹۲

۹۳-۹۴

سے باز نہ آئے، اور) اللہ پر جھوٹ بہتان باندھے، تو (یاد رکھو) ایسے ہی لوگ ہیں جو راہ حق سے منحرف ہو گئے ہیں!

بلکلاس لئے کریہودیوں کی بے لگام طبیعتوں کی صلاح کے لئے ضروری تھا کہ روک ٹوک میں سختی کی جائے۔ باقی رہیں وہ چیزیں جن کی نسبت تم سمجھتے ہو کہ نزولِ تورات سے پہلے بھی ممنوع تھیں تو انہیں خدا کی شریعت ممنوع نہیں ٹھہرایا تھا۔ خود لوگوں نے اپنی طبیعت سے ترک کر دیا تھا چنانچہ تورات کے اسطرح حقیقت کی شہادت دے رہے ہیں۔ دوسرے طبقہ کے جواب میں کہا گیا ہے کہ خدا کی پہلی عبادت گاہ جو حضرت ابراہیمؑ نے تعمیر کی وہ بیت المقدس نہیں بلکہ خانہ کعبہ ہے۔

(اے پیغمبر! ان لوگوں سے) کہو، اللہ نے سچائی ظاہر کر دی پس (اگر تم محض دلوں میں کچھ بھی سچائی کا پاس نہ تو چاہتے) ابراہیم کے طریقہ کی پیروی کرو۔

(جس کی طرف میں غوث دے رہا ہوں، اور) جو ہر طرف سے ہٹ کر صرف اللہ ہی کا ہو رہنا ہے، اور یقیناً ابراہیمؑ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھا۔

بالشبہ، پہلا گھر جو انسان کے لئے (خدا پرستی کا معبود و مرکز) بنایا گیا ہو، وہ یہی (عبادت گاہ) ہو جو مکہ میں ہو۔ برکت والا، اور تمام انسانوں کے لئے سرچشمہ ہدایت۔ اس میں (دین حق کی) روشن نشانیاں ہیں از انجملہ مقام ابراہیمؑ (یعنی ابراہیم کے کھڑے ہونے اور عبادت کرنے کی جگہ، جو اُس وقت سے لے کر آج تک بغیر کسی شک شبہ کے مشہور و معتق رہی ہو اور از انجملہ یہ بات ہو کہ) جو کوئی اس کے حدود میں داخل ہوا، وہ اس حفاظت میں آگیا اور (از انجملہ یہ کہ) اللہ کے طرف سے لوگوں کے لئے یہ بات ضروری ہوگئی کہ اگر اس تک پہنچنے کی استطاعت پائیں تو اس گھر کا حج کریں۔ یا اس ہمنہ جو کوئی (اس حقیقت سے) انکار کرے (اور اس مقام کی پاکی و فضیلت کا اعتراف نہ کرے) تو یاد رکھو، اللہ کی ذات تمام دنیا سے بے نیاز ہو (و اپنے کاموں کے لئے کسی فرد اور قوم کا محتاج نہیں)!

۹۰

۹۱

۹۲

۹۳

(اے پیغمبر! ان سے) کہو۔ اے اہل کتاب! یہ کیا ہے کہ تم (ویدہ و دانستہ) اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے ہو، حالانکہ تم جو کچھ کرتے ہو، اللہ کی شاہدِ حال ہو؟ اے اہل کتاب! یہ کیا ہے کہ جو کوئی اللہ پر ایمان لانا چاہتا ہے، تم اسے اللہ کی راہ سے روکتے ہو؟

۹۴

۹۶-۹۵

۹۸-۹۷

۹۹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَطِيعُوا فِرْعَانَ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كُفْرًا ۚ وَ
كَيْفَ تَكْفُرُونَ أَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ ۚ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ
مُّسْتَقِيمٍ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ لَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ ۚ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ
اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفْسَدُوا ۚ وَارْجِعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَيْهِ كُنتُمْ أَقْدَارًا ۚ فَالْتَفَافٌ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ
فَاصْبِرُوا ۚ يَرْجِعُهُمُ إِن شَاءَ ۚ وَأَنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ ۚ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا ۚ

اُسے کج روی میں مبتلا کرنا چاہتے ہو، حالانکہ تم حقیقت حال سے بے خبر نہیں ہو۔ یاد رکھو، جو کچھ تم کہتے ہو،
اللہ اس سے غافل نہیں ہو!

۹۵

لے پیردان دعوت ایمانی! اگر تم اہل کتاب میں
سے ایک گروہ کی باتوں پر کاربند ہو گئے، تو یاد رکھو،
نتیجہ اس کا یہ نکلے گا کہ وہ تمہیں اہق سے پھر ادینگے،
اور ایمان کے بعد پھر کفر میں مبتلا ہو جائے گے۔

۹۶

اور یہ کیسے ہو سکتا ہو کہ تم (اب پھر) کفر کی راہ
اختیار کرو، جبکہ تمہارا حال یہ ہو کہ اللہ کی آیتیں
تمہیں سنائی جا رہی ہیں اور اس کا رسول (تعلیم و
رہنمائی کے لئے) تم میں موجود ہو؟ اور یاد رکھو، جو کوئی مضبوطی کے ساتھ اللہ کا ہو رہا، تو بلاشبہ اُس پر
سیدھی راہ کھل گئی (نہ تو اس کے لئے لغزش کا ڈر ہو نہ گم گشتگی کا اندیشہ)!

۹۷

لے پیردان دعوت ایمانی! اللہ سے ڈرو۔ ایسا ڈر ناجوئی حقیقت ڈرنا ہے۔ اور دیکھو، دُنیا سے
نہ جاؤ، مگر اس حالت میں کہ اسلام پر ثابیت قدم ہو!

۹۸

اور دیکھو! سب مل جل کر اللہ کی رسی مضبوط کر لو
اور جدوجہد نہ ہو جاؤ۔ اللہ نے تمہیں جو نعمت عطا فرمائی
ہو، اُس کی یاد سے غافل نہ ہو۔ تمہارا یہ حال تھا کہ
آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو رہے تھے لیکن
اس کے فضل و کرم سے ایسا ہوا کہ بھائی بھائی بن گئے!
تمہارا حال تو یہ تھا کہ آگ سے بھری ہوئی خندق

۹۹

اہل کتاب کی محرمیوں کے ذکر کے بعد پیردان دعوت سے خطا
مروغبت، اور بعض اصولی مہات کی تلقین:

(۱) یہود اور مشرکوں کی گمراہیوں میں تمہارے لئے دوسرے غمزدہ
ہو کہ ان کے طور طریقوں سے اپنے دل و دماغ کی حفاظت کرو۔ اگر تم نے ان کی
گمراہ خواہشوں کی پیروی کی، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ راہ ہدایت پا کر پھر گمراہی
میں مبتلا ہو جاؤ گے۔

(۲) ایمان کی برکتوں کے حصول کے لئے صرف یہی کافی نہیں ہو
کہ ایمان کا اقرار کرو، بلکہ ساری چیز استقامت ہو!

(۳) جماعت کے تفرقہ سے بچو، اور خدا کی رسی مضبوط کر دو۔ خدا کی
سب سے بڑی نعمت تم پر یہ ہو کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو رہے تھے۔ اُس
نے تمہیں بھائی بھائی بنادیا!

(۴) تم میں ہمیشہ ایک ایسی جماعت ہونی چاہئے جو داعی الی الخیر ہو۔
وہ نیکی کا حکم دے، برائی سے روکے، اور قوم کو راہ حق و ہدایت پر قائم رکھے!
(۵) جماعت کے تفرقہ کی طرح دین کا اختلاف بھی مہلک ہو۔ اہل کتاب
کی سب سے بڑی گمراہی یہ تھی کہ دین حق کے علم اور کتاب اللہ کے حصول کے

كُنْ لَكَ يٰمُؤْمِنُوْنَ اٰيٰتُہٗ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ۝ وَلَنُنَكِّسُ مِنْكُمْ اُمَّةً يَدْعُوْنَ اِلٰى الْحَرٰوِيۡمِ وَيَمُرُّوْنَ
بِالْمَعْرُوۡفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝ وَلَا تَتَّبِعُوۡا اَكْثَرَ الَّذِيۡنَ تَفَرَّقُوۡا ۚ وَاٰخِلَفُوۡا مِنْ بَعْدِ
مَا جَاۡءَكُمْ مِنَ الْبَيِّنٰتِ ۚ وَاُولٰٓئِكَ لَہُمْ عَذَابٌ عَظِيۡمٌ ۝ يَوْمَ نَبۡیُضُ وُجُوۡہٌ وَّسُوۡدُ وُجُوۡہٍ ۚ فَاُولٰٓئِكَ لَہُمُ السُّوۡرُۃُ
وَجُوۡہُہُمۡ لَہُمُ الْکِفٰرُ ۚ بَعۡثْنَا اٰیٰتِنَا لَکُمۡ فَاِذَا لَکُمُ الْعَذَابُ ۚ مَا کُنْتُمْ تَتَّقُوۡنَ ۚ وَاَمَّا الَّذِيۡنَ اٰیۡضُتْ وُجُوۡہُہُمۡ فَہُمۡ فِيۡ سَحَابٍ مِّمَّنَّ اللّٰہُ
فَہُمۡ فِيۡہَا خٰلِدُوۡنَ ۚ ؕ اِنَّ لَکُمۡ اٰیٰتًا لِّیَتَذَكَّرُوۡا اَعۡیٰنَکُمۡ ۚ بِاَحۡسَنِّ وُجُوۡہِہٖمۡ ۚ وَہَا اللّٰہُ یُرِیۡدُ لَیۡطَلِّمَ اللّٰعٰلَمِیۡنَ ۝ وَلِلّٰہِ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا
فِی الْاَرۡضِ ۚ وَ اِلٰی اللّٰہِ رُجُوعُ الْاَمُوۡرِ ۚ کُنْتُمْ خٰیۡرَ اُمَّةٍ اُخۡرِجْتُ لِلنَّاسِ نَآمِرُوۡنَ نَاصِحُوۡنَ ۚ بِاَمْرِہٖمۡ

۱۰۰
۱۰۱
۱۰۲
۱۰۳
۱۰۴
۱۰۵

ہے اور اسکے کناکے کھڑے ہو (ذرا پانوں پھیلا اور کھڑے
میں جا کرے) لیکن اللہ نے تمہیں اس حالت سے نکال

بجیر رہی اختلافات میں پڑ گئے، اور دین کی وحدت قائم کر کے الگ الگ کر دیا
بنالیں۔ ایسا نہ ہو کہ تم بھی اسی گمراہی میں مبتلا ہو جاؤ، اور ایک دین جمع
ہونے کی جگہ الگ الگ فرقہ بندیوں میں بٹ جاؤ!

لیا۔ (اور زندگی و کامرانی کے میدانوں میں پہنچا دیا) اللہ اس طرح اپنی کار فرمایوں کی نشانیاں واضح کر دیتا ہے
تا کہ تم (منزل مقصود کی) راہ پا لو!

اور دیکھو! ضروری ہو کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہو جو بھلائی کی باتوں کی طرف دعوت دینے والی ہو۔
وہ نیکی کا حکم دے، بُرائی سے روکے۔ اور بلاشبہ ایسے ہی لوگ ہیں جو کامیابی حاصل کرنے والے ہیں!
اور دیکھو! اُن لوگوں کی سی چال نہ چلنا جو (خدا کے ایک ہی دین پر جمع ہونے کی جگہ) الگ الگ ہو گئے،
اور باوجودیکہ (کتاب اللہ کی) روشن دلیلیں اُن کے سامنے آپکی تھیں، پھر بھی باہدگر اختلافات میں پڑ گئے
یقین کرو، یہی لوگ ہیں جن کے لئے (کامیابی کی جگہ) عذاب دردناک ہے!

۱۰۰
۱۰۱
۱۰۲
۱۰۳
۱۰۴
۱۰۵
۱۰۶

وہ (آنے والا) دن، کہ کتنے ہی چہرے اُس دن چمک اٹھیں گے، اور کتنے ہی چہرے سیاہ پڑ جائیں گے (یعنی
کتنے ہی خوش نصیب ہونگے جن کے لئے کامیابی کی خوشحالی ہوگی، اور کتنے ہی بے نصیب ہونگے جن کے لئے
حسرت و نامرادی کی تباہ حالی ہوگی!) سوچن لوگوں کے چہرے (حسرت و نامرادی سے) سیاہ پڑ جائیں گے، اُن
سے اُس دن کہا جائے گا۔ تم نے ایمان کے بعد پھر انکار حق کی راہ اختیار کر لی تھی۔ تو جیسی کچھ تمہاری
منکرانہ روش تھی، اب اسکے پاداش میں عذاب کا مزہ چکھ لو! اور جن لوگوں کے چہرے (کامیابی کی خوش
حالیوں سے) چمک رہے ہونگے، سو وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں ہونگے ہمیشہ رحمت الہی میں رہنے والے!
(اے پیغمبر!) یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تمہیں فی الحقیقت سن رہے ہیں، اور ہمیں ہوسکتا کہ خدا تمام دنیا پر ظلم کرنا چاہے
اور یا دیکھو، آسمان زمین میں جو کچھ ہے، اللہ ہی کے لئے ہے، اور تمام محالاً بالآخر اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں!

(اے پیران دعوت ایمانی!) تم تمام امتوں میں بہتر
امت ہو جو لوگوں (کی ارشاد و اصلاح) کے لئے مقرر ہیں

(۴) تم تمام امتوں میں بہتر امت ہو جو ہدایت و ارشاد و نطق کے لئے مقرر ہیں
میں آئی ہو۔ بحیثیت ایک جماعت کے تمہارا نصب العین یہ ہونا چاہئے

وَتَمْنُونُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتَوَعْنُونَ بِاللَّهِ ط وَكَوْا مِنْ أَهْلِ الذَّنْبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ط مِنْهُمْ
 ۱۰۷ أُمُومُونُ وَالْكَرْهَمُ الْفُسْقُونُ ۚ لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى ط وَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُوْثِقُوكُمْ
 ۱۰۸ الْأَدْبَارُفَ ثُمَّ لَا يُضْرَمُونَ ۚ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَالَةُ أَيْنَ مَا ثَقِفُوا إِلَّا أَنْ يُجِبِلَ مِنْ
 اللَّهِ وَجِبِلَ مِنَ النَّاسِ وَبَاءَ وَارِعُضِبَ مِنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ط
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَفَتَنُوا الرُّسُلَ بِغَيْرِ حَقٍّ ط

کرنیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے ہو۔

غرض اس صہل عظیم کی طرٹ اشارہ کہ مسلمانوں کا جماعتی نصب العین ہیں
 قرار دیا گیا کہ وہ طاقوت قوم نہیں یا سبے "برتر"، اگر وہ ہوں۔ کیونکہ طاقت اور
 برتری میں جماعتی گھٹا اور قومی حرص ان کا لگاؤ تھا، اور یہ بات انسانیت
 امن سلام اور سادات و اخوت کے منافی تھی پس سرن "خیر" اور "بہتر"
 ہونے پر زور دیا گیا جس کی تمام ترموج، اخلاقی اور معنوی محاسن پر
 ہو جس جماعت کا نصب العین یہ ہوگا کہ وہ سبے زیادہ اچھی اور نیک ہو وہ
 کبھی ذاتی طاقتوں کے غرور اور قومی نخوت و برتری کے مفاہد کو دیکھ کر
 اس حقیقت کی طرٹ اشارہ کہ اگر یہود و نصاریٰ سے ایمان پڑتا
 کی روح مفقود نہ ہوگی ہوتی تو وہ آج اس نعمت خیر برکت کے مستحق ہوتے،
 لیکن ان کی بڑی تعداد استعداد ایمانی سے محروم ہوگئی ہو۔

و عوت حتی کی مخالفت میں سبے زیادہ حسد یہودیوں کا ہو، لیکن
 ان لوگوں کا حال یہ ہو کہ اپنی بدعلیوں اور کشریوں سے غضوب الہی
 ہو چکے ہیں، اور دنیا کا کوئی گوشہ نہیں جہاں اپنے بل لیتے پر زندگی بسر
 ہوں۔ جہاں کہیں بھی پناہ ملی ہو، ذات و مادی کی پناہ ہو۔ یعنی یا تو
 اہل کتاب ہونے کی وجہ سے لوگوں نے چھوڑ رکھا ہو یا پھر حکمران قویوں
 نے حکومت و اطاعت کے قول قرار پر زندگی کی فہلت دیدی ہو۔

چنانچہ پہلی حالت عرب میں تھی۔ دوسری روم اور ایران میں۔ پس کوئی
 وجہ نہیں کہ ان کی مخالفت سے پریشان خاطر ہو۔ وہ وقت و زمین
 جب عرب میں ان کی رہی سہی طاقت کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔

یہاں سے حقیقت بھی واضح ہوگئی کہ قرآن قوی حکومت کی حا
 کو کہیں نظر سے دیکھتا ہو؟ اس زمانہ میں یہودی روپیوں کے تحت
 امن کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ اور عرب میں بھی ان کی بڑی بڑی
 تھیں، لیکن چچا حکومت و فرمانروائی سے محروم ہو چکے تھے، اس لئے
 فرمایا کہ یہ دوسروں کے رحم پر زندگی بسر کرنے والے ہیں!

آئی ہے۔ تم نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے،
 اور اللہ پر (سچا) ایمان رکھنے والے ہو۔ اور اگر اہل کتاب
 (مخالفت و کشری کی جگہ) ایمان لاتے، تو یہ انکے لئے
 بہتری کی بات ہوتی، (اور ہدایت و ارشاد عالم کا کام
 انکے ہاتھوں انجام پاتا، لیکن وہ اسکے اہل ثابت نہ
 ہوئے) ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو ایمان رکھنے والے
 ہیں، لیکن بڑی تعداد انہی لوگوں کی ہے جو دائرہ ہدایت
 سے بکسر باہر ہو چکے ہیں!

۱۰۷ وہ (کتنی ہی تمھاری مخالفت کریں، لیکن) اذیت
 پہنچانے کے سوا تمھارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اور اگر وہ تم
 سے لڑیں گے، تو یاد رکھو، تمھیں لڑائی میں مٹھ ہی کھلانی
 پڑے گی، اور کبھی فتح مند نہ ہونگے۔

۱۰۸ ان لوگوں پر (یعنی یہودیوں پر) ذلت کی مار پڑی
 جہاں کہیں بھی یہ پائے گئے۔ الایہ کہ خدا کے عہد
 یا انسانوں کے عہد سے کہیں پناہ مل گئی ہو (تو یہ بھی
 ذلت ہی کی پناہ ہوئی کہ دوسروں کے رحم پر زندگی بسر
 کر رہے ہیں) اور خدا کا غضب ان پر چھا گیا۔ محتاجی و
 بھالی میں گرفتار ہو گئے۔ اور یہ اس لئے ہوا کہ اللہ کی
 آیتوں سے انکار کرتے تھے اور نبیوں کے ناحق قتل میں

ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ۝ لَيْسَ أَسَٰوَاءٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَكَانَ مُبْتَغَىٰ إِبْرَاهِيمَ أَن يَكُونَ ابْنَهُ ۚ أَنَا اللَّهُ ۚ أَنَا الْمَلِكُ ۚ لَهُمْ
يَسْجُدُونَ ۝ يَوْمَئِذٍ يَاقُولُونَ بِاللهِ أَیُّوْمَ الْآخِرَةِ ۚ يَوْمَ الْمَعْرُوفِ وَنَبَاهُ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَسَارِعُونَ فِي الْخِيَرَاتِ
وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّٰلِحِينَ ۚ وَمَا يُعْلِمُونَ مِنْ خَيْرٍ ۚ فَلَنْ يُكْفِزَهُمْ وَهُدًى وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلْمُتَّقِينَ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ
لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِّنَ ٱللَّهِ شَيْئًا ۚ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ ۚ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۚ
مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ ٱلْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ مَرْجَٰثَ قَوْمٍ طَلَعُوا نَٰفُسَهُمْ

بے باک تھے۔ اور (دینی و شقاوت کی یہ حالت) اس لئے (پیدا ہوئی) کہ نافرمانی اور سرکشی کرنے لگے تھے، اور (اپنی شرارتوں میں) حد سے گزر گئے تھے۔

یہ بات نہیں ہے کہ تمام اہل کتاب ایک ہی طرح کے ہوں۔ اُن میں ایک گروہ ایسے لوگوں کا بھی ہے جو راہ ہدایت پر قائم ہیں۔ وہ راتوں کو اُٹھ کر خدا کی آیتیں تلاوت کرتے، اور اُسکے حضورؐ سے سجدہ کرتے ہیں وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر (سچا) ایمان رکھتے ہیں نیکی کا حکم دیتے ہیں، بُرائی سے روکتے ہیں، بھلائی کے تمام کاموں میں تیز گام ہیں۔ اور بلاشبہ اُن لوگوں میں سے ہیں جو نیک کردار ہیں!

اور یہ جو یہود اور نصاریٰ کی بدعلیوں اور محرمیوں پر بار بار زور دیا گیا
تو اس سے یہ مقصود نہیں ہو کہ ان میں کوئی آدمی بھی راست بازنہیں نہیں
سبک حال کیساں نہیں ہو سکتا۔ بلاشبہ ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو حق
عمل کی راہ میں استوار ہیں۔ نیکی کا حکم دیتے ہیں۔ برائی سے روکتے ہیں اور عین
الہی میں سرگرم رہتے ہیں لیکن ایسے لوگوں کی تعداد بہت ہی کم ہے جو غالب
تعداد انہی لوگوں کی جو ایمان و عمل کی روح یک قلم کھو چکے ہیں۔ ان پر
ہے کہ جب کبھی کسی جماعت کی نسبت رائے قائم کی جائے گی، تو اکثریت کی حالت
دیکھی جائے گی۔ نہ کہ خال خال افراد کی۔

ہاں، اہل کتاب میں جو لوگ ایمان عمل کی سچائی کہتے ہیں، ضرور
ہے کہ اپنی نیک علی کا نیک اجر پائیں۔ خدا کا قانون مکافات کے مخصوص
گروہ اور نسل ہی کے لئے نہیں ہے بلکہ تمام نفع انسانی کے لئے ہے۔ جو
انسان بھی راست باز اور نیک کردار ہوگا، خدا کے حضور اپنا اجر پائے گا۔

ضرور ملے گا) اور جو لوگ متقی ہیں (وہ خواہ کسی گروہ اور کسی گوشہ میں ہوں) اللہ اُنکے حال سے بخبر نہیں ہوا (لیکن) جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی (اور ایمان و عمل کی راستی سے محروم ہو گئے) تو (وہ کسی حال میں بھی) پادشہِ عمل سے نہیں بچ سکتے) نہ تو مال و دولت کی طاقت انھیں خدا کے عذابِ بچا سکے گی نہ آل و اولاد کی کثرت ہی کچھ کام آئے گی۔ وہ دوزخی ہیں۔ ہمیشہ دوزخ میں رہنے والے!

دنیا کی اس زندگی میں یہ لوگ جو کچھ بھی خرچ کرتے ہیں اُس کی مثال ایسی ہو جیسے اُس ہو اکا چلنا جس کے ساتھ پالا ہو (فرض کرو) ایک گروہ نے اپنے اوپر ہر طرح کی محنت و مشقت برداشت کر کے ایک کمیت طما کیا ہو

فَاهْلِكُمْ مِمَّا ظَلَمْتُمْ اَللّٰهُ وَلٰكِنْ اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ۝ اَيٰنْهٰذَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَلَا يَتَخَذُوْنَ اٰيٰتِنَا مِنْ دُوْنِكُمْ لَا يَأْتُوْنَكُمْ خَبْرًا لَّوْ دُوْرٌ وَّ اَمَّا عَذٰبُهُمْ ۚ قَدْ بَدَلْنَا الْبَغْضَاءُ مِنْ اَوْ اٰهِيْهُمْ وَمَا تُخْفِيْ صُدُوْرُهُمْ اَكْبَرُ ۚ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْاٰيٰتِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ ۚ هٰكَذَا نَكْتُمُ اَوْلَاۤءَ الْمُجْرِمِيْنَ ۚ وَلَا يَجُوْوْكُمْ وَاَنْتُمْ مُّؤْمِنُوْنَ بِالْكِتٰبِ كُلِّهِ ۚ وَاِذَا الْقُوْلُ كُنَّا اَلْوَاۤءَ اَمَّا نَا ۚ وَلَا دَاخِلُوْا اَحْصٰۤى عَلَيْهِمْ اَلَا نَاۤءِلٌ مِّنَ الْعَذٰبِ ۚ قُلْ مَوْتُيْ اَبْعِثْكُمْ ط

لیکن پالا پڑے، اور پورا کیت برباد ہو کر رہ جائے۔ (اور اُنکی ساری محنت مشقت اکارت جائے۔ سو یہی حال ایسے لوگوں کا ہے۔ یہ کہتا ہی مال متاع طامش، لیکن کچھ سود مند نہ ہوگا۔ اُس ہوا کی طرح جس کے ساتھ ہلاکت کا پالا ہو، اُنکے اعمال میں بھی کفر و بد عملی کا روگ لگا ہوا ہے۔ ایسی ہوا جتنی زیادہ چلے گی، اتنا ہی زیادہ بربادی کا باعث ہوگی) اور یاد رکھو، یہ جو کچھ انھیں پیش آیا تو اس لئے نہیں کر خدانے ان پر ظلم کیا ہو، بلکہ یہ خود اپنے ہاتھوں اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں!

۱۱۴ اے پیروانِ دعوتِ ایمانی! ایسا نہ کرو کہ اپنے دشمنوں

کے ہوا کسی دوسرے کو اپنا ہمارا دشمن بناؤ۔ ان لوگوں کا (یعنی دشمنوں کا) حال یہ ہے کہ تمھارے خلاف فتنہ انگیزی میں کمی کرنے والے نہیں جس بات سے تمھیں افسان

(۱۱۴) اور چونکہ اہل کتاب بھی قریش کی طرح کفار و منافقین کی طرح تھے، لہذا ان کے ساتھ بھی اسی قسم کی برائی ہو گئی، اور انھیں اپنا ہمارا دشمن نہ بناؤ۔ اُن کی دشمنی تو اُن کی باتوں ہی سے پیدا ہوئی ہے، لیکن دلوں میں جو کچھ چھپا ہوا ہے، وہ اس سے بھی زیادہ ہے۔

پہنچے، وہی انھیں پسندیدہ ہے۔ اُن کی دشمنی تو اُن کی باتوں ہی سے ظاہر ہے، لیکن جو کچھ دلوں میں چھپا ہوا ہے، وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ اگر تم سمجھو تو جھوٹے ہو، تو ہم نے (فہم و بصیرت کی) نشانیاں تم پر واضح کر دیں!

۱۱۵ دیکھو، تمھارا حال تو یہ ہے کہ تم اُن سے دوستی

رکھتے ہو، لیکن اُن کا حال یہ ہے کہ وہ تمھیں (ایک لمحہ کے لئے بھی) دوست نہیں رکھتے۔ تم اللہ کی کتاب ایمان

اگر تمھارے اندر قہر اور نفرت کی روح پیدا ہو گئی، تو پھر تم نہیں بھارتا، مخالف تم پر فتنہ ہو سکتا ہے یا اُنکی مخالفت میں تم پر کچھ بھارتا ہو سکتا ہے۔

رکھنے والے ہو۔ جتنی کتابیں بھی نازل ہوئی ہیں (اس لئے قدرتی طور پر اُن کی کتاب کے لئے بھی تمھارے دل میں عزت ہے، لیکن اُن کا حال دوسرا ہے) وہ جب کبھی تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان والے ہیں، لیکن جب اکیلے میں ہوتے ہیں تو تمھارے خلاف، جوشِ غضب میں اپنی بوٹیاں فوج بن گئے ہیں۔ (غور کرو، ایسے لوگوں کو اپنا ہمارا بنانا اور قوم کے بھیدوں اور تدبیروں سے آگاہ کر دینا کیونکر جائز ہو سکتا ہے؟ اے پیغمبر! تم ان اعداءِ حق سے جو جوشِ غضب میں اپنی بوٹیاں فوج بن رہے ہیں، اکہد، اتنا ہی نہیں، بلکہ جوشِ غضب میں اپنے آپ کو ہلاکت

۱۱۶ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِذٰلِكَ الصُّدُوْرِهِ اِنْ مَّقْسُوْمٌ حَسَنَةً تُّسَوُّهُمْ زَوٰنٌ تُصْبِكُمْ
سَيِّئَةً يُّقْبَحُوْا اِبْهَاطًا وَّلَا تُصْبِرُوْا وَتَقُوْا الْاَيْصُرُكُمْ كَيْدُ هُمْ شَيْطَانٌ اِنَّ اللّٰهَ
۱۱۷ بِمَا يَعْمَلُوْنَ حَيُّطٌ وَّاَذْعَدُوْتْ مِنْ اَهْلِكَ تَبَوَّعُ الْمُؤْمِنِيْنَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَا
اللّٰهُ سَيِّئٌ عَلَيْهِمْ اِذْ هَمَّتْ ظُلُفُهُمْ اَنْ تَقْتُلُوْهُمْ وَاَنْ تَقْتُلُوْهُمْ وَاَنْ تَقْتُلُوْهُمْ وَاَنْ تَقْتُلُوْهُمْ
۱۱۸ فَلْيَتَوَكَّلْ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ ۝ فَاَتَقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝

کڑوا (لیکن جو کچھ ہونے والا ہے، وہ تو ہو ہی کر رہیگا۔ تمہارے بعض وعادے کلمہ حق کی شوکت و کامرانی نہ کرنے والی نہیں) اور یاد رکھو، خدا وہ سب کچھ جانتا ہے جو انسان کے سینوں میں پوشیدہ ہوتا ہے!

۱۱۶ اگر تمہارے لئے کوئی بھلائی کی بات ہو جائے، تو انہیں برا لگے۔ بُرائی ہو جائے تو بے بسی خوش ہوں۔ (چنانچہ وہ تمہیں نقصان پہنچانے کی تدبیروں میں برا لگے رہتے ہیں) لیکن یاد رکھو، اگر تم نے صبر کیا (یعنی مصنا و مشکلات میں ثابت قدم رہے) اور تقویٰ کی راہ اختیار کی (یعنی احکام حق کی نافرمانی سے پوری طرح بچتے رہے) تو اُن کا کرو فریب تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا، جیسے کچھ بھی اُن کے کرتوت ہیں خدا کی قدرت اُنہیں گھیرے ہوئے ہے! اور (اے پیغمبر!) وہ دقت یاد کرو، جب تم صبح سویرے

جنگ بدر اور احد کے تجارب سے مستشاد، جنگِ تنجی نے ثابت کر دیا تھا کہ قسور اور تقویٰ کے بغیر بھی نصرت و کامرانی حاصل نہیں ہوتی۔

۱۱۷ قبر سے تصدیق یہ ہے کہ مشکلات و مصائب کا بہت اور ثابت قدمی کے ساتھ مقابلہ کیا جائے۔ تقویٰ کی حقیقت یہ ہے کہ احکام حق کی نافرمانی نہ کی جائے۔ جنگ بدر کے موقع پر یہ دونوں قوتیں تم میں موجود تھیں اس لئے تمہاری ٹھنی بھر خداوند نے دشمن کی بہت بڑی فتوا کو شکست دیدی۔ لیکن احد کے میدان میں تم نے کمزوری دکھائی۔ قسور و تقویٰ کی آمیزش میں بڑے بڑے نتائج یہ نکلا کہ نقصان اُنٹھایا، اور دشمن کو شکست نہ دے سکے۔

۱۱۸ اس سلسلہ میں متعدد اصولی شواہد کی گئی ہیں۔ (۱) جنگ احد کے موقع پر کثرتِ رائے سے یہ بات قرار پائی تھی کہ شہر سے

بھاگ کر دشمن کا مقابلہ کیا جائے چنانچہ مسلمان بچے لیکن منافقوں نے لوگوں کو بھگا شروع کر دیا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ قبیلہ بدل ہو گئے۔ اس انداز ہی سے اور تقویٰ کی روح کو روک رکھی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا تھا جو آٹھ ہزار ہوا۔

سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے! پھر جب ایسا ہوا تھا کہ تم میں سے (یعنی مسلمانوں میں سے) دو جماعتوں نے ارادہ کیا تھا کہ بہت ہار دیں (اور واپس لوٹ چلیں) حالانکہ اللہ ان کا مددگار تھا، اور جو ایمان لکھنے والے ہیں انہیں تو چاہئے کہ (ہر حال میں) اُن پر بھروسہ رکھیں!

اور دیکھو، یہ واقعہ ہے کہ اللہ نے بدر کے میدان جنگ میں تمہیں فخر کیا تھا، حالانکہ تم بڑی ہی گری ٹہنی حالت میں تھے (اور تمہاری کامیابی کا کوئی دہم و گمان بھی نہیں کر سکتا تھا) پس اللہ سے ڈرو (اور اُن کی نافرمانی سے بچو) تاکہ تم میں سے کسی ہمتوں کی قدر شناسی پیدا ہو جائے!

۱۲۰-۱۲۱ اذ تقول للذين آمنوا ان يكفركم ان قيدكم ربكم بثلثة الاف من الملائكة منزلين ۝ بلى لان
تصبروا وتقاتلوا واتواكم من فوقهم هذا ايمدكم ربكم بخمسة الاف من الملائكة مسويين ۝ وما جعلكم
الله الا بشئ لكم ولتطمئنون فلو بكم يد وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم ۝ ولنعلم طوعا ومن
الذين كفروا اويكبتهم فينقلبوا خائبين ۝ ليس لك من الامر شئ الا ما تشاء ۝ اويؤوب عليهم اويعلن بهم
فانهم ظالمون ۝ والله مافي السموات وما في الارض يدعير لمن يشاء ۝ ويعذب من يشاء ط

۱۲۰ (اے پیغمبر!) وہ وقت (بھی) یاد کرو جب تم (میدان جنگ میں) ایمان والوں سے یہ کہہ رہے تھے کہ ”کیا
تھکائے لے یہ بات کافی نہیں کہ اللہ (دشمن کے تین ہزار آدمیوں کے مقابلہ میں) تین ہزار انزال کئے ہوئے فرشتوں
سے تمہاری مدد فرمائے؟“

۱۲۱ ہاں، بلاشبہ، اگر تم صبر کرو اور تقویٰ کی راہ اختیار کرو، اور پھر ایسا ہو کہ دشمن اسی دم تم پر چڑھ سکے تو تمہارا
پروردگار (صرف تین ہزار فرشتوں ہی سے نہیں بلکہ) پانچ ہزار نشان رکھنے والے فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا
(اور ان کی کثرت و طاقت تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکے گی)!

۱۲۲ اور یاد رکھو، یہ بات جو کہی گئی، تو صرف اسلئے کہ تمہارے لئے (فحشی کی) خوشخبری ہو اور تمہارے دل اسی
وجہ سے مطمئن ہو جائیں، اور مدد و نصرت جو کچھ کہی ہے، اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اسکی طاقت بے پرغاب ہے
اور وہ اپنے تمام کاموں میں حکمت رکھنے والا ہے!
اور نیز اس لئے، تاکہ منکرین حق کی جمعیت و طاقت کا ایک حصہ بیکار کر دے، یا انھیں اس درجہ ذلیل و خوار
کر دے کہ نامراد ہو کر اٹھ پائوں پھر جائیں!

۱۲۳ (اے پیغمبر!) اس معاملہ میں (یعنی دشمنان حق کے ہتھیار
جانے یا نہ ہتھیار جانے میں) تمہیں کوئی دخل نہیں (تمہارا
کام یہ ہے کہ لوگوں کو راہ حق کی دعوت دو، اللہ کسی حال
میں بھی ان کی طرف سے ایذا نہیں دے گا) اللہ کے ہاتھ ہے
کہ چاہے تو ان سے زر گزشتے (یعنی اگر وہ توبہ کر لیں تو انکی
توبہ قبول کر لے) اور چاہے تو انھیں عذاب دے کیونکہ انھیں
وہ ظلم کرنے والے ہیں۔

(۲) ضلالت حقیقت کی طرف اشارہ کرنا کہ کرنے والوں کی یہ عیال
کبھی ہی سخت کیوں ہوں، لیکن ہادی مصلح کو ان کی ہدایت کا یوں نہیں چاہئے
اور نہ رحمت و بخشش کی طلب کے سوا کوئی اور جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا چاہئے بخشداریا
وہ بخشنا خدا کا کام ہے، اللہ ہی پر چھوڑ دینا چاہئے۔
جنگ اٹھیں خود پیغمبر اسلام نے بے دریغ جھکے اور انھیں
مکروں کا چابا۔ تاہم خدا نے پیغمبر کی راہ دشمنوں کی ہدایت بخشش کی طلب کے سوا
کوئی جذبہ انکے قلب میں نہیں پیدا ہوا (صلی اللہ علیہ وسلم)

۱۲۴ آسمان زمین میں جو کچھ ہے، اللہ ہی کے لئے ہے۔ وہ جسے چاہے بخشدے، جسے چاہے عذاب دے (کوئی نہیں

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ أَصْحَابًا مُّضِعَةً عَنَّا وَاتَّقُوا
النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ۝ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝ وَسَارِعُوا
إِلَى مَعْتَبٍ ۝ مَعْتَبٍ مَّذْمُومٍ غَرَضُهَا السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ۝
الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّعَى وَالْعُسْرَى وَالْكَافِئِينَ الْكَيْدَ وَالْعَافِينَ
عَنِ النَّاسِ ۝ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۝

۱۲۵-۱۲۶

۱۲۷

۱۲۸

جراؤں کا ہاتھ پکڑنے والا یہاں انسان کی مغفرت و تعذیب میں دخل رکھتا ہے اور (یا در کھو) وہ بخشنے والا اور بڑی رحمت رکھنے والا ہے (پس کسی حال میں بھی اسکی رحمت سے ایس نہیں ہونا چاہئے)

اے پروردگار دعوت ایمانی! سود کی کمائی سے اپنا پیٹ نہ بھرو جو (قرض کی سہلی رقم میں ہلکا) دگنی چوگنی ہو جاتی ہے۔ اللہ سے ڈرو (اور اس کی نافرمانی سے بچو) تاکہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو

اور دیکھو، اُس آگ کے عذاب سے ڈرو جو منکروں کے لئے تیار کی گئی ہے، اور اللہ اور اُس کے رسول کی فرمانبرداری کرو، تاکہ رحمت الہی کے مستحق ہو جاؤ!

اپنے پروردگار کی بخشش کی طرف تیز گام ہو جاؤ نیز اُس جنت کی طرف جس کی وسعت کا یہ حال ہے کہ تمام آسمان و زمین کی چوڑائی ایک طرف، اور تنہا اُسکی وسعت ایک طرف، اور جو حقیقی انسانوں کے لئے تیار کی گئی ہے!

وہ حقیقی انسان، جنکے اوصاف یہ ہیں کہ خوشحالی ہو یا تنگ دستی، لیکن ہر حال میں (حسب توفیق اپنا) مال خرچ کرتے ہیں، غیظ و غضب میں کربے قابو نہیں ہو جاتے، اور لوگوں کے قصور بخشتے ہیں۔ (وہ نیک کردار ہیں) اور اللہ نیک کرداروں کی دوست رکھتا ہے!

(۳) اے پروردگار دعوت ایمانی! سود کی کمائی سے اپنا پیٹ نہ بھرو جو (قرض کی سہلی رقم میں ہلکا) دگنی چوگنی ہو جاتی ہے۔ اللہ سے ڈرو (اور اس کی نافرمانی سے بچو) تاکہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو

پیشہ اسلام تو سلم نے ایک خاص گٹھائی پر جو نقشہ جنگ میں بڑی اہمیت رکھتی تھی، ایک جماعت متین کردی تھی، اللہ کہتا تھا کہ اس جنگ سے نہیں دیکھیں جب مسلمانوں کی فہمت نہ مقابلہ نہ دشمنوں کے پاؤں اٹھائے، تو یہ جماعت (بجز ڈر و دیر و ک، ان غنیمت کوٹنے کی طرح میں بے قابو ہو گئی، اور موچہ چھوڑ کر ٹوٹا اور شریعہ کر دی۔ دشمنوں نے جب یہ حال دیکھا تو فوراً پلٹ پٹھے، اور یہ خبر میں حملہ کر دیا یہی حادثہ ہے جسے مسلمانوں کی فتح شکست بدل دی تھی۔

چونکہ موچہ چھوڑنے والوں کی غرض کا اصلی سیلان اللہ کی طرف تھی اور اللہ دولت کی طرح کا ایک بڑا آئینہ کالین دین تھا۔ اس لئے جس کے پاس یہاں اُس کا ذکر کیا گیا۔ سود و سود کی وجہ سے بڑی بڑی زمینیں قرضہ روٹی پر چرہ گئی تھیں۔ تدبیر طرز ان کا چھوڑ دینا لوگوں پر شاق گزرتا تھا۔ پس حکم آیا ہوا کہ تنہا سے (لوگوں کے نزدیک کے لئے) اسی بات میں سے بڑی زمینیں چھوڑ دے سود کی وجہ سے کتنی ہی رقم قرضہ لوگوں پر کون چرہ گئی ہو، لیکن اس سے کہ تم چھوڑو

علاوہ بریں جنگ احد کی شکست کا اسی سبب ہی تھا کہ غلام و اطاعت بے و سپیل کی فروغ ہوئی بلکہ یہیں سے ہونے لگی۔ اس لئے ضروری تھا کہ اس کی بات پر توجہ دیا جائے جس کی فوری تعمیل میں اطاعت و فرمانبرداری کی پوری پوری آزمائش ہو جائے ظاہر ہے کہ یہ آزمائش سود لینے کی مخالفت سے زیادہ اور کسی میں نہیں ہو سکتی تھی۔ سود کو ترک کرنا یہاں ایک ایسا چھوڑ دینا تھا جس سے صدیوں کا پناہ جانا نہ سمجھتے تھے اور انی مال دولت کی آزمائش کا سب

۱۲۵

۱۲۶

۱۲۷

۱۲۸

وَالَّذِينَ زَادُوا فَحِشًا أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ فَرَّاحًا ۖ وَالَّذِينَ زَادُوا فَحِشًا أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ فَرَّاحًا ۖ وَالَّذِينَ زَادُوا فَحِشًا أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ فَرَّاحًا ۖ وَالَّذِينَ زَادُوا فَحِشًا أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ فَرَّاحًا ۖ

۱۲۹

۱۳۰

۱۳۱

۱۳۲-۱۳۳

۱۲۹

۱۳۰

۱۳۲

۱۳۳

نیز وہ لوگ، کہ جب کبھی ان سے کوئی سخت بُرائی کی بات ہو جاتی ہے، یا اپنی جانوں کو (اودھ معصیت ہو کر) مصیبت میں ڈال دیتے ہیں، تو فوراً اللہ کی یاد اُن میں بیدار ہو جاتی ہے (اور اپنے ضمیر کی ملامت محسوس کرنے لگتے ہیں) پس وہ خدا سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں اور جو کچھ ہو چکا ہے، اُس پر دیدہ و دانستہ

بلا رہے تھے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ فرمایا "واطیعوا امرہ الرسول اعظم تقویٰ"۔
ضمناً متقی انسانوں کے اوصاف کا ذکر کرو۔
(الف) خوشحالی ہو یا تنگ دستی، ہر حال میں خدا کا دیا ہوا مال اُسکی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔
(ب) غیلا و غصب میں بے قابو نہیں ہو جاتے۔
(ج) لوگوں کے قصور بخشدیتے ہیں۔
(د) اگر کرائس پر جائیں، تو فوراً متنبہ ہوتے اور اللہ کے حضور توبہ و استغفار کا سر جھکا دیتے ہیں!

اگر انہیں کرتے، اور خدا کے سوا کون ہے جو گناہوں کا بخشنے والا ہو؟
بلاشبہ یہی لوگ ہیں کہ انکے پروردگار کی طرف سے اُنکے لئے عفو و بخشش کا اجر ہے، اور (نعیم ابدی کے) باغ ہیں۔ ایسے باغ جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں (اس لئے وہ کبھی خشک ہونے والے نہیں) وہ ہمیشہ انہی باغوں میں رہینگے۔ اور دیکھو، کیا یہی اچھا بدلہ ہے جو کام کرنے والوں کے حصّہ میں آئے گا!

اور دیکھو، تم سے پہلے بھی دنیا میں (قوموں کی حیات و ممات اور عروج و زوال کے) دستور و قوانین چلے گئے ہیں (اور وہ تمہارے لئے لمبے مطلق نہیں ہو جائینگے) پس دنیا کی سیر کرو اور دیکھو کہ جو لوگ احکام حق کو جھٹلاتے والے تھے، اُن کا انجام کیا ہوا اور پاداشِ عمل میں کیسے نتائج پیش آئے؟

(۴) اور یاد رکھو، یہ جو کچھ تمہیں پیش آ رہا ہے، تو صرف تمہارے ہی لئے نہیں ہوا ہے، بلکہ ہمیشہ قانونِ الہی کی ایسی ہی کارفرمایاں رہ چکی ہیں جو جانیت احکام حق پر عمل کرتی ہو، کامیاب ہوتی ہو۔ جو اعراض کرتی ہو، تباہ و برباد ہوتی ہیں۔ دنیا میں بھلا اور خدا کی زمین کی سیر کرو۔ اُسکے ہر گوشہ میں تم دیکھو گے کہ برباد شدہ قوموں کے آثار و عجری ہوئی آبادیوں کے کھنڈر، اور سرِ بھلکھلو کی اُقامہ دیواریں زبانِ حال سے اپنا افسانہ عبرت سناتے ہیں!

(۵) اُنہیں جنگ اُٹھانے میں جو ٹھوکر لگی ہے، تو چاہئے کہ اُس سے عبرت لیں اور آئندہ کے لئے اپنے اعمال کی تسمیہ آ کر دے۔ یہ نہیں ہونا چاہئے کہ اُسکی کوفت میں ایسے کھوسے جاؤ کہ آئندہ کے لئے بہت ہار بیٹھو۔ یہ جنگ کا میدان جو کبھی ایک فرقہ جیتا ہے، کبھی دوسرے کی راہی آتی ہو۔ بد میں تمہاری جوت اُن پر لگی تھی۔ اُن میں تمہارا گناہ لگی۔ لیکن جماعتوں کی کشمکش کی تاب نہ لے کر ایک دوسرے دلوں کی حاجت کی حاجت کھینچتے ہو؟ اسی چیز جو سچنے کی ہو؟

یہ لوگوں کی فہم و بصیرت کے لئے ایک بیان ہے اور اُن لوگوں کے لئے جو متقی ہیں، ہدایت اور غلطی ہوا اور دیکھو، نہ تو بہت ہار و نہ ٹمگین ہو، تم ہی سبکے

الْأَعْلُونَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۚ إِنْ يَسْسِمْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ
وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نَدَا لَهَا بَيْنَ النَّاسِ ۚ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ
شُهَدَاءَ ۚ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ۚ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ
الْكَافِرِينَ ۚ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخَلُوا الْجَنَّةَ وَلَمْ يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَلُوا
مِنْكُمْ ۚ يَعْلَمُ الصَّادِقِينَ ۚ

۱۳۴
۱۳۵
۱۳۶

برتر و اعلیٰ ہو، بشرطیکہ تم سچے مومن ہو!
اگر تم نے (احد کی لڑائی میں) زخم کھایا ہے، تو دشمنوں
کو بھی تو ویسے ہی زخم (بدریں) لگ چکے ہیں؟ (پھر تم اس
حادثہ پر غمگین اور ملول کیوں ہو؟) دراصل یہ (ہار جیت
کے) اوقات ہیں جنہیں ہم انسانوں میں دہرا دہرا پھرتے
ہوتے ہیں (کبھی ایک طرفہ حق میں میدان جنگ کا فیصلہ
ہوتا ہے، کبھی دوسرے کے حق میں۔ پس یہ کوئی ایسی بات نہیں

سمجھائے دلوں کی ایمانی قوت ہے۔ اگر تمھارے اندر ایمان کی سچی روح موجود ہو تو
پھر دنیا میں نصرت و سرمد ہی ضرور تمھارے ہی لئے ہے!
علاوہ بریں یہ حادثہ اگرچہ بظاہر شکست ہے، لیکن یہ باطن چند دوسرے مصالح
و حکم رکھتا ہے۔ اگر انجیل پر کھڑے کھڑے کی آزمائش ہو گئی، اور جو منافق اور کج
دل کے آدمی اسلامی جمعیت میں ملے ہوتے تھے، انکے چہرے بے نقاب ہو گئے۔ اور
ان انجیل پر کھڑوں کو جنگ کے نازک اور فیصلہ کن محاللات کا ذاتی تجربہ ہو گیا۔
تجربہ اور شاہد کے بعد ان کے قدم زیادہ مضبوط ہو جائینگے۔ جسے ٹرہ کر کے بعض
مسلمانوں کے دلوں میں کمزوریاں پیدا ہو گئی تھیں، وہ اس ٹھوکر کے لگنے سے
بالکل دور ہو گئیں اور اس کا غم و ایمان زیادہ مضبوط اور بے داغ ہو گیا۔

۱۳۴

جس کی وجہ سے تم بہت ہار بیٹھو) اور علاوہ بریں (یہ حادثہ مصلحتوں سے بھی خالی نہ تھا) یہ اس لئے تھا، تاکہ اس بات
کی آزمائش ہو جائے، کون سچا ایمان رکھنے والا ہے، کون نہیں ہے۔ اور اس لئے کہ تم میں سے ایک گروہ کو (ایام
و وقائع کے نتیجوں اور عبرتوں کا) شاہد حال بنائے (اور وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے کہ احکام حق کی تافرمانی
سے کیسے کچھ نتائج پیش آسکتے ہیں) اور (یہ ظاہر ہے کہ) اللہ ظلم کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔

۱۳۵

نیز اس حادثہ میں یہ مصلحت بھی تھی کہ جو لوگ ایمان رکھنے والے ہیں، انھیں (اس حادثہ کے تجربہ و بصیرت
کے ذریعہ) تمام کمزوریوں اور لغزشوں سے پاک کر دے، اور جو منکرین حق ہیں، انھیں (اہل ایمان کی مزید قوت
و استعداد کے ذریعہ) ایک قلم نیست و نابود کر دے!

۱۳۶

(لے پیروان دعوت حق!) کیا تم سمجھتے ہو؟ (محض
ایمان کا دعوا کر کے) جنت میں داخل ہو جائے گا (اور
ایمان و عمل کی آزمائشوں سے تمھیں گزرا نہیں ہو گا؟)

(۶) صرف ایمان کا اقرار کر لینے سے ایمان کی بکریں اور کامرانیاں
حاصل نہیں ہوتیں، بلکہ بشرط کامیابی یہ ہے کہ آزمائش عمل میں ثابت قدمی دکھلاو!

حالانکہ ابھی تو وہ موقع پیش ہی نہیں آیا کہ اللہ تمھیں آزمائش میں ڈال کر ظاہر کر دیتا، کون لوگ با حق میں پوری پوری
کو شش کرنے والے ہیں، اور کتنے ہیں جو شکلات و شائد میں ثابت قدم رہنے والے ہیں؟ اور دیکھو، یہ واقعہ ہے کہ

۱۳۷

۱۳۸

۱۳۹

وَلَقَدْ كُنتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْا هَٰذَا يَوْمَہٗٓ اذْهَبْتُمْ كَيْدَہُمْ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ
وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِہٖ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ
عَلَىٰٓ أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقْبِہٖ فَلَنُصْرِفْہٗ إِلَىٰ شَيْءٍ لَّا يَشْكُرُنَّ
وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ سَمِعَتْ إِلَّا بَٰرِئًا لِّلَّهِ كِتَابًا مَّا جَاءَہُ وَمَنْ يُؤَدِّ ثَوَابًا لِّدُنْيَا
ثَوَابِہٖ مِنْہَا وَمَنْ يُؤَدِّ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِہٖ مِنْہَا وَسَجِزْہٗ لِلشَّٰكِرِينَ

۱۳۷

۱۳۸

جب تک موت کا سامنا نہیں ہوا تھا، تم راہِ حق میں مرنے کی آرزو میں کیا کرتے تھے، (اور مقرر تھے کہ مدینہ سے باہر نکل کر دشمنوں کا مقابلہ کریں) لیکن پھر ایسا ہوا کہ موت تمہاری آنکھوں کے سامنے آگئی، اور تم کھڑے تک رہے تھے!

اور محمدؐ اسکے ہوا کیا ہیں اللہ کے رسول ہیں۔ اور ان سے پہلے بھی اللہ کے رسول گزر چکے ہیں (جو اپنے اپنے وقتوں میں ظاہر ہوئے، اور راہِ حق کی دعوت دے کر دنیا سے چلے گئے) پھر اگر ایسا ہو کہ وہ وفات پائیں (اور بہر حال انھیں ایک دن وفات پانا ہے) یا (فرض کر دو) ایسا ہو کہ قتل ہو جائیں، تو کیا تم اُلٹے پاؤں راہِ حق سے پھر جاؤ گے (اور اُنکے مرنے کے ساتھ ہی تمہاری حق پرستی بھی ختم ہو جائے گی؟) اور جو کوئی راہِ حق سے اُلٹے پاؤں پھر جائے گا، تو وہ (اپنا ہی نقصان کرے گا) خدا کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اور جو لوگ شکر گزار ہیں (یعنی نعمتِ حق کی قدر دانی کرنے والے ہیں) تو قریب ہے کہ خدا انھیں انکا اجر عطا فرمائے!

۱۳۹

اور یاد رکھو، خدا کے حکم بغیر کوئی جان نہیں سکتی۔ ہر جان کے لئے ایک خاص وقت طے کر دیا گیا ہے۔ (پھر

(۱) اس میں عظیم کی طرف اشارہ کہ نبائے کا مہول اور عقائد میں ذکر شخصیت اور افراد۔ کوئی شخصیت کتنی ہی بڑی کیوں ہو لیکن اسکے ہوا کچھ نہیں ہے کہ کسی اصل اور پچائی کی راہ دکھائے والی ہو۔ پس اگر کسی وجہ سے شخصیت ہم میں موجود ہے، یاد دہیاں سے ہٹ جائے، تو ہم پچائی کی راہ سے کیوں متنبہ نہیں یا ادائے فرض میں کیوں کوتاہی کریں؟ پچائی کی وجہ سے شخصیت قبول کی جاتی ہے۔ یہ بات نہیں ہر شخصیت کی وجہ سے پچائی ہو گئی ہے۔ جنگِ اُحد میں کسی مخالفت نے یہ بات بکا رہی تھی کہ بغیر اسلام دہلی علیہ السلام لائے گئے۔ یہ سکر بہت سے مسلمانوں کے دل پیٹ گئے۔ بعضوں نے کہا، جب بغیر یہے تو اب لڑنے سے کیا فائدہ؟ کچھ لوگ جو منافق تھے، اُنھوں نے علانیہ کفر شروع کر دیا کہ اگر یہ نبی ہوتے تو کون تھا کہ جنگ میں لایے جاتے۔ یہاں اسی واقعہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ پیغمبرِ اسلام خدا کے بغیر نہیں، اور نظا ہر ہے کہ انھیں بھی ایک دن دنیا سے جانا ہو جس طرح تمام پچھلے رسول دنیا سے گزر چکے ہیں۔ پھر اگر وہ دنیا سے گزر گئے، تو تم حق پرستی کی راہ سے پھر جاؤ گے، اور تمہاری حق پرستی، حق کے لئے نہیں بلکہ محض ایک خاص شخصیت کے لئے تھی؟ فرض کرو، جنگِ اُحد والی بات صحیح ہوتی، تو پھر کیا ان کی موت کے ساتھ تمہاری خدا پرستی بھی موت طاری ہو جاتی؟ اگر حق کے لئے لڑ رہے تھے، تو جس طرح وہ ان کی زندگی میں حق تھا، اُن ہی طرح انکے بعد بھی حق ہے، اور ہمیشہ حق رہے گا!

موت کے ڈر سے کیوں تمہارے قدم پیچھے ہٹیں؟) اور جو کوئی دنیا کے فائدہ پر نظر رکھتا ہے، ہم اسے دنیا میں سے دینگے، اور جو کوئی آخرت کے ثواب پر نظر رکھتا ہے، اُسے آخرت کا ثواب ملے گا، اور ہم (تمہیں حق کے شکر گزاروں کو ان کی نیکی علی کا اجر ضرور دیں گے۔

وَكَايْنِ مِّنْ نَّبِيٍّ قُتِلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَاقَ هُنَا أَلَمًا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ
اللهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا ۚ وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ ۚ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا
أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا
عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ۚ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحَسَّنَ ثَوَابَ الْآخِرَةِ ۚ وَاللَّهُ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ تَطِيعُوا اللَّهَ وَالَّذِينَ لَكُمْ فِي الدِّينِ وَرُؤُوسُهُمْ وَلَكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا مُدْخِرِينَ

۱۳۰

۱۳۱

۱۳۲

۱۳۲

اور دیکھو کہتے ہی نبی ہیں جن کے ساتھ ہو کر بہت سے با خدا لوگوں نے (راہ حق میں) جنگ کی لیکن کبھی
ایسا نہیں ہوا کہ ان سختیوں کی وجہ سے جو انھیں خدا کی راہ میں پیش آئی ہوں، بے ہمت ہو گئے ہوں، اور نہ ایسا
ہوا کہ زور پڑ گئے ہوں، یا (ان کی عزت نفس نے یہ بات

۱۴۰

اور نہ ایسا ہوا کہ ان سختیوں کی وجہ سے جو انھیں خدا کی راہ میں پیش آئی ہوں، بے ہمت ہو گئے ہوں، اور نہ ایسا
ہوا کہ زور پڑ گئے ہوں، یا (ان کی عزت نفس نے یہ بات
گوارا کر لی ہو کہ ظالموں کے سامنے) عجز و بے چارگی کا
انہما کر میں (بے ہمتی، کمزوری، اور حریف کے سامنے
اعتراف عجز، وہ باتیں ہیں جن سے با خدا آدمی کا دل
کبھی آتش نہیں ہو سکتا) اور اللہ انہی لوگوں کو دست

(۱۰) بچاؤ میں اور با خدا آدمی وہ ہے جو شدائد و محن میں توبہ بہت ہو
نہ کر دے پڑے، اور نہ کسی حال میں بھی ظالموں کے آگے عجز و بے چارگی کا اظہار
گوارا کرے۔ قرآن کہتا ہے، ذہن ضعیف، اور اسکا نہ لخصم اس میں
نہیں ہو سکتی، ذہن یہ ہے کہ بہت ہو کر ٹھٹھ ہے۔ "ضعیف" یہ ہو کر
میں بھلے مگر کمزوری بھلائے۔ اسکا نہ لخصم یہ ہو کر لاچار ہو کر حریف کے
آگے جھک کر پڑانے لگے۔

دکھتا ہے جو شکلات و مصائب میں ثابت قدم رہتے ہیں!

اور (پھر سختیوں اور مصیبتوں کا کتنا ہی ہجوم کیوں ہو، لیکن) ان کی زبانوں سے اس کے سوا کچھ نہ نکلتا تھا کہ
"خدا یا! ہمارے گناہ بخشدے، ہم سے ہمارے کام میں جو زیادتیاں ہو گئی ہوں، ان سے درگزر فرما، ہمارے قدم
راہ حق میں جائے، اور منکرین حق کے گروہ پر ہمیں فتح دے کر!" (جب ان کے ایمان عمل کا یہ حال تھا) تو خدا نے
بھی انھیں دونوں جہان میں اجر عطا فرمایا۔ دنیا کا بھی ثواب دیا (کہ فتح و کامیابی ان کے حصے میں آئی) اور آخرت
کا بھی بہتر ثواب یا (کہ انہیں ابدی کے سخی ہوئے) اور اللہ تو انہی لوگوں کو دست رکھتا ہے جو نیک کردار ہوتے ہیں!
اے پیروان دعوت ایمانی! اگر تم ان لوگوں کے

۱۳۱

۱۳۲

کنے میں لگے جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے (اور جو
تھیں دشمنوں کی کثرت و طاقت سے ڈراتے اور جنگ
سے باز رہنے کی نصیحتیں کرتے ہیں) تو یاد رکھو، وہ تمہیں راہ
حق سے اٹے پاؤں پھرا دیئے، اور نتیجہ یہ بھلے گا کہ
(فلاح و سعادت کی راہ چل کر پھرتا ہی و نامرادی میں

(۹) اور حق اس موقع سے فائدہ اٹھا کر تمہیں ایسی راہ لگانا چاہتا ہے
کہ راہ حق سے بے دل ہو جاؤ۔ وہ تمہیں دشمنوں کی کثرت و طاقت کے نشانے
سنا کر عجب کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر تم راہ حق میں ثابت قدم رہو، اور انسانی
طاقتوں کی گماندہی کی کارسازی و رفتار پر بھروسہ رکھنا، تو وہ وقت آوے
نہیں جب تمہاری ہمت سے اٹنے کے دل کا تپ اٹھیں گے!
(۱۰) اس اصل عظیم کی طرف اشارہ، کہ جن لوگوں کے سامنے اعتقاد و
ہدایت کی کوئی روشنی و ثابت حقیقت نہیں ہوتی، اور خدا کو چھوڑ کر اعتقاد و ہدایت
کے بہتے ٹھکانے بنائے ہیں ان کے اندر غم و غصہ کی وہ موج نہیں ہو سکتی جو

بَلِ اللَّهِ مَوْلَاكُمْ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الْمَوْلِيْنَ ۚ سَنُلْقِيْ فِيْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا
الرَّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوْا بِإِلَهِ اللَّهِ مَا لَمْ يَنْزِلْ بِهِ سُلْطٰنًا ۖ وَمَا وَلَهُمْ
النَّارُ ۖ وَبَشِّرِ الْمُنَافِقِيْنَ ۚ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ
إِذْ تَحْسَبُوْنَ أَنَّهُمْ مُّوَدِّعُكُمْ حَتَّىٰ إِذَا فُشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأُمُورِ
عَصَيْتُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّوْنَ ۖ

جاگرو گے (یہ دشمنان حق تھائے کار ساز و فریق نہیں ہو سکتے)
تھارا کار ساز و فریق تو اللہ ہے (پس اسی پر بھروسہ رکھو)
اور مدد کرنے والوں میں اُس سے بہتر مددگار کون ہو سکتا ہے؟
وہ وقت دور نہیں کہ ہم منکرین حق کے دلوں میں
تھاری ہیبت بٹھا دیں گے۔ اور یہ اس لئے ہو گا کہ انھوں
نے خدا کے ساتھ اُن ہستیوں کو بھی (خدائی میں) شریک
ٹھرایا ہے جن کے لئے اُس نے کوئی سند نازل نہیں

اہل حق و ایمان کے لئے مخصوص ہو۔ وہ جب کبھی کبھی الہی جماعت کے مقابلہ میں
ٹھکیں گے جو ایمان یقین کی روح سے سنبھلی ہوگی، تو خواہ کتنی ہی طاقت و شکت
رکھتے ہوں لیکن کبھی اُسے مرعوب نہیں کیسکتے۔

نزدل قرآن کے وقت مسلمانوں کی جو جماعت پیدا ہو گئی تھی، اُس کے
مقابلہ میں شرکین عرب کی سی حال تھا۔ وہ قہر و دین کثیر اور رسوا میں
طاقتور تھے مگر ایمان و یقین کی روح سے محروم تھے۔ مسلمان تعداد میں قلیل اور
سرو رساں سے محروم تھے مگر ایمان و یقین کی روح سے موعود تھے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ
قلب کی ہیبت سے کثرت کے دل کا پٹھ اٹھے، اور مٹھی بھر اہل ان لوں نے
عرب کی پوری آبادی کو شکست دیدی!

کی (پس تو اُنکے اندر خدا پرستی کی سچی روح ہے، نہ کوئی ایسا عقیدہ ہے جسکے لئے برہان و دلیل کی روشنی موجود ہو؟
اور اس لئے ممکن نہیں کہ وہ اُن لوگوں کو جسکے دل ایمان و یقین کی روح سے معمور ہیں اپنی طاقت و شکت کے
مرعوب کر سکیں) ان لوگوں کا (بالآخر) ٹھکانا و فرخ ہے، اور جو ظالم ہیں تو اُن کا ٹھکانا کیا ہی بُرا ٹھکانا ہے!
اور دیکھو، یہ واقعہ ہے کہ اللہ نے اپنا وعدہ نصر

(۱۱) منافق تھیں جنگ احمد کی شکست یاد دلا کر ڈرا ہے ہیں کہ اندیشہ دشمنوں
کے مقابلہ کی جرات نہ کر دے، لیکن تم بھی طرح جانتے ہو کہ احمد کے میدان میں کچھ
بیش آیا، اُس کی حقیقت کیا ہے؟ خدا کا وعدہ نصرت اِس موقع پر بھی پورا
ہوا تھا، اور دشمنوں کے قدم اکٹھے تھے لیکن جب تم نے عین حال جنگ
میں حکم رسول کی نافرمانی کی، اور ایک گروہ اہل عنیت کو طے کی طع میں پیچ
چھوڑ کر تہرہ ہو گیا، تم میدان جنگ کی ہوا پلٹ گئی، اور فتح حق ہوئے
شکست ہو گئی۔ یہیں ہو چکے ہو، دشمنوں کی طاقت و کثرت سے نہیں ہوا جس
منافق تھیں ڈرا رہے ہیں بلکہ تھاری نافرمانی اور بے ہمتی سے ہوا
اِس کا نتیجہ نہیں ہونا چاہئے کہ دشمنوں کی طاقت و کثرت سے مرعوب ہو۔ بلکہ یہ
ہونا چاہئے کہ اپنے اندر نصرت و تقویٰ کی کی سچی روح پیدا کرو!

سچا کر دکھایا تھا جبکہ تم اُس کے حکم سے دشمنوں کو اپنے
دو رخ تہ تیغ کر رہے تھے (اور ہر طرح جیت تھاری ہی
تھی) لیکن جب ہم نے تمھیں فحشدی کا جلوہ دکھا دیا
جو تمھیں مستعد محبوب ہو، تو تم نے کم زوری دکھلائی، اور
جنگ کے بالے میں باہر گر جھاڑنے لگے (ایک گروہ
نے کہا اب مورچہ پر ٹھہرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دوسرے
نے کہا، نہیں ہم تو آخر تک یہیں جے رہیں گے) اور (بالا

اپنے قائد کے حکم سے کہ اللہ کا رسول تھا) نافرمانی کر بیٹھے۔

مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ۚ ثُمَّ صَرَّفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ ۚ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ۚ مَا تَصْعَدُونَ وَلَا تَنْوِنُونَ عَلَى أَحَدٍ الرَّسُولُ يَكُونُ فِي أَرْحَامِكُمْ فَأَتَابَكُمْ عَمَّا بَغِمْتِكُمْ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ ۚ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۚ ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمْنًا نَحْنُ مُنَاسِلُونَ ۚ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ ۚ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ

۱۴۶

۱۴۷

۱۴۸

تم میں کچھ لوگ تو ایسے تھے جو دنیا کے خواہشمند تھے۔ (یعنی مال غنیمت کے پیچھے پڑ گئے) کچھ ایسے تھے جن کی نظر آخرت پر تھی (یعنی مال غنیمت سے بے پروا ہو کر اپنی جگہ جمے رہے اور شہید ہو گئے) پھر ہم نے تمھارا رخ دشمنوں کی طرف سے پھرا دیا تاکہ تمھیں (اس حادثہ سے) آزمائیں (اور اس طرح تمھاری فتح شکست سے بدل گئی) بایں ہمہ خدا نے تمھارا تصور معانت کر دیا (اور اس فخرش کے اثرات سے تمھارے دل پاک صاف ہو گئے) بلاشبہ وہ مومنوں کے لئے بڑا فیصل رکھنے والا ہے!

۱۴۶

وہ وقت بھی یاد کرو، جب تم (میدان جنگ سے) بھاگے جا رہے تھے، اور (جو اسی کا یہ حال تھا کہ) ایک دوسرے کی طرف مڑ کر دیکھتا کہ نہ تھا، اور اللہ کا رسول تھا کہ پیچھے سے پکار رہا تھا، سو جب تمھارا یہ حال ہوا تو اللہ نے بھی تمھیں رنج پر رنج دیا تاکہ (اس حادثہ سے عبرت پکڑو، اور آئندہ) نہ تو اس چیز کے لئے رنج و ملال کرو جو تم سے جاتی ہے، نہ اس مصیبت پر غمگین ہو جو سہرا پڑے۔ اور یاد رکھو، جو کچھ کہتے ہو، اللہ اس کی خبر رکھنے والا ہے!

۱۴۷

پھر (دیکھو) ایسا ہوا کہ اللہ نے (اتبری و پریشانی کے) غم و افسوس کے بعد، تم پر بے خوفی کی خود فراموشی طاری کر دی (یعنی یکایک تمھارے دل اس طرح مطمئن ہو گئے کہ خوف و ہراس کا احساس تک باقی نہ رہا) یہ حالت ایک گروہ پر چھا گئی تھی، لیکن تم میں ایک گروہ گروہ تھا جسے اس وقت بھی اپنی جانوں ہی کی پڑی تھی، اور اللہ کی جناب میں

۱۴۸

(۱۳) جب سلاخوں کی بڑی تعداد مضطرب ہو کر بھاگنے لگی، تو پیغمبر اسلام (صلی اللہ علیہ وسلم) جہاں خیلوں کے حلقے میں کھڑے پکار رہے تھے، اُن کی غیبت و شہادت اُن کی عبادت خدا کے بند و امیر کی طرف آؤ۔ میری طرف آؤ۔ تم کہاں بھاگے جا رہے ہو ان آیات میں اسی واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔
جو لوگ ایمان و اخلاص میں آئے تھے اور محض صورت حال کے فوری اثر نے انھیں گھرا دیا تھا، وہ پیغمبر اسلام کی آواز سننے ہی پر کھڑے ہو گئے۔ انھیں احساس ہوا، جیسے اچانک ایک بڑھڑکی کی سی حالت طاری ہو گئی، اللہ کی مہربانی میں سارا خوف و ہراس فراموش ہو گیا چنانچہ وہ فوراً پلٹے، اور صرف دشمنوں کے میدان جنگ سے بھاگ کر آیا، بلکہ حراء الاسد نامی مقام تک جو تیس کے اٹھ میل کے فاصلہ پر ہے، اُن کے تعاقب میں پڑے چلے گئے۔ لیکن جو لوگ دل کے کچے یا منافق تھے، انھیں اپنی جانوں کی

يُظَنُّونَ بِاللَّهِ عَيُّو الْحَقِّ ظَنُّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي يَتُونَكُمْ لَكُنْتُمْ عَلَى الْكُفْرِ عَالِمِينَ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْلِغَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِهِمْ لِيُقَيِّضَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ عَالِمُ بَدَائَاتِ الصُّدُورِ إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ

۱۳۹

نور کی رہی۔ وہ کہتے تھے جو کچھ ہوا، اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ اگر خدا نخواستے دیتا تو ایسی حاکمیت ہی کیوں آتی؟ قرآن کہتا ہے، یہ عہد جاہلیت (یعنی عرب کے قبل از اسلام زمانے) کے سے خیال آج پر اور ان دنوں میں نہیں گذر سکتے جو اہم کی تعلیم سے روشن ہو چکے ہیں، بلاشبہ فتح و نصرت اللہ ہی کے ہاتھ ہے، لیکن وہ فتح و نصرت انہی کو دیتا ہے جو صبر اور تقویٰ میں پکے ہوتے ہیں۔

عہد جاہلیت کے سے ظنون و ادہام رکھتا تھا۔ اس گروہ کے لوگ کہتے تھے "جو کچھ ہوا اس میں ہمیں کچھ دخل نہ تھا" (یعنی ہمارا بس کی بات ہوتی تو ہم کچھ کرتے) اے

پیغمبر! تم ان لوگوں سے کمدو، (اس معاملہ پر کیا موقوف ہے) ساری باتیں اللہ ہی کے اختیار میں ہیں (لیکن اللہ ہی نے ہر نتیجہ کے لئے اُس کے اسباب بھی مقرر کر دیے ہیں) اصل یہ ہے کہ جو کچھ ان لوگوں کے دلوں میں ہے، وہ تم پر ظاہر نہیں کرتے۔ ان کے کہنے کا اصلی مطلب یہ ہے کہ اگر اس معاملہ میں ہمارے لئے (فتح و کامرانی میں سے) کچھ ہوتا، تو میدان جنگ میں اے جاتے۔ اے پیغمبر! ان سے کمدو، اگر تم اپنے گھروں کے اندر بیٹھے ہوتے، جب بھی جن کے لئے مارا جانا تھا، وہ گھر سے ضرور نکلتے اور اپنے مارے جانے کی جگہ پہنچ کر ہوتا

اور (جنگ اُحد میں جو کچھ پیش آیا، تو اس میں چند چند

(۱۳) جس طرح جنگ بدر کی تختی سے مسلمانوں کی تربیت پر نظر تھی، اُسی طرح جنگ اُحد کی عارضی شکست میں بھی تربیت کا پہلو پوشیدہ تھا۔ ایک دوڑنے والے کی شوق کے لئے صرف یہی کافی نہیں ہوتا کہ بے روک دوڑا چلا جائے، بلکہ اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کو روکے اور سنبھالے تاکہ سبھی یک لہریں نہ بدھ کر کی تختی سے استفادہ کی جائے۔ یہی تربیت تھی کہ اب بھی ضرورت تھی کہ اب کمروری و تقاضا کے نتائج کا بھی تجربہ ہو جائے چنانچہ اُحد کے حادثے نے یہ مقصد پورا کر دیا!

مصلحتیں پوشیدہ تھیں۔ (از انجلیہ کر) اللہ کو منظور تھا، جو کچھ نکھارے سینوں میں چھپا ہوا ہے، اُس کے لئے نکھارنے میں لے، اُحد جو کدورتیں نکھارے دلوں میں پیدا ہو گئی تھیں انھیں پاک صاف کر دے۔ اور اللہ وہ سب کچھ جانتا ہے جو انسان کے دلوں میں پوشیدہ ہوتا ہے!

تم میں سے جن لوگوں نے اُس بن لوطائی سے مسرت ہو لیا تھا جس بن دونوں لشکر ایک دوسرے کے مقابل ہوئے تھے، تو ان کی اس لغزش کا باعث ضرر

بڑھ کر رہی اور اللہ کی لڑناؤں نے بہت سے مسلمانوں میں ایک طرح کی بے پروائی اور غفلت پیدا کر دی تھی، وہ جی و تدبیر کی کاوشوں سے بے نیاز ہو گئے تھے، اور سمجھتے تھے کہ ہم کو شورش کریں یا نہ کریں ہر حال میں ہمارے لئے فتح ہی فتح ہے۔ اس طرح کی خام خیالیاں ابتدائی فتحوں کے بعد پیدا ہو جایا کرتی ہیں۔ لیکن یہ ایک خطرناک حالت تھی۔ اس کو

۱۴۹

لَا تَأْتِيهِمْ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا ۚ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
حَلِيمٌ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لَا خَافُ مِنْهُمُ إِذَا ضَرَبُوا
فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا اعْتَرَىٰ لَوْ كَانُوا يَعْنَدُوا مَا فَاثِقُوا ۖ فَمَاتُوا ۚ لِيَجْزِلَ اللَّهُ ذَٰلِكَ
حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ ۚ وَاللَّهُ يُمِيتُ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ وَلَئِنْ قِيلَ لَهُمْ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْمِتُوا لَعَفُوهُ ۖ قَالُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَتَلُوا نَفْسَهُمْ ۚ

۱۵۰

۱۵۱

یہ تھا کہ بعض کمزوریوں کی وجہ سے جو انہوں نے پیدا کر لی تھیں شیطان نے اُنکے قدم و گمگاڈے۔ (یہ بات بھی کہ اُنکے ایمان میں فتور آگیا ہو۔ بہر حال) یہ واقعہ ہو کہ خدا نے ان کی یہ لغزش معاف کر دی، وہ یقیناً بخش دینے والا اور (انسان کی کمزوریوں اور خطاؤں کے لئے) بہت بردبار ہو!

اے پیرانِ دعوت ایمانی! دیکھو اُن لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہو اور جن کا شیوہ یہ ہو کہ اگر انکے بھائی بند سفر میں گئے ہوں جب تک میں مشغول ہو گئے ہوں اور انھیں موت پیش آجائے تو کہنے لگتے ہیں "اگر یہ لوگ گھر سے نہ نکلتے اور ہمارا پاس ٹھہرے ہتے تو کاہے کو مرتے یا ماے جاتے؟" ہاں انکے ایک خدا پرست دل میں کبھی ایسے خطرات نہیں گزر سکتے۔

غفلت و غور تھا، اور ضروری تھا کہ اُنکی نشوونما روک دی جائے۔ پھر اُنکے تجربے نے مسلمانوں کو بتا دیا کہ خدا کی تائید و نصرت کا وعدہ جتن ہی پسند اُسکے تمام کاموں کی طرح اُس کی تائید و نصرت کے بھی سنن و قوانین میں اور ضروری ہو کہ اُنہی کے مطابق نتائج بھی ظاہر ہوں۔ جو جہالت کمزوری و غفلت میں مبتلا ہو جائیگی، ضرورتاً میں پوری تینوں ترکیب، اطاعت و نظام میں پستی ہوگی، وہ کبھی خدا کی تائید و نصرت کی سختی نہیں پہنچتی! چنانچہ یہی وجہ ہے کہ پہلے ہی اس مصلحت کی طرف اشارہ کیا تھا کہ وہ یسعٰیہ بن امیہ و تہذیب منکم شہداء اور یہاں بھی فرمایا "وَلِيَتْلَى الشَّرَافُ" صد و کم و لخص فی قلوبکم" یہ اس لئے ہوا، تاکہ تمھارے دلوں میں جو کمزوریاں پیدا ہو گئی تھیں اُن سے انھیں پاک کر دیا جائے۔

۱۵۰

(۱۴۳) سچا مومن وہ ہے جو موت سے نہیں ڈرتا، اور کبھی اس ڈیسے قدم پیچھو نہیں ہٹاتا۔ وہ کہتا ہو، موت سے تو کسی حال میں مفر نہیں۔ پھر کہیں نہ اُس موت کا استقبال کیا جائے جو حق کی راہ میں پیش آئے اور جن کا نتیجہ اللہ کی مغفرت اور خوشنودی ہو؟

لیکن جن لوگوں کے دل ایمان و محرم ہیں وہ جب یہ سمجھتے ہیں کہ راہِ حق میں لوگوں کو موت پیش آگئی، تو کہتے ہیں، اگر ان لوگوں نے یہ راہ اختیار نہ کی ہوتی تو کیا اس نتیجے سے دوچار نہ ہوتے؟ گویا موت ضررِ جنگ ہی میں کسکتی ہو۔ جو آدمی اپنے گھر میں ٹھہرا ہوگا، وہ کبھی مرنے والا نہیں!

اور یہ بات جو تمھیں کہی گئی، تو اس لئے کہی گئی تاکہ اللہ اس بات کو (یعنی تمھارے دلوں کی بے خوفی اور ایمان کی استواری کو) منکرینِ حق کے دلوں کے لئے داغِ حسرت بنا دے (کہ کسی حال میں بھی تمھیں کمزور اور بے ہمت نہ کر سکیں) یا درکھو، اللہ ہی کے ہاتھ موت و زندگی کا سرِ رشتہ ہو۔ اور تم جو کچھ کرتے ہو، اُس کی نگاہ سے مخفی نہیں!

۱۵۱

اور (دیکھو) اگر تم اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے یا اپنی موت مر گئے، تو اللہ کی طرف سے جو رحمت و بخشش تمھارے حصے میں آئیگی، یقیناً وہ اُن تمام چیزوں سے بہتر ہے جن کا ذخیرہ لوگ جمع کیا کرتے ہیں!

۱۵۲-۵۳

وَلَيْنَ مُتَمِّمًا أَوْ قَتَلْتُمْ لَا إِلَى اللَّهِ تَخَشَرُونَ ۚ فِيمَا رَحِمَةً مِّنَ اللَّهِ لَئِنْ لَّهُمْ ۖ وَلَوْ كُنْتُمْ فَظًا عَلَیْظَ الْقَلْبِ لَا انْقَضَا مِنْ حَنِّكَ مَا عَافَتْ عَنْهُمْ وَأَسْتَغْفِرُ لَهُمْ وَشَاوَهُمْ فِي الْأَمْرِ ۚ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ۚ إِنْ يَنْصُرْكُمْ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۚ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۚ وَفَاكَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَغْلُظَ

۱۵۲

اور (یاد رکھو) خواہ تم اپنی موت مرو یا مائے جاؤ، ہر حال میں ہونا یہی ہو کہ اللہ کے حضور جمع کئے جاؤ گے!

۱۵۳

(اے پیغمبر!) یہ خدا کی بڑی ہی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لئے اس قدر نرم مزاج واقع ہوئے۔ اگر تم سخت مزاج اور سنگ دل ہوتے، تو لوگ تمہارے پاس سے بھاگ

(۱۵) اس سلسلے میں پیغمبر اسلام (صلی اللہ علیہ وسلم) سے خطاب ہو غلط اور نصب آنا کی بعض اصولی نکتات :-

(الف) یہ اللہ کی بڑی ہی رحمت ہے کہ تمہارے دل میں نہی اور مزاج میں نرمی و شفقت ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو لوگوں کے دل تمہاری طرف بے اختیار نہ پھٹتے جس طرح اب کھینچے ہیں۔

(ب) جنگ اُمتیں ایک گروہ کی تفریق بڑی ہی سخت نفرتیں تھیں، تاہم تمہاری شفقت کا مقتضایہ یہ کہ عفو و درگزر سے کام لو۔

(ج) تمہارا طریق کار یہ ہونا چاہئے کہ صلح و جنگ کا کوئی معاملہ بغیر مشورہ کے انجام نہ پائے۔

(د) امن و امن میں ستر و عمل یہ ہو کہ پہلے جماعت سے مشورہ کرو۔ پھر مشورہ کے بعد کسی ایک بات کا عزم کر لو۔ اور جب عزم کر لیا تو اس پر مضبوطی کے ساتھ جم جاؤ۔ مشورہ ہی اپنے محل اور وقت میں ضروری ہے۔ عزم اپنے محل اور وقت میں جب تک مشورہ نہیں کیا ہو، فیصلہ و عزم کا سوال نہیں اُٹھتا، لیکن جب مشورہ کے بعد عزم کر لیا گیا، تو وہ عزم ہو، اور کوئی لائے، کوئی نکلیے، کوئی مخالفت، اسے ستر و ازل نہیں کر سکتا!

آدم کے لئے ضروری ہے کہ جماعت سے مشورہ کرے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی ضروری ہے کہ صاحب عزم ہو!

کھڑے ہوتے (اور ان کے دل تمہاری طرف اس طرح نہ پھٹتے، جس طرح اب بے اختیار کھینچے رہے ہیں) پس ان لوگوں کا قصود معاف کر دو اور اللہ سے بھی انکے لئے بخشش طلب کرو۔ نیز اس طرح کے معاملات میں (یعنی امن و جنگ کے معاملات میں) ان سے مشورہ کر لیا کرو۔ پھر جب ایسا ہو کہ تم نے کسی بات کا عزم کر لیا، تو چاہئے کہ خدا پر بھروسہ کرو (اور جو کچھ تمہارا لیا ہے، اُس پر کاربند ہو جاؤ) یقیناً اللہ انہی لوگوں کو دوست رکھتا ہے جو اُس پر بھروسہ کرنے والے ہیں!

۱۵۴

(اے پیروان دعوت ایمانی!) اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی نہیں جو تم پر غالب آسکتا ہو، لیکن اگر وہی تمہیں چھوڑ بیٹھے، تو بتلاؤ، کون ہو جو اُسکے چھوڑ

دینے کے بعد تمہارا مددگار ہو سکتا ہو؟ (یقین کر دو) صرف اللہ ہی کی ذات ہو۔ پس جو مومن ہیں وہ اسی پر بھروسہ رکھیں!

۱۵۵

اور (دیکھو) خدا کے نبی سے یہ بات کبھی نہیں سچ سکتی کہ وہ (اور فرض نبوت میں) کسی طرح کی خیانت کرے

(۱۶) مسلمانوں کی جماعت سے خطاب کہ جب پیغمبر اسلام کا طریق کار یہ ہو کہ ہر معاملہ میں تم سے مشورہ کر لیا کریں، تو تمہارا فرض یہ ہونا چاہئے

وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا عَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تَوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۝
 أَفَمِنْ أَتَّبَعَ رِضْوَانُ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخِطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَا وَدَّ جَهَنَّمُ مَطْوً بِئْسَ الْمَصِيرُ ۝
 هُمْ دَرَجَتٌ عِندَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ كَمَا يَعْمَلُونَ ۝ نَقَلَ مِنَ اللَّهِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
 رَازُ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
 وَلَئِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝ أَوَلَمْ أَصَابِكُمْ مَّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَهَا قُلْتُمْ أَهَذَا قَوْلُ

۱۵۶

۱۵۷

۱۵۹

(کیونکہ جو نبی ہوگا، وہ خائن نہیں ہو سکتا) اور جو کوئی
 خیانت کرتا ہے، تو جو کچھ اُس نے خیانت کی ہے (اُسے دنیا
 میں لوگوں کی نظروں سے کتنا ہی چھپائے لیکن)
 قیامت کے دن نہیں چھپا سکے گا۔ وہ اُس کے ساتھ
 آئے گی۔ پھر سر جان کو اُس کی کمائی کے مطابق پورا
 پورا بدلہ ملتا ہے۔ یہ نہ ہوگا کہ کسی کے ساتھ کبھی انصافی
 کیجیے۔

کہ انکے تمام کام و اعمال کی بے چون چراطاعت کرد۔ وہ اللہ کے نبی ہیں
 اور ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ کا نبی خلق اللہ کی امت و پیشہ الی کے
 فرائض میں کسی طرح کی خیانت کرے۔
 اس حقیقت کی طرف اشارہ کہ دنیا میں نیچے انسان کی زندگی بھر
 انسان سے اپنی ہر بات میں اس دور مختلف ہوتی ہے، کہ ممکن نہیں کسی
 طرح کا اشتباہ ہو سکے۔ ایک بدکار آدمی بناوٹ سے اپنے آپ کو کتنا
 ہی نیک ظاہر کرے، لیکن بناوٹ پھر بناوٹ ہے۔ کوئی نہ کوئی بات کسی
 ضرور کر بیٹھے گا کہ حقیقت آشکارا ہو جائے گی۔
 تمام آیات، تزکیہ قلوب، اور تعلیم کتاب و حکمت جس جو گرامی کے
 اعمال میں کیونکر ممکن ہو کہ دائر فرض امت میں کسی طرح کی خیانت کا اس سے ترک کیا جائے۔

کیا ایسا آدمی جسے اللہ کی خوشنودیوں کی راہ اختیار کی ہے (اور جو کام کرتا ہے، اللہ کا پسندیدہ کام ہوتا ہے)
 اُس آدمی کی طرح ہو سکتا ہے جس نے (اپنی بدعلیوں سے) اللہ کا غضب حاصل کیا، اور جس کا ٹھکانا جہنم جیسا
 بُرا ٹھکانا ہو؟

۱۵۶

(نہیں) ایسا کبھی نہیں ہو سکتا) اللہ کے نزدیک لوگوں کے (اگالگ) تھے ہیں اور جیسے کچھ انکے
 اعمال ہیں وہ اُنھیں دیکھ لیا ہے!

۱۵۷

بلاشبہ یہ اللہ کا مومنوں پر براہی احسان تھا کہ اُس نے ایک سول اُن میں بھیجا جو انہی میں سے ہے۔ وہ
 اللہ کی آیتیں سناتا ہے، ہر طرح کی برائیوں سے اُنھیں پاک کرتا ہے، اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے کہ اس
 ہدایت کی راہ اُن پر کھول دی) حالانکہ اس سے پہلے کھلی گراہی میں مبتلا تھے!

۱۵۸

جب (جنگ اُحد میں) تم پر مصیبت پڑی اور یہ مصیبت
 ایسی تھی کہ اس سے دو گنی مصیبت بھٹائے ہاتھوں (بدا
 میں) دشمنوں پر پڑ چکی ہے، تو تم بول اُٹھے یہ مصیبت ہم پر
 کہاں سے آئی ہے؟ یہ پیغمبر ان لوگوں سے کہہ دو،

(۱۷) جنگ اُحد کا حال اس وقتوں کے لئے جو مجلس ملاؤں گے انہ
 بے جملے زندگی شکر ہے تھے، ایک فیصلہ کن آزمائش تھی۔ اپنی قہر ان کا
 نفاق پوری طرح کھل گیا جنگ کے ابتدائی شروع سے لیکر جنگ کے بعد تک
 کوئی موقع ایسا نہیں آیا کہ فتنہ برداری سے باز رہے ہوں۔ جب کثرت
 لئے سے یہ بات قراہی کی کہ شہر سے باہر نکل کر مقابلہ کرنا چاہئے تو لوگوں

۱۵۹

هُوَ مِنْ عَدُوِّ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمَا أَصَابَكُمْ نَوْمًا مِنَ التَّنْفِيلِ فَخَمِّنْ
فِي آذَانِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ ۝ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا أَيُّ فَلَانِ لَهُمْ تَعَالَوُا
قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ ادْفَعُوا إِنَّا قَالُوا إِنَّا نَعْلَمُ مَقَامَكُمْ ۝ لَا أَتَّبِعُكُمْ مَطَرُكُمْ
الْكُفْرَ يَوْمَ مَدِينِ اقْرَبْ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ ۝ يَقُولُونَ يَا فُلَانُ هُمُ الَّذِينَ قَاتَلُوا
فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْمُرُونَ ۝

۱۶۰ (ہاں نصیحت تو ضرور پڑی مگر) خود دکھائے ہی ہاتھوں
آئی (اگر تم کمزوری نہ دکھاتے اور حکام حق کی اطاعت
کرتے، تو کبھی یہ نصیحت پیش آتی) یاد رکھو، اللہ کی قدرت
سے کوئی بات باہر نہیں ہوا

۱۶۰ اور (دیکھو) دو گروہوں کے مقابلہ کے دن تمہیں جو
کچھ پیش آیا (یعنی جنگ اُحد میں جو کچھ پیش آیا) تو اللہ
ہی کے حکم سے پیش آیا، کیونکہ اس نے فتح و شکست کا توازن
ایسا ہی ٹھہرا دیا ہے) اور اس لئے پیش آیا، تاکہ ظاہر
ہو جائے ایمان رکھنے والے کون ہیں اور نفاق والے کون
ہیں (چنانچہ منافقوں کا نفاق اس موقع پر پوری طرح
کھل گیا) جب ان سے کہا گیا کہ (وقت کا فرض
انجام دیں) یا تو اللہ کی راہ میں (باہر نکل کے) جنگ کرو
(یا) شہر میں رہ کر دشمنوں کا حملہ روکو۔ تو کہنے لگے "اگر ہمیں
معلوم ہوتا کہ لڑائی ضرور ہوگی تو ہم ضرور تمہارا ساتھ دیتے
یقین کرو، جس وقت انھوں نے یہ بات کہی، تو وہ کفر سے
ریا دہ نزدیک تھے بمقابلہ ایمان کے!

۱۶۱ یہ لوگ زبان سے ایسی بات کہتے ہیں جی جی حقیقت
انکے دلوں میں نہیں ہے۔ اور جو کچھ دلوں میں چھپائے ہوئے

ہمکانے لگے کہ باہر نکل کے لڑنا موت کے منہ میں جانا ہے جہاں سے کہا
گیا کہ اچھا، شہر کی مدافعت کرو، تو لگے طرح طرح کے حیلے بہانے کرنے
کہتے تھے، ہمیں امید نہیں کہ لڑائی کی نوبت لے۔ اگر امید ہوتی تو ضرور
طیاری کرتے۔ پھر جب لوگوں کی کمزوری اور نافرمانی سے فتح ہونے
شکست ہو گئی، تو انھیں فتنہ و شرارت کا نیا موقع ہاتھ آ گیا، کبھی کہتے
یہ سب کچھ اسی لئے ہوا کہ ہماری بات نہیں مانی گئی۔ کبھی کہتے، روز بروز
کی لڑائیوں سے کیا فائدہ؟ نجات اسی میں ہو کہ دشمنوں کو راجی کر لیا
جائے مقصود یہ تھا کہ کسی نہ کسی طرح مسلمانوں کے دلوں میں ایسی
ہراس پیدا کریں اور ان کی کوئی بات بھی ٹھیکہ طور پر نہ لے سکے۔
اتحاد کے میدان سے جاتے ہوئے دشمن کہہ گئے تھے کہ اُسندہ
سال پھر آئیگے اور آخری فیصلہ کر جائیگے۔ دو سو سال جب وقت
آیا تو مسلمان طیار ہو کر باہر نکلے، لیکن دشمنوں کا کوئی یہ نہ تھا۔
انھیں کہ سے بچنے کی حرات ہی نہ ہوئی۔ مسلمان چند دن انتظار
کر کے خود شل اور کامیاب لوٹ گئے۔ لیکن اس پر فتح بھی منافقوں
نے دشمنوں سے بلکہ ہر طرح کی شراعت میں۔ دشمن چاہتے تھے کہ اگر
جہان کی دولت انکے حصہ میں آئے۔ مسلمانوں کے حصہ میں آئے، اور یہ
بھی ہو سکتا تھا کہ مسلمان جنگ کے لئے آمادہ نہ ہوں۔ چنانچہ مسلمانوں
کو خود زہر کرنے کے لئے ہجرت بھیجے گئے اور بہت سی جھوٹی آوازیں
مشہور کر دی گئیں۔ منافق انھیں پھیلاتے اور مسلمانوں کو سرگرمی سے باز
رکھنا چاہتے۔ یہاں ان تمام باتوں کی طرٹ اشارہ کیا گیا ہے اور
منافقوں کو آخری حجت دی گئی ہے کہ اپنی منافقانہ روش سے باز
آجائیں ورنہ وقت آگیا ہے کہ اللہ انکے چہروں پر سے نفاق کا پردہ
اٹھائے گا۔

ان آیات میں منافقوں کی خوفناکی حالت دکھائی گئی ہے، وہ
کوئی مخصوص صورت حال نہیں ہے اگر غور کرو گے تو معلوم ہو جائیگا کہ کچھ
کے کمزور اور غریب افراد ہمیشہ ایسی ہی صورت حال پیدا کر دیا کرتے ہیں

ہیں خدا اس سے بے خبر نہیں!

الَّذِينَ قَالُوا اِلٰهًا اٰرَازِمٌ وَقَعَدُوا اَلْوَاكِلَ عَوْنًا مَا قَاتِلُوْا قُلْ كَاذِبُوْنَ اَعَنَ اَنْفُسَكُمْ اَلَمْ تَرَ
 اَنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قَاتَلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوًا وَّ اَنْ اَدْبُلَ اٰجِيًا ۚ عِنْدَ رَبِّهِمْ
 يُرَازِقُوْنَ ۚ فَرِحَ جِبْنَ بِمَا اَتَتْهُمْ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَ يَسْتَبْشِرُوْنَ بِالَّذِيْنَ لَمْ يَلْحَقُوْا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ
 اَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۚ يَسْتَبْشِرُوْنَ بِنِعْمَةِ اللّٰهِ وَفَضْلٍ ۚ وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يُضَيِّعُ اٰمَالَوْا مَنِئِمَّةً ۚ اَلَّذِيْنَ
 اسْتَجَابُوا لِلّٰهِ وَ الرَّسُوْلِ مِنْ بَعْدِ مَا اَصَابَهُمُ الْقَحْحُ ۚ لِّلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا مِمَّا وَاتَّقُوا اَجْرًا عَظِيْمًا ۚ اَلَّذِيْنَ
 قَالُ لَكُمْ لِنَا نَاسٌ اَلَّا تَلٰسَوْا سَمُوْا لَهُمْ فَاَنْحَسُوْا فَرَادَهُمْ اِيْمَانًا ۚ وَقَالُوْا احْسِبْنَا اللّٰهُ نِعْمَ الْوَكِيْلُ ۚ فَاَنْقَلَبُوا بِنِعْمَةِ رَبِّهِمْ اِلٰى اللّٰهِ فَضْلًا

۱۶۲

۱۶۳

۱۶۴

۱۶۵-۱۶۶

۱۶۷

۱۶۸

جن لوگوں کا حال یہ ہو کہ خود تو (جنگ کے وقت) اپنے گھروں میں بیٹھ رہے، لیکن اب اپنے بھائیوں کے
 حق میں کہتے ہیں اگر ہماری بات پر چلے ہوتے تو کبھی نہ مارے جاتے، اے پیغمبر! تم کہہ دو، اچھا، اگر تم واقعی (اپنے
 اس خیال میں) سچے ہو تو جب موت تمھارے سر پہ آکھڑی ہو تو اسے نکال باہر کرنا (اور اپنی چیرائی اور
 پیش بینی سے ہمیشہ زندہ رہنا)!

۱۶۲

اور (اے پیغمبر!) جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں ان کی نسبت ایسا خیال نہ کرنا کہ وہ مر گئے نہیں
 وہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کے حضور اپنی روزی پالیے ہیں!

۱۶۳

اللہ نے اپنے فضل و کرم سے جو کچھ انھیں عطا فرمایا ہو، اس سے خوشحال ہیں اور جو لوگ انکے پیچھے (دنیا
 میں) رہ گئے ہیں اور ابھی ان سے بے نہیں، انکے لئے خوش ہو رہے ہیں کہ نہ تو انکے لئے کسی طرح کا کھٹکا ہوگا
 نہ کسی طرح کی غمگینی!

۱۶۴

وہ اللہ کی نعمت اور فضل کے عطیوں سے مسرور ہیں۔ نیز اس بات سے کہ انھوں نے دیکھ لیا، اللہ
 ایمان رکھنے والوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا!

۱۶۵

جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی پکار کا جواب دیا (اور جنگ کے لئے طیار ہو گئے) باوجودیکہ آج
 برس پہلے جنگ احد کا زخم کھا چکے تھے، سویا در کھو، ان میں جو لوگ نیک کردار اور متقی ہیں، یقیناً انکے
 لئے (اللہ کے حضور) بہت بڑا اجر ہوگا!

۱۶۶

یہ وہ لوگ ہیں جن سے بعض آدمی کہتے تھے ”تم سے جنگ کرنے کے لئے دشمنوں نے بہت بڑا گروہ جمع کر
 لیا ہے۔ پس چاہئے کہ ان سے ڈرتے رہو“ (اور مقابلہ کے لئے باہر نہ نکلو) لیکن (بجائے اس کے کہ یہ بات
 سن کر وہ خوفزدہ ہو جاتے) ان کا ایمان اور زیادہ مضبوط ہو گیا۔ وہ (بے خوف و خطر ہو کر) بول اٹھے
 ”ہمارے لئے اللہ کا سہارا بس کرتا ہے۔ اور جس کا سہارا اللہ ہو تو کیا ہی اچھا اس کا سہارا ہوگا“
 پھر (ایسا ہوا کہ یہ لوگ بے خوف ہو کر نکلے اور) اللہ کی نعمت اور فضل سے شاد کام واپس آ گئے۔ کوئی

۱۶۷

۱۶۸

لَمْ يَسْمَعْهُمْ سَوَاءً لَوْ اتَّبَعُوا اللَّهَ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ إِنَّهَا لَكُمُ الشَّيْطَانُ مُخَوِّفٌ
أُولَئِكَ مَصَافِرُ الْخَافِ هُمْ وَخَافُونَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَلَا يَحْزُنُكَ الَّذِينَ يَسَارِعُونَ فِي
الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حِطًّا فِي الْأَرْضِ وَهُمْ عَدَاؤُكَ عَظِيمٌ
إِنَّ الَّذِينَ اسْتَفَرُّوا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ وَلَا يَحْسِبَنَّ
الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهَا تُغْنِي لَهُمْ حَبْلًا لَا تَقْصِمُهُمْ بِهَا إِنَّهَا فُتِي لَهُمْ لَيْنٌ دَاوُدُ وَالْإِسْمَاءُ وَلَهُمْ عَذَابٌ
عَظِيمٌ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ

گزشتہ آیت چھوڑ سکا، اور اللہ کی خوشنودیوں کی راہ میں گمراہ ہوئے۔ (یہ اللہ کا فضل تھا) اور اللہ بہت بڑا فضل
رکھنے والا ہے!

(اور یہ جو دشمنوں کا بھیجا ہوا ایک تجربہ تھیں بہکانا چاہتا تھا، تو) یا سکے سوا کچھ نہ تھا کہ شیطان تھا جو تحقیق اپنے
ساتھیوں سے ڈرنا چاہتا ہے۔ اگر تم ایمان رکھنے والے ہو تو شیطان کے ساتھیوں سے نہ ڈرو، اللہ سے ڈرو
(اگر تم اللہ سے ڈرتے رہے، تو دنیا کی کوئی طاقت بھی تحقیق ڈرنا نہ سکے گی!)

(اسے پیغمبر!) جو لوگ کفر کی راہ میں تیز گام ہیں

انہی یہ حالت دیکھ کر تم آزرہ خاطر نہ ہونا۔ یقین رکھو
وہ خدا (کے کاموں) کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے (ا)
اپنے ہاتھوں خود اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں) خدا
چاہتا ہے کہ انکے لئے آخرت (کی بخششوں) و نعمتوں

(۱۸) حکمت الہی نے دنیا کا کارخانہ کچھ اس طرح چلایا ہے کہ یہاں نیکی
اور بدی، حق اور باطل، عدالت اور ظلم، دونوں کو ملتے جلتے ہیں، اور خدا
کا قانونِ رحمت یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ نیکوں اور طویل عرصے میں
بات سے دھوکا نہیں کھانا چاہئے۔ یہ بات دیکھنی چاہئے کہ آخر کی
کامیابی کسی کے حصے میں آتی ہو، جملہ حق کے لئے بالآخر بھلا ہے، اور
باطل کے لئے بالآخر خیریت و نابود ہو جاتا۔

میں کوئی حصہ نہ رکھے (کیونکہ اس کا قانونِ سعادت و شقاوت ایسا ہی ہے) اور بالآخر انکے لئے بہت بڑا عذاب ہے!
اور یہ جو ہم ان لوگوں کو جہنم کے دروازے کی راہ اختیار کی ہو (زندگی اور مردگان کی زندگی کی ہمت دیکر)
ڈھیلنے لگے ہیں، تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ڈھیل انکے حق میں بہتری ہو۔ نہیں، ہم انہیں ڈھیل دے رہے ہیں
(اگر بدعملیوں سے باز آنے والے نہیں، تو) اپنے گناہ میں اور زیادہ (جوابدہ) ہو جائیں اور بالآخر انکے لئے
رُسوا کرنا عذاب ہے!

ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ ایمان والوں کو اسی حالت

میں چھوڑ رکھے، جس حالت میں تم آجکل اپنے آپ کو
پاتے ہو، (کہ منافق اور مومن دونوں ملے جلے زندگی
میں بسر کر رہے ہیں) وہ ضرور ایسا کرے گا کہ ناپاک کو پاک سے

(۱۹) منافقوں کو بہت ہمت دی جا چکی ہو۔ اپنے وقت آگیا ہے کہ اللہ
مومنوں میں وہاں میں امتیاز کر دے۔ باقی یہی بات کہ اللہ اپنے کلام میں
نامِ بنام منافقوں کو ذکر نہیں کرتا، تو یہ اسکی رحمت کے خلاف ہے۔ جس کی
سنت اس بات سے ہے کہ جو شخص اپنے دماغ سے باز نہیں آئے گا، خود

۱۶۴ وَ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُظِلَّكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَ لَكِنَّ اللَّهَ يُجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ
 ۱۶۵ فَأَمِنُوا بِاللَّهِ وَ رُسُلِهِ ۚ وَإِنْ أَنْتُمْ مِنْهُمْ فَتَقُوا أَفَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ ۚ وَلَا يَحْسَبَنَّ
 الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا أَنْتُمْ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ ۚ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ
 ۱۶۶ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ وَ لِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَ الْأَرْضِ ۚ وَ اللَّهُ
 ۱۶۷ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۚ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَ نَحْنُ أَغْنِيَاءُ ۚ فَسَمِعَ اللَّهُ مَا قَالُوا

خدا ہی اُس کی برزقت تشریف کر دے گا! ممتاز کر دے (اور منافق مومنوں کو الگ پہچان لے جو جائیں)

۱۶۴ اور خدا کے کاموں کا یہ ڈھنگ بھی نہیں کہ وہ (اس بارے میں) تمہیں غیب کی خبریں دے (یعنی جن لوگوں کے دلوں میں نفاق پوشیدہ ہو، ان کے نام ظاہر کر دے) لیکن ہاں، وہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے، اس بات کے لئے چُن لیتا ہے (اور انہیں جو کچھ بتلانا ہوتا ہے، بتلا دیتا ہے۔ سو اس بارے میں بھی وہ جو کچھ چاہے گا، اپنے رسول کو بتلا دے گا) پس (اے گروہ منافقین! اب تمہارے لئے صلاح حال کی آخری ہمت ہو) چاہئے کہ اللہ پر اور اُس کے رسول پر (پچھے دل سے) ایمان لے آؤ۔ اگر تم (اب بھی) ایمان لے آئے، اور بُرائیوں سے بچے، تو یقین کرو، تمہارے لئے اجر عظیم ہو!

۱۶۵ جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل کرم سے مقدور دیا ہے، اور وہ مال خرچ کرنے میں نخل کتے ہیں، تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ ایسا کرنا ان کے لئے کوئی بھلائی کی بات ہو۔ نہیں، وہ تو ان کے لئے بُری ہی بُرائی ہو۔ قریب ہو کہ قیامت کے دن یہ مال متاع جس کی حفاظت کے لئے وہ نخل کر رہے ہیں، ان کے گلوں میں (عذاب کا) طوق بنا کر پہنا دیا جائے!

۱۶۶ اور (یا درکھو) آسمان زمین میں کچھ ہو، اللہ کی میسر ہو، اور تم جو کچھ کرتے ہو، اُس کے علم سے مخفی نہیں!

۱۶۷ بلاشبہ اللہ نے اُن لوگوں کا کائنات لیا ہو چھوٹا کرنے یہ بات تھی کہ ”اللہ محتاج ہو اور ہم دولت مند ہیں“ کہ بار بار اُس کے نام پر ہم سے مال طلب کیا جاتا ہو؟ سو قریب ہو کہ جو بات انہوں نے کہی ہو، ہم ان کے لئے لکھ دیں۔ (یعنی یہ نفاق فی سبیل اللہ کی دعوت کی ہر دعوت کے ابتدائی عمل کی طرح اسلام کا ابتدائی عمل بھی تکی و سخی و غنہ

وَقَتْلَهُمُ الْاِيْلِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۖ وَتَقْوِلُ دُوْعًا اَعْدَابُ الْحَرِيِّ ۖ ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمْتِ
اَيْلِيْكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلّٰمٍ لِّلْعَبِيْدِ ۚ الَّذِيْنَ قَالُوْا اِنَّ اللّٰهَ عَمِدٌ لِّغَيِّبَاتِنَا لَا نُؤْمِنُ
بِرُسُوْلٍ حَتّٰى يَّاْتِنَا بِقُرْاٰنٍ نَّكُلُّهُ النَّارَ طُفْلًا قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِيْ بِالْبَيِّنٰتِ
وَبِالَّذِيْ قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوْهُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۚ فَاِنْ كُنْتُمْ بَوٰكٍ فَعَدَّ كَذِبًا
رُّسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ جَاءُوْا بِالْبَيِّنٰتِ وَ الزُّبُرِ ۚ وَ الْكِتٰبُ الْمُنِيْرُ ۚ كُلُّ نَفْسٍ

ہنسے اور آتے ہیں اور خدا کو محتاج کہتے ہیں تو عنقریب
اسکی پاداش میں یہ خود محتاج اور تباہ حال ہو جائیگے
اور ان کا نبیوں کو ناحق قتل کرنا کہ انکے نامہ اعمال کی
سب سے بڑی شقاوت ہے اور اس وقت جب اس شقاوت
کا نتیجہ پیش آئے گا تو ہم کہیں گے اب (پاداش میں)
عذاب جہنم کا مزہ چکھو

تم جو کچھ اپنے ہاتھوں اپنے لئے تمہارا چکے ہو یہ اسی
کا نتیجہ ہو۔ ورنہ اللہ کے لئے تو یہ بات کبھی نہیں ہو سکتی کہ
اپنے بندوں کے لئے ظلم کرنے والا ہو
جو لوگ کہتے ہیں اللہ نے ہم سے عہد لیا ہو کہ ہم کسی
رسول پر ایمان نہ لائیں جب تک وہ ہمارے پاس ایسی
قرآنی نہ لائے جسے آگ کھا لیتی ہو تو تم ان سے کہو

(اگر تمہارے رد و قبول کا معیار یہی ہو تو بتلاؤ) مجھ سے پہلے اللہ کے کہتے ہی رسول سچائی کی روشن دلیلوں کے
ساتھ تمہارے پاس آئے اور اس بات کے ساتھ آئے جس کے لئے تم کہہ رہے ہو، (یعنی سنو سنی قرآنی کے حکم کے خلاف)
پھر اگر تم اپنے قول میں سچے ہو تو کیوں تم (نے انھیں قبول نہیں کیا، اور کیوں ایمان لانے کی جگہ انھیں قتل کر دیے)
(اے پیغمبر!) یہ لوگ اگر آج تمھیں جھٹلا رہے ہیں تو (یہ کوئی ایسی بات نہیں جو تمہارے ہی ساتھ ہوئی ہو)
تم سے پہلے کہتے ہی رسول ہیں جو (اسی طرح) جھٹلا رہے گئے۔ باوجودیکہ (سچائی کی) روشن دلیلیں (حکمت و
موعظت کے) صحیفے اور (شریعت کی) روشن کتاب انکے ساتھ تھی۔

تھا اور خدا حق کے لئے مال کی ضرورت پر پریشانی آتی رہتی تھی بنا فقو
پر یہ بات شاق گزرتی جیسا کہ اوپر گزر چکا ہو۔ وہ کہتے، یہ جو بار بار خدا
کے نام پر مال طلب کیا جا رہا ہے تو کیا خدا محتاج ہو گیا ہو، اور ہمارے پاس
ذخیرہ بھرے پڑے ہیں کہ برابر لگاتے ہی نہیں؟
خدا نے ان کا یہ قول یہاں نقل کیا ہو، اور یہ کتنا ناقص ہیں یا وہ
ترجمی لوگ تھے جو یہودیت چھوڑ کر مسلمان ہوئے تھے، اور یہودیت انکے
دلوں میں ہی ہوئی تھی، اس لئے ایک ایسی بات کی طرف اشارہ کر دیا ہے
جو یہودی گمراہی کی سب سے بڑی شقاوت رہ چکی ہو۔ یعنی "وَقَتْلَهُمُ الْاِيْلِيَاءَ"
یعنی "خدا کے نبیوں سے ان کا کشتی کرنا اور انکے قتل میں بے باک
ہونا۔"

مذہب کے علماء یہود جب عہد اسلام کے خلاف تمام دلیلوں میں ہار
چکے تو آخر وہ ٹھٹھٹھا ٹھٹھٹھ کر یہ بات نکالی کہ میں تو اس میں سوچتی
قرآنی کا حکم دیا گیا ہے۔ اس لئے ہم اسی نبی کو سچا ماننے کے جو سنو سنی قرآنی
کے عمل کیساتھ آیا ہو۔ سنو سنی قرآنی سے مقصود یہی کہ یہودی جانوروں
کی قربانی کر کے ان کا گوشت آگ میں جلا دیا کرتے تھے چنانچہ تو رات
کی تیسری کتاب احبار کی پہلی فصل میں اس کا طریقہ تفصیل بیان کیا
گیا ہے۔ قرآن ان کا یہ اعتراض نقل کر کے کہتا ہو، اگر تمہاری قبولیت کا
دار و مدار اسی بات پر ہو، تو بتلاؤ، تو نے ان نبیوں کو کیوں قتل کیا جو قبلی
تھائے۔ سنو سنی قرآنی کے حکم کے ساتھ آئے تھے؟

یہ وہاں دعوت حق سے خطاب کرتے قیامت کی خدمت عظیم اپنے لئے

(اے پیروان دعوت ایمانی! یاد رکھو) ہر جان کے لئے

یہ وہاں دعوت حق سے خطاب کرتے قیامت کی خدمت عظیم اپنے لئے

وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۝ وَاللّٰهُ عَلٰی
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝ اِنَّ فِیْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاٰخِلَافِ الْاَنْبِیَآءِ
وَالنَّهَارِ لَاٰیٰتٍ لِّاُولِی الْاَلْبَابِ ۝ الَّذِیْنَ یَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِیَٰمًا وَقُعُوْدًا
وَعَلٰی جُنُوْهِهِمْ ۝ یَتَفَكَّرُوْنَ فِیْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۝
رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا ۝ سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝

رسوا کن عذاب ہو!

اور (دیکھو) آسمان زمین میں جو کچھ ہو سب اللہ ہی کے

لئے ہے، اور اس کی قدرت کے احاطہ سے کوئی بات باہر نہیں!

بلاشبہ آسمان اور زمین کی خلقت میں اور رات دن کے ایک کے بعد ایک آتے رہنے میں اربابِ دانش کے لئے (معرفت حق کی) بڑی ہی نشانیاں ہیں!

وہ اربابِ دانش جو کسی حال میں بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے۔ کھڑے ہوں، بیٹھے ہوں، لیٹے ہوئے ہوں (لیکن ہر حال میں اللہ کی یاد ان کے اندر بسی ہوتی ہے) اور جن کا شیوہ یہ ہوتا ہے کہ آسمان زمین کی خلقت میں غور و فکر کرتے ہیں (اس ذکر و فکر کا نتیجہ یہ نکلتا ہو کہ ان پر معرفتِ حقیقت کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ وہ پکار اٹھتے ہیں:) اے ہمارے پروردگار!

یہ سب کچھ جو تو نے پیدا کیا ہے سو بلاشبہ بیکار و عبث نہیں پیدا کیا ہے (ضروری ہو کہ یہ کارخانہ، ہستی جو اس حکمت و خوبی کے ساتھ بنایا گیا ہے، کوئی نہ کوئی مقصد و غایت بھی رکھتا ہو) یقیناً تیری ذات اس سے پاک ہو کہ ایک فعلِ عبث اس سے صادر ہوا حسدایا! ہمیں عذابِ آتش سے (جو دوسری زندگی میں پیش آنے والا ہے) بچا لیجیو!

آسمان زمین میں جو کچھ ہو، سب اللہ ہی کے زیرِ فرمان ہو پس اگر وہ تمہیں کلامی و سرِ بلند عطا فرماتا ہے تو تمہاری راہ کون ہو کہ تمہارا لیکن شرط کا سیانی یہ ہو کہ راہ حق میں ستوار ہو جو حق کی منتِ استغاثہ کا مستحق، اللہ کا ذکر اور کائناتِ خلقت میں تفکر ہو۔

ذکر سے مقصود یہ ہو کہ اللہ کی یاد سے تمہارا دل خالی رہے۔ فکر سے مقصود یہ ہو کہ آسمان و زمین کی خلقت اور کائناتِ فطرت کے حوادث و مظاہر میں غور و فکر کرتے رہو۔ ذکر سے تمہارے دل کی غفلت دور ہوگی۔ فکر سے تم حقیقت کی معرفت کے دروازے کھل جائینگے۔

جن لوگوں کے دل غفلت سے پاک ہوتے ہیں اور کائناتِ خلقت میں تفکر کرتے ہیں ان پر حقیقت کھل جاتی ہو کہ یہ تمام کارخانہ حق اور اس کا عجیب و غریب نظام، بغیر کسی اعلیٰ مقصد اور نتیجہ کے نہیں ہو سکتا اور ضروری ہو کہ انسان کی دنیوی زندگی کے بعد بھی کوئی دوسری زندگی ہو، اور جو کچھ اس زندگی میں کیا جاتا ہو، اُسکے نتائج اس زندگی میں پیش آئیں۔

جب یہ حقیقت اُن پر کھلتی ہو تو اُن کی لوحِ خدا پرستی کے جوش و محو ہو جاتی ہو۔ وہ خدا کے آگے بندگی و نیاز کا سر جھکا دیتے ہیں اور اس سے بخشش و رحمت کے طلب گار ہوتے ہیں!

اللہ کا قانون یہ ہو کہ وہ کسی انسان کا عمل نیک صالح نہیں کرے۔ اعلیٰ حق ایک ایسی حقیقت ہو جو ضائع ہو ہی نہیں سکتی پس جو لوگ حق پرستی کی راہ میں طرح طرح کی مصیبتیں برداشت کر رہے ہیں وہ یقیناً ہمیں کہ ان کے اعمال حق کے ثمرات کبھی ضائع ہونے والے نہیں۔

حکمت و خوبی کے ساتھ بنایا گیا ہے، کوئی نہ کوئی مقصد و غایت بھی رکھتا ہو) یقیناً تیری ذات اس سے پاک ہو کہ ایک فعلِ عبث اس سے صادر ہوا حسدایا! ہمیں عذابِ آتش سے (جو دوسری زندگی میں پیش آنے والا ہے) بچا لیجیو!

رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تَدْخُلُ النَّارَ فَقَدْ أَخْرَجْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ رَبَّنَا إِنَّكَ سَمِعْنَا
 مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَقَّنا
 مَعَ الْبَرِّ إِنَّ رَحْمَتَكَ رَحِيمٌ رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ فَاسْتَجَابَ
 لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أَضِيعُ عَمَلٌ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ لَمْ يَذَكَرْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ
 هَاجَرُوا وَآمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَأَوْذُوا بِسَيْبِلِي وَفَقُلُوا وَقُولُوا لَا كُفْرَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ اللَّهِ هُمْ سَيِّئَاتِهِمْ
 وَلَا دُخْلَ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ تَوَافَوْا فِيهَا يَسْتَبِشْنَ فِيهَا بِمَنْ حَسُنَ اللَّهُ عِنْدَ الْمُتَّقِينَ اللَّهُ يَجْعَلُ لِكُلِّ شَيْءٍ
 ثَقْلًا الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْآلَةِ

۱۸۹-۱۹۰

۱۹۱

۱۹۲-۱۹۳

۱۹۴

۱۹۵-۱۹۶

خدا یا اجس (بخت) کے لئے ایسا ہوگا تو اُسے آتش دوزخ میں ڈالے، تو بلاشبہ تو نے اُسے بڑی ہی خوار میں
 ڈالا، اور (جس دن ایسا ہوگا، تو اُس دن) ظلم کرنے والوں کے لئے کوئی مددگار نہ ہوگا!

۱۸۹

خدا یا! اپنے ایک منادی کرنے والے کی منادی سنی، جو ایمان کی طرف بلا رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ "لوگو! اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ" تو ہم نے اس کی پیروی کی اور ایمان لے آئے۔ پس خدا یا! ہمارے گناہ بخش دے
 ہماری برائیاں مٹا دے، اور (اپنے فضل و کرم سے) ایسا کر کہ ہماری موت نیک کرداروں کے ساتھ ہو!

۱۹۰

۱۹۱

خدا یا! ہمیں وہ سب کچھ عطا فرما جس کا تو نے اپنے رسولوں کی زبانی وعدہ فرمایا ہے، اور (اپنے لطف
 و کرم سے) ایسا کر کہ قیامت کے دن ہمیں تیرے حکم سے ذلت و خوارى نصیب نہ ہو! بلاشبہ تو ہی ہو کہ تیرا وعدہ
 کبھی خلاف نہیں ہو سکتا!

۱۹۲

(جب ارباب دانش کے فکر و عمل کی صدائیں یہ تھیں) تو اُنکے پروردگار نے بھی اُن کی دعائیں قبول کر
 لیں (خدا نے فرمایا) بلاشبہ میں کبھی کسی عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کرتا۔ مرد ہو خواہ عورت۔ تم سب ایک
 دوسرے کی جنس ہو) اور عمل کے نتائج کا قانون سب کے لئے یکساں ہے) پس (دیکھو) جن لوگوں نے (راہ حق
 میں) ہجرت کی، اپنے گھروں سے نکالے گئے، میری راہ میں تائے گئے، اور پھر (راہ حق میں) لڑے اور قتل
 ہوئے، تو اُنکے یہ اعمال حق کبھی رائیگاں جانے والے نہیں) یقینی ہو کہ میں ان کی خطائیں محو کر دوں اور انھیں
 (نعیم ابدی کے) باغوں میں پہنچا دوں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں) (اور اس لئے اُن کی شادابی کبھی متغیر
 ہونے والی نہیں) یہ اللہ کی طرف سے اُنکے اعمال کا ثواب ہوگا، اور اللہ ہی ہو جس کے پاس (خبر و عمل میں)
 بہتر ثواب ہو!

۱۹۳

۱۹۴

۱۹۵

(اے پیغمبر! جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی

سوئی کی ابتدا اس بیان سے ہوئی تھی کہ خدا انسان کی روحانی دنیا
 کے لئے اپنا کلام نازل کرتا ہے۔ اُس کا قانون یہ ہے کہ جو لوگ اُسے قبول
 کرتے ہیں سعادت و کامرانی پاتے ہیں جو شرارت و سرکشی سے مقابلہ کرتے

۱۹۶

ہو، اُن کا (عیش و کامرانی کے ساتھ) ملکوں میں سیر
 گردش کرنا تھیں مہو کے میں ڈال دے۔ یہ جو کچھ ہے،

١٩٤ مَنَاعَ قَلِيلٍ تَفْتَرُمَا وَهُمْ جَحَدُوا بِمَا هَادُوهُ لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي
 ١٩٨ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَكَانَ خَيْرُ الْأَمْوَارِ وَأَنَّ
 مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَشَعُوا لِلَّهِ لَا
 ١٩٩ يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا هُوَ إِلَيْكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ
 ٢٠٠ الْحِسَابِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَصْبِرُوا وَاصْبِرُوا وَارْطَبُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

محض تھوڑا سا فائدہ اُٹھاتا ہی (جو ان کے حصہ میں آیا ہے) بالآخر ان کا ٹھکانا جہنم ہی، اور (جس کا ٹھکانا جہنم ہی ہو، تو) کیا ہی بُرا ٹھکانا ہے!

لیکن جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرے (اور درست
بازی کی راہ اختیار کریں) تو انکے لئے (بہشتی زندگی کی)
باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ وہ ہمیشہ (عظیم
سرور کی) اسی حالت میں رہیں گے۔ یہ انکے لئے اللہ کی
طرف سے مہمانی ہوگی، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہو، سو
وہ نیک کرداروں کے لئے اچھائی اور خوبی ہی ہو!
اور یقیناً اہل کتاب میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو
اللہ سرسٹھا ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ تم پر نازل ہوا

اور جو کچھ اُن پر نازل ہو چکا ہو، سب کے لئے اُنکے دلیس یقین ہو۔ نیز اُنکے دل اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں، وہ ایسا نہیں کرتے کہ خدا کی آیتیں تھوڑے داملوں پر فروخت کر ڈالیں۔ تو بلاشبہ (ایسے لوگوں کے لئے کوئی کٹھن نہیں) ایسے ہی لوگ ہیں جن کے لئے اُنکے پروردگار کے حضور اُن کا اجر ہو، اور یقیناً اللہ (کا قائل)۔

مکافات) اعمال کے حساب میں سست زقار نہیں!

۲۰۰ اے پیروانِ دعوتِ ایمانی! (اگر کامیابی و مساوات حاصل کرنی چاہتے ہو، تو ساری باتوں کا حصول یہی ہے) صبر کرو۔ ایک دوسرے کو صبر کی ترغیب دو، ایک دوسرے کے ساتھ بند بھجاء اور (ہر حال میں) خدا سے ڈرتے رہو۔ تاکہ (اپنے مقصد میں) کامیاب ہو!

النِّسَاء

مَكْنِيَتَا وَهِيَ كَانَتْ وَسَبْعُ وَسَبْعُونَ آيَةً

النساء - مدنی - ۱۷۷ - آیتیں -

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَكُمْ وَابْتَغُوا مِنْهُمَا رِجَالًا كَانُوا نِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ الْأُمُورَ إِنَّا اللَّهُ

اے افرادِ نسلِ انسانی! اپنے پروردگار (کی نافرمانی کے نتائج) سے ڈرو۔ وہ پروردگار جس نے تمہیں اپنی جان سے پیدا کیا (یعنی باپ سے پیدا کیا) اور اسی سے تمہارا جوڑا بھی پیدا کر دیا (یعنی جس طرح مرد کی نسل سے لڑکا پیدا ہوتا ہے، لڑکی بھی پیدا ہوتی ہے) پھر ان دونوں کی نسل سے مردوں اور عورتوں کی بڑی تعداد دوسیا میں پھیلا دی (اور اس طرح تن تنہا ایک شوخِ اعلیٰ کی نسل نے خاندانوں، قبیلوں اور رستیوں کی شکل اختیار کر لی، اور رشتوں، قرابتوں کا بہت بڑا دائرہ ظہور میں آ گیا) پس دیکھو! اللہ سے ڈرجسکے نام پر یا ہر گز دھرم و اگت (کا) سوال کہتے ہو، نیز قرابت و داری کے معاملہ میں بے پردانہ ہو جاؤ۔ یقیناً کھوکھلا اللہ تم پر (کھلائے اعمال کا)

حکمتِ الہی کی بڑی ہی کارفرمائی ہو کر اُسے انسان کی پیدائش اور معیشت کا نظام کچھ اس طرح کا بنا دیا کہ پہلے ایک فرد واحد سے دو پیدا ہوتا ہے۔ پھر اُس کی نسل سے بے شمار افراد پیدا ہوتے ہیں پھر ہر فرد کی نسل سے الگ الگ سلسلے قائم ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ سلسلے پھیلتے ہیں اور رفتہ رفتہ خاندانوں، قبیلوں، گروہوں اور رستیوں کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ اس صورتِ حال نے افراد کے باہمی اجتماع و اتحاد کے لئے صلہ رجمی یعنی نسلی قرابت کا رشتہ پیدا کر دیا ہے اور سوسائٹی کا نظام اسی قائم ہے۔ اگر اس شے کے مروتات نہ ہوتے، تو انسان کی زندگی میں نفراوت کی جگہ اجتماعیت پیدا نہ ہوتی۔
یہ رشتہ باہمی اگت و سعادت کے جذبات پیدا کرتا اور ایک فرد کو دوسرے فرد کے ساتھ بلائے رکھتا ہے۔ پس نظامِ معاشرت کی درستی کے لئے ضروری ہو کہ صلہ رجمی کے حقوق کی حفاظت کی جائے۔
صلہ رجمی کے حقوق خدا کے ٹھہرائے ہوئے حقوق ہیں جو شخص انکی ادائیگی نہ کرے گا تو اسے اللہ کی سزا دی جائے گی اور ظلم و حقد کا مرتکب ہوتا ہے۔
اس سلسلے میں سے زیادہ حفاظت کے تحت تعلیم پچھے تھے، لہذا پہلے ان کے حقوق کا ذکر کیا گیا۔
(۱) جو لوگ بیویوں کے نگران و محافظ ہوں انھیں چاہئے ان کا ال لگ

سہ اس آیت کی ایک تفسیر تو یہ ہے جو ہم نے اختیار کی ہے۔ دوسری یہ ہے کہ نفوسِ واحدہ سے مقصود حضرت آدم ہیں اور خلقِ منہا زوجا سے جو آدم نے تفسیر منہا زوجہ میں اس لئے ترجیح دی کہ آگے چل کر نیکر کے ساتھ فرمایا ہے "وہبتمہا رجالا کثیرا و نساء" حالانکہ اگر مقصود حضرت آدم ہوتے تو ہونا چاہئے تھا "وہبتمہا جمیع الرجال و النساء" بہر حال جن حضرات کے نزدیک دوسری تفسیر صحیح ہو، وہ عبارت مندرجہ میں کی جگہ حسبِ میل عبارتِ مطاعین لکھیں۔
"وہ پروردگار جس نے تمہیں اپنی جان سے پیدا کیا (یعنی آدم سے) اور اسی سے اس کا جوڑا بھی پیدا کر دیا (یعنی جو آدم سے پیدا کر دی گئی)"

كَانَ عَلَيْكُمْ رِقَبِيَّاهُ وَأَنْتُمْ إِلَيْكُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا تَنْتَبِهُوا الْحِجَّتَ بِالطَّيِّبِ
وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا وَإِنْ خِفْتُمْ
أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانْكُحُوا أَمْطَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنَّىٰ وَثَلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ
خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعْوِلُوا ۖ
وَأَنْتُمْ أَلَيْسَ بِكُمْ حُكْمٌ فَإِنْ طَبَنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

نگران حال ہوا!

اور (دیکھو) یتیموں کا مال (دیانت داری کے ساتھ) انکے حوالے کر دو۔ ایسا نہ کرو کہ (انکی) اچھی چیز کو (اپنی) ناکارہ چیز سے بدل ڈالو، اور ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا جل کر خورد و برد کر لو۔ یقیناً ایسا کرنا بڑی ہی گناہ کی بات ہوا!

اور (دیکھو) اگر (تم نکاح کرنا چاہو اور) تمہیں اندیشہ ہو کہ یتیم لڑکیوں کے معاملہ میں انصاف نہ کر سکو گے، تو (انہیں اپنے نکاح میں لاؤ بلکہ) جو عورتیں تمہیں پسند آئیں ان سے نکاح کر لو (یعنی دوسری عورتوں سے جو تمہیں پسند آئیں نکاح کر لو۔ ایک وقت میں) دو دو، تین تین، چار چار تاکہ کر سکتے ہو۔ (بشرطیکہ ان میں انصاف کر سکو۔ یعنی سب کے حقوق ادا کر سکو اور سب کے ساتھ یکساں سلوک کر سکو) اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ انصاف نہیں کر سکو گے، تو پھر چاہئے کہ ایک بیوی سے زیادہ نہ کرو۔

یا پھر جو عورتیں (لڑائی کی قیدوں میں سے) تمہارے ہاتھ آگئی ہیں (انہیں بیوی بنا کر رکھو) بے انصافی سے بچنے کے لئے ایسا کرنا زیادہ قرین جواب ہو۔ (بمقابلہ اسکے کہ یتیم لڑکیوں کے حقوق کے لئے اللہ کے حضور جواب دہ ہو)

اور (دیکھو) عورتوں کا ہر خوش دلی کے ساتھ ادا کر دیا کرو (اگرچہ وہ یتیم اور لاوارث ہوں کہ یہ ان کا حق ہے اور جب تک ادا نہیں کر دے، ان کا حق تمہارے ذمے باقی رہیگا) ہاں اگر ایسا ہو کہ وہ اپنی خوشی سے کچھ چھوڑ دیں تو (اس میں کوئی حرج نہیں) تم اُسے بے کھٹکے استعمال کر سکتے ہو۔

کھیں۔ اپنے مال کے ساتھ ملا کر نقصان نہ پہنچائیں۔

(۲) ایسا نہ کرو کہ جو یتیم لڑکی تمہاری حفاظت میں ہو، انکی دولت پر قبضہ کرنے کے لئے اُس سے نکاح کر لو اور پھر اُسے نقصان پہنچاؤ و سرپرست اور محافظ کو چاہئے کہ اس ایسے میں بے لالک نہ ہے۔

(۳) ضمناً نکاح کا حکم نہ اگر ایک مرد اس استطاعت رکھتا ہو اور چاہے کہ ایک سے زیادہ بیویاں رکھے، تو چار تک رکھ سکتا ہو لیکن شرط یہ ہو کہ انصاف کرے یعنی سب کے ساتھ یکساں سلوک کرے۔ اگر اندیشہ ہو کہ انصاف نہیں کر سکے گا تو پھر ایک سے زیادہ نہیں کرنا چاہئے۔

(۴) مال قیام زندگی کا ذریعہ ہو، پس جب تک یتیم بچے عاقل بالغ نہ ہو جائیں اور اپنے مفاد کی حفاظت نہ کر سکیں ان سے اُنکے قبضہ میں دیدو۔

(۵) اس آیت سے کہ لاوارث بڑی ہو کر تالیف ہو جائے گی، یتیم بالغ ہو کر مطلق کر دیئے، مال دولت ہر حال میں ایک امانت ہو اور دینا بہت بڑی مصیبت ہے۔ مال و دولت ہر حال میں ایک امانت ہو اور تمہارا فرض ہو کہ دیانت داری سے انکی حفاظت کرو۔

(۶) سرپرست و محافظ اگر خوشحال ہوں تو اپنے خرچ کا باوجود یتیم کی امانت پر نہ ڈالیں۔ اگر محتاج ہوں تو بقدر احتیاج لے سکتے ہیں۔

(۷) حقدار کو اسکا حق دو تو اس پر لوگوں کو گواہ کر لو۔

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا
وَابْتَغُوا الْيُسْرَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا
وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْعِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ
إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللهِ حَسِيبًا لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا
مِّمَّا تَرَكَهُنَّ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةُ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

اور (دیکھو) مال متاع کو خدائے تعالیٰ کے لئے قیام (معیت) کا ذریعہ بنایا ہے۔ پس ایسا نہ کرو کہ عقل
آدمیوں کے حوالے کر دو (یعنی کم عمر اور نادان لڑکوں کے حوالے کر دو۔ اگر وہ کم سن ہیں تو) ایسا کرنا چاہئے کہ
انکے مال میں سے انکے کھانے اور کپڑے کا انتظام کر دیا جائے اور نیکی اور بھلائی کی بات انھیں سمجھا دیا جائے
اور یتیموں کی حالت پر نظر رکھ کر انھیں نہاتے رہو (کہ انکی سمجھ بوجھ کا کیا حال ہو؟) یہاں تک کہ نکاح
کی عمر کو پہنچ جائیں۔ پھر اگر ان میں صلاحیت پاؤ تو ان کا مال انکے حوالے کر دو۔

اور اس خیال سے کہ بٹے ہو کر مطالبہ کریں گے، فضول خرچی کر کے جلد جلد انکا مال کھاپی نہ ڈالو۔
(یتیموں کے سرپرستوں میں سے) جو مقدور والا ہو اُسے چاہئے، (انکے مال پر اپنے خرچ کا بار ڈالنے سے)
پرہیز کرے۔ جو حاجتمند ہو، وہ اس میں سے لے سکتا ہے مگر ٹھیک طریقہ پر (یعنی بقدر احتیاج)
پھر جب ایسا ہو کہ ان کا مال انکے حوالے کر دو، تو چاہئے کہ اُسپر لوگوں کو گواہ کر لو۔ اور (یہ نہ بھولو کہ)
محاسبہ کرنے کے لئے اللہ کا محاسب بس کرتا ہے!

مال باپ اور رشتہ داروں کے ترکے میں تقسیم ہو
یا بہت، لڑکوں کا حصہ ہو، اور اسی طرح، ماں باپ
اور رشتہ داروں کے ترکے میں لڑکیوں کا بھی حصہ ہو۔
(حقدار ہونے کے لحاظ سے دونوں برابر ہیں) اور یہ
حصہ (خدا کا) ٹھہرایا ہوا حصہ ہو!

(۱۰) اسلام سے پہلے عام طور پر یہ خیال پھیلا ہوا تھا کہ اگر لڑکا مال کی
وراثت میں لڑکیوں کا کوئی حصہ نہیں۔ اس گمراہی کا انزال کیا گیا، اور یہ
اصول قائم کر دیا گیا کہ حقدار ہونے کے لحاظ سے مرد اور عورت، دونوں
برابر ہیں۔

(۹) ورثہ تقسیم کرو، تو جو لوگ دور کے رشتہ دار ہوں یا خاندان کے
قیمت اور مسکین افراد، انھیں فراموش نہ کرو۔ تقسیم میں ان کا حق نہ سہی،
لیکن پھر بھی جب توفیق کچھ نہ بچے دیدینا چاہئے۔
(۱۱) جو لوگ یتیموں کے مال میں خیانت کرتے ہیں انکے لئے عذابِ آخرت
کی سخت وعید۔

اور (دیکھو) جب ایسا ہو کہ ترکہ تقسیم کرنے کے وقت
(دور کے) رشتہ دار اور (خاندان کے) یتیم اور مسکین فرا
بھی حاضر ہو جائیں، تو چاہئے کہ میت کے مال میں سے انھیں بھی (حسب مقدور) تقسیم کر دیا جائے، اور
(اگر اس بارے میں رُوءد ہو، تو) انھیں اچھے طریقہ پر بات لکھ کر سمجھا دو (کیونکہ وہ حاجتمند ہیں) اور حاجتمند

وَلْيَحْشَرُوا الَّذِينَ لَوْ تَرَوْهُمْ مُدْرِكًا لِّمَا ضَعَفُوا عَنْهُمْ مَا فَتَقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا
سَدِيدًا إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَهُمْ
لَا يَشْعُرُونَ سَعِيرًا ۚ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِ كَرِ مِثْلَ حِظِّ الْأُنثَىٰ ۚ وَإِن كُنَّ نِسَاءً
فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ
مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أُخُوهُ فَلَهُنَّ الثُّلُثُ ۚ
فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأَخَوَةِ السُّدُسُ مِمَّا بَعْدَ وَصِيَّةِ يَتِيمٍ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۝

کے ساتھ نرمی و شفقت سے پیش آنا چاہئے)

اور لوگوں کو (اس بات سے) ڈرنا چاہئے کہ کسی حقدار کے حق میں انصافی کیجائے اگر وہ اپنے پیچھے
باتواں اولاد چھوڑ جائے، تو انھیں اُن کی طرف سے کیسا کچھ اندیشہ ہوتا؟ (ایسا ہی دوسروں کے لیے بھی
سمجھیں) پس چاہئے کہ اللہ سے ڈریں اور ایسی بات کہیں جو درست اور مضبوط ہو۔

جو لوگ یتیموں کا مال نا انصافی سے خورد برد کرتے ہیں، تو (وہ یاد رکھیں) یہ اسکے سوا کچھ نہیں ہو کہ اپنے
شکم میں آگ کے انگارے بکھڑے ہیں اور قریب ہو کہ دوزخ میں جھونکے جائینگے۔

۱۲ بھاری اولاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ
لڑکے کے لئے دو لڑکیوں کے برابر حصہ ہو (یعنی لڑکی
سے لڑکے کا حصہ دوگنا ہونا چاہئے)

پھر اگر ایسا ہو کہ لڑکیاں دو سے زیادہ ہوں، تو تم کے
میں اُن کا حصہ دو تہائی ہوگا۔

اور اگر اکیلی ہو، تو اُسے آدھا ملے گا۔

اور میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کو تھے کا چھٹا
حصہ ملے گا۔ لیکن یہ اُس صورت میں ہو کہ میت کے اولاد
ہو۔ اگر اولاد نہ ہو اور وارث صرف ماں باپ ہی ہوں

ترکے کی تقسیم اور حقداروں کے حصول کا بیان۔
اصل میں باپ سے ہر ایک لڑکے کو، دو لڑکیوں کے برابر حصہ
ملنا چاہئے۔ یعنی لڑکی سے لڑکے کا حصہ دوگنا ہو۔
میت نے جو کچھ وصیت کی ہو، پہلے اُسکی تعمیل کرنی چاہئے، اور
جو کچھ اُس پر قرض ہو، کیا ہو، اُسے ادا کر دینا چاہئے۔ اُسکے بعد جو کچھ
اُسے وارثوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ البتہ ضروری ہو کہ وصیت ٹھیک
طریقہ کی گئی ہو۔ اس فرض سے نہ کی گئی ہو کہ حقداروں کو اُسکے حق سے
محروم کر دیا جائے۔ (۱۵)

(احادیث سے حکم معلوم ہو چکا ہو کہ حلال دہی کے وارث موجود
ہوں، وہ اپنے ترکے کے ایک تہائی حصہ تک کے لئے وصیت کر سکتا
ہے۔ اس سے زیادہ میں وصیت واجب التعمیل نہ ہوگی)

تو ماں کے لئے تہائی (باقی باپ)

اگر (ماں باپ کے علاوہ) میت کے ایک سے زیادہ بھائی یا بہنیں بھی ہوں، تو ماں کا حصہ چھٹا ہوگا۔

لیکن یاد رہے، میت نے جو کچھ وصیت کر دی ہو، یا جو کچھ اُس پر قرض ہو، کیا ہو، اُسکی تعمیل اور ادائیگی کے
بعد یہ حصے تقسیم ہونگے۔

أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ هِيَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا حَكِيمًا ۖ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ
فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِن
لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوصُونَ
بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَوْ كَانَ رَجُلٌ تَرَكَ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً أَوْ وَلَةً آخٍ أَوْ أُخْتًا فَلِكُلٍّ وَّاحِدٌ مِّمَّهَا
السُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرًا مِنْ ذَلِكَ فَمِنْهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ
يُّوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ غَيْرِ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ۝

(دیکھو) تھکائے باپ دادا بھی ہیں اور تھکائی اولاد بھی ہے۔ (یعنی رشتہ کے لحاظ سے ادب کا بھی رشتہ ہے اور نیچے کا بھی) تم نہیں جانتے، نفع رسانی کے لحاظ سے کون سا رشتہ تم سے زیادہ نزدیک ہے (اور کس کا حق زیادہ ہونا چاہئے۔ کس کا کم۔ اللہ کی حکمت ہی اس کا فیصلہ کر سکتی تھی پس) اللہ نے حصے ٹھہرا دیئے ہیں اور وہ (اپنے بندوں کی مصلحت کا) جاننے والا اور (اپنے تمام احکام میں) حکمت رکھنے والا ہے!

تھاری بیویاں جو کچھ ترکے میں چھوڑ جائیں اس کا حکم یہ ہے کہ اگر ان سے اولاد نہ ہو تو تمھارا (یعنی شوہر کا) حصہ آدھا ہے۔ اگر اولاد ہو تو چوتھائی۔ مگر یہ تقسیم اسکے بعد ہوگی کہ جو کچھ وہ وصیت کر گئی ہوں اسکی تعمیل ہو جائے اور جو کچھ ان پر قرض ہو، ادا کر دیا جائے۔

اور جو کچھ ترکہ تم چھوڑ جاؤ (یعنی شوہر چھوڑ جائے) تو اس کا حکم یہ ہے کہ اگر تم سے اولاد نہ ہو، تو بیوی کو کل حصہ چوتھائی ہوگا۔ اگر اولاد ہو تو آٹھواں۔ جو کچھ تم وصیت کر جاؤ اسکی تعمیل، اور جو کچھ تم پر قرض ہو گیا ہو اسکی ادائیگی کے بعد۔

اور اگر ایسا ہو کہ کوئی مرد یا عورت ترکہ چھوڑ جائے

اور وہ کلامِ ہند (یعنی نہ تو اُس کا باپ ہوتا بیٹیا) اور

(دوسری ماں سے) اُسکے بھائی یا بہن ہیں، تو اس کے

حکم ہے کہ بھائی بہن میں سے ہر ایک کا حصہ ہوتا ہے۔

اور اگر بھائی بہن ایک سے زیادہ ہوں تو پھر

تہائی میں سب برابر کے تشریاب ہونے لےکین اس وقت

کی میں نے بعد جو میت لے کر دی ہو۔ میرا اس شخص

بیت ادر فر صبحی انصاف (حقداروں کو) انصاف پہنچا ہے۔
 کہ یہ ہر وقت کے لئے انصاف ہے۔

المجلد الثاني (الجزء الثاني) (الجزء الثاني)

کھانا کی میراث کا حکم۔
 کھانا سے مقصد ایسا مرد یا عورت ہو جسکے نہ تو باپ ہو کر اور
 سکا رشتہ ہو۔ نہ بیٹیا ہو کر نیچے کا رشتہ ہو۔
 ایسی میراث کے وارثوں کی تین صورتیں ہو سکتی ہیں:
 (۱) سبکے کھانا کی بہن ہوں۔

(۲) غلامی بھائی بہن ہوں۔ یعنی باپ ایک لیکن مائیں مختلف ہوں۔
 (۳) اختیانی بھائی بہن ہوں۔ یعنی ماں ایک ہو۔ باپ مختلف ہو۔
 یہاں تیسری صورت کا حکم بیان کیا گیا ہے۔ پہلی اور دوسری صورتوں کا حکم سورت کی آخری آیت میں ہے۔

کے لئے کہ جس کے لئے کہ جس کے لئے

سزاؤ کے کماؤ کے لئے ہمارے ہاں اللہ کے طرف سے

یہ ایم کیو ایم کے رہنما ہیں

۱۷ تِلْكَ حُلٌّ وَاللَّهُ مَنِ يَطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَدْخُلْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ
 ۱۸ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ
 ۱۹ وَالَّذِينَ يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِهِمْ فَأَسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُمْ فِي الْيُبُوتِ حَتَّى يَتُوفَّيَهُمُ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُمْ سَبِيلًا ۝ وَالَّذِينَ يَأْتِيهِمْ
 ۲۰ مِنْكُمْ فَأَذَوْهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا ۝ إِنَّهَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ

والا اور (اُن کی کمزوریوں کے لئے اپنے احکام و قوانین میں) بہت بردبار ہو!

۱۷ (یا در کھو) یہ اللہ کی (ٹھہرائی ہوئی) حد بن دیاں ہیں پس جو کوئی اللہ اور اُسکے رسول کی فرمانبرداری
 ۱۸ کرے گا، تو اللہ اُسے (ابدی راحتوں کے) ایسے باغوں میں داخل کر دیگا جسکے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی
 (اور اس لئے اُن کی شادابی کبھی متغیر ہونے والی نہیں) وہ (سرورِ راحت کی) اس حالت میں ہمیشہ رہینگے،
 اور یہ ٹہری ہی کا سیلابی ہو جو انھیں حاصل ہوگی!

۱۸ لیکن جس کسی نے اللہ اور اُسکے رسول کی نافرمانی کی، اور اُسکی ٹھہرائی ہوئی حد بندیوں سے باہر نکل
 گیا، تو (یا در ہے) وہ (جنت کی ابدی راحتوں کی جگہ) آگ کے عذاب میں ڈالا جائے گا۔ وہ ہمیشہ اسی
 حالت میں رہے گا، اور اس کے لئے رسوا کن عذاب ہوگا!

۱۹ اور مختاری عورتوں میں سے جو عورتیں چلنی کی ترکیب ہوں
 چلنے عورتوں اور مردوں کی تغیر کا حکم ہے
 تو چاہئے کہ اپنے آدمیوں میں سے چار آدمیوں کی سپرگواہی لے۔
 اگر چار گواہ گواہی دیدیں، تو پھر ایسی عورتوں کو گھر دل میں بند رکھو۔ یہاں تک کہ موت اُن کی عمر پوری
 کر دے، یا اللہ اُنکے لئے کوئی دوسری راہ پیدا کر دے۔

۲۰ اور جو دو شخص تم میں سے چلنی کے ترکیب ہوں، تو چاہئے کہ اُن دونوں کو اذیت پہنچا کر لینے انھیں
 پٹواؤ جس سے انھیں اذیت پہنچے) پھر اگر وہ دونوں توبہ کر لیں اور اپنی حالت سنوالیں، تو انھیں چھوڑ دو۔
 بلاشبہ اللہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحمت رکھنے والا ہے!

۲۱ اَلْبَسَ ياد رہے کہ اللہ کے حضور توبہ کی قبولیت انہی
 ضناً اس رحمت کی طرت اشارہ کہ کبھی توبہ انہی توہینوں کی توبہ ہے جو

۱۔ مفسرین کی ایک جماعت اس طرف گئی ہے کہ ان آیات میں جس بُرائی کا ذکر کیا گیا ہے، اُس سے مقصود زنا ہے اور جس شر کا حکم دیا گیا ہے وہ ادا کرنا
 اسلام میں صحیحاً ناجی تھی۔ بعد کو جب سورہ نور نازل ہوئی تو زنا کی حد مقرر ہو گئی اور زنا باقی نہیں رہی۔ لیکن بعض مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ
 ان آیات میں اور سورہ نور میں ایک ہی جرم کی سزا نہیں بیان کی گئی ہے بلکہ دو مختلف جرائم کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہاں جن چلنی کا ذکر کیا ہے
 اُس سے مقصود وہ چلنی ہے جو دو عورتوں اور مرد و آپس میں کریں اور سورہ نور میں زنا کا ذکر ہے۔ پس دونوں احکام اپنی اپنی جگہ باقی ہیں۔

لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ الشُّوْعَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ
وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝ وَلَيْسَتْ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ ۚ حَتَّىٰ إِذَا
خَصَرَ أَحَدُهُمُ امْرَأَتَهُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ لَكَ الشَّيْءَ وَلَا الذَّنْبَ يَتُوبُونَ وَهُمْ لَفِي عَذَابٍ أُولَٰئِكَ
أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كُوهَا وَلَا تَغْلُوهَا
لِتَمْلِكُنَّ أَنْفُسَهُنَّ ۚ إِنَّ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُ وَهَسْ
بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ هُوَ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

۲۲

۲۳

گناہ پر مقرر نہ ہوں اور جن کا ضمیر گناہ کے بعد پشیمانی محسوس کرتا ہو۔

لوگوں کے لئے جو جو برائی کی کوئی بات نادانی و بے خبری میں کر
بیٹھتے ہیں تو پھر فوراً توبہ کر لیتے ہیں (اور ان کا ضمیر اپنے گناہ پر پشیمانی محسوس کرتا ہے) تو بلاشبہ ایسے ہی لوگ
ہیں کہ اللہ بھی (اپنی رحمت سے) ان پر لوٹ آتا ہے، اور وہ یقیناً سب کچھ جاننے والا اور (اپنے تمام
احکام میں) حکمت رکھنے والا ہے!

۲۲

لیکن ان لوگوں کی توبہ، توبہ نہیں ہو جو (ساری عمر تو) بُرائیاں کرتے رہے، لیکن جب ان میں سے
کسی کے آگے موت آکھڑی ہوئی، تو کہنے لگا "اب میں توبہ کرتا ہوں" (ظاہر ہے کہ ایسی توبہ سچی توبہ نہ
ہوئی) اسی طرح ان لوگوں کی توبہ بھی توبہ نہیں ہو جو دنیا سے کفر کی حالت میں جاتے ہیں۔ ان تمام لوگوں
کے لئے ہم نے دردناک عذاب طیار کر رکھا ہے (جو انھیں پاداشِ عمل میں پیش آئے گا)۔

مسلمانو! تمھارے لئے یہ بات جائز نہیں کہ عورتوں
کو (میت کی) میراث سمجھ کر ان پر زبردستی قبضہ کر لو۔
اور نہ ایسا کرنا چاہئے کہ جو کچھ (مال و متاع) انھیں
چھوئے ہو، اس میں سے کچھ لے نکلنے کے لئے ان پر سختی کر دو
انھیں روک رکھو۔ (اللہ کہ وہ علانیہ بد چلنی کی ترکیب ہوئی
ہوں۔)

عورت جاہلیہ میں عورتوں کے ساتھ جو نا انصافیاں کی جاتی تھیں
ان میں سے ایک نا انصافی یہ تھی کہ اگر کوئی شخص مر جاتا تو جس طرح
اُس کا مال متاع اُس کے وارثوں کے قبضہ میں چلا جاتا، اُسی طرح اُس کی
بیویوں پر بھی وہ قابض تصرف ہو جاتے نیز مختلف طریقوں سے عورتوں
کو مجبور کیا جاتا کہ اپنا ہر جھوٹا بیٹا جو کچھ مال و متاع اُس کے قبضہ میں
ہے، مردوں کے قبضہ میں چلا آئے۔ یہاں اس طرح کی تمام نا انصافیاں
سے روک دیا گیا۔

۲۳

عورتوں کے ساتھ تمھاری معاشرت نیکی و انصاف پر مبنی ہونی چاہئے
ایسا نہیں کرنا چاہئے کہ محض ہوا نفس کے ہاتھ اپنی باگ و بیداد اور اگر
کسی وجہ سے بیوی پسند نہ آئے تو فوراً اُسے چھوڑ کر دوسری کر لو۔ اس
طرح کی بے ضبط اور بے قابو طبیعتیں کبھی معاشرتی سعادت حاصل
نہیں کر سکتیں، اگر کسی وجہ سے تمھیں بیوی پسند نہیں آتو صبر و بردباری
سے کام لو بہت ممکن ہے کہ ایک بات تمھیں پسند بھی نہ آئے، اور اسی میں تمھارا
لئے بہتری و سعادت ہو!

اور (دیکھو) عورتوں کے ساتھ معاشرت کرنا
نیکی و انصاف ملحوظ رکھو۔ پھر اگر ایسا ہو کہ تمھیں کسی
وجہ سے (وہ نا پسند ہوں) (توبہ ضبط اور بے قابو نہ ہو
جاو) عجیب نہیں! ایک بات تم نا پسند کرتے ہو، اور اسی

میں اللہ نے تمھارے لئے بہت کچھ بہتری رکھ دی ہو!

وَاِنْ اَرَدْتُمْ اِسْتِْبَادَ الْزَوْجِ مِمَّا كَانَ زَوْجٌ وَاَتَيْتُمْ اِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَاْخُذْ وَاَمِنَةً
 شَيْئًا اَتَاْخُذُوْنَ وَنَبْهَتَانَا وَاسْمَا مَيْيَنَاهُ وَكَيْفَ تَاْخُذُوْنَ وَقَدْ اَفْضَى بَعْضُكُمْ اِلَى
 بَعْضٍ وَاَخْلَنَ مِنْكُمْ مَّيْمَنًا فَاَعْلَيْطَاهُ وَلَا تَنْكِحُوا اٰمَانَكُمُ اَبَاؤُكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ اِلَّا
 مَا قَدْ سَلَفَ اِنَّ كَانَ فَاَحِشَةً وَّ مَقْنَاءً وَّ سَاءَ سَبِيلًا هُوَ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ
 وَاَخَوَاتُكُمْ وَاُمَّهَاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْاَخِ وَبَنَاتُ الْاُخْتِ وَاُمَّهَاتُكُمْ اَلْثَنَى اَرْضَعْنَكُمْ

اور اگر تم (حسب عاشرت کے ساتھ نباہ نہ کر سکو اور) ارادہ کر لو کہ ایک بیوی کو چھڑ کر اُسکی جگہ دوسری کر گئے، اور
 پہلی بیوی کو تم نے (چاندی سونے کا) ایک ڈھیر بھی (مہر میں) دیدیا ہو، تو بھی نہیں چاہئے کہ (اُسے علیحدہ کرتے
 ہوئے) ہمیں سے کچھ واپس لے لو۔ کیا تم چاہتے ہو، اپنا دیا ہوا مال بہتان لگا کر اور ظلم وعدی کر کے واپس لے لو؟
 اور پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اُسے واپس لو، حالانکہ تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ شوہر اور بیوی
 کا ملنا بچکے ہو، اور تمھاری بیویاں تم سے نکاح کے وقت (اپنے حقوق کے لئے) بکا قول قرار کر چکی ہیں؟

اور (دیکھو) اُن عورتوں کو اپنے نکاح میں لاؤ جن رشتوں میں باہم نکاح جائز نہیں، اُن کا بیان -

جھینس تمھارے باپ نکاح میں لاچکے ہوں (جیسا کہ اسلام سے پہلے عرب میں دستور تھا) اس (حکم کے نازل ہونے) سے پہلے جو کچھ ہو چکا سو ہو چکا (آئندہ کے لئے یاد رکھو کہ) یہ بڑی ہی بے حیائی کی بات تھی، مگر وہ دودھ پیوہ تھا، اور بڑا دستور۔

(دیکھو) تم پر (نکاح کے لئے) ان رشتوں کی عورتیں (حرام ٹھہرادی گئی ہیں:

- تمھاری مائیں۔
- تمھاری بیٹیاں۔
- تمھاری بہنیں۔
- تمھاری پھوپھیاں۔
- تمھاری خالائیں۔
- تمھاری بھتیجیاں۔
- تمھاری بھانجیاں۔

تمھاری دودھ پلانے والی مائیں۔ (مائیں کیونکہ جنھوں نے تمھیں دودھ پلایا وہ تمھارے ماں کے ہی برابر ہو گئیں)

وَأَخَوَانِكُم مِّن الرِّضَاعَةِ وَأُمّهٖ نِسَابُكُمْ وَإِبْنُكُمَ الَّذِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَابِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ فُتُوٌّ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ذَلِكُمْ بِأَنبَاءِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَإِن تَجَمَّعُوا بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَّكُمْ مَا وَرَاءَ
ذَلِكَ أَن تَبْتَغُوا أَمْوَالَكُم مِّنْ غَيْرِ مَسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

مختاری رضاعی بہنیں (یعنی دودھ پینے کے رشتہ کی بہنیں)

مختاری بیویوں کی ماہیں۔

مختاری بیویوں کی (کچھلی) اولاد جو مختاری گودوں میں (پرورش پاتی) ہیں (یعنی اگرچہ مختاری نسل سے نہیں ہیں لیکن جب ان کی ماؤں سے تم نے نکاح کر لیا تو اُس کی سابقہ اولاد بھی مختاری ہی اولاد جیسی ہوگی) البتہ یہ ضروری ہو کہ (عقدِ نکاح کے بعد) زنا شونی کا تعلق بھی ہو گیا ہو۔ اگر ایسا نہ ہوا ہو تو پھر انکی لڑکیوں سے نکاح کر لینے میں کوئی مواخذہ نہیں۔

مختاء حقیقی بیٹوں کی بیویاں (یعنی مختاری بہوئیں)

نیز یہ بات بھی حرام کر دی گئی ہو کہ (ایک وقت میں) دو بہنوں کو جمع کر دے۔

(اس حکم کے نزول سے) پہلے جو کچھ ہو چکا سو ہو چکا۔ اللہ بخشنے والا اور (اپنے بندوں کے لئے) رحمت رکھنے والا ہے!

اور (دیکھو) وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو دوسروں کے نکاح میں ہوں۔ ہاں (لڑائی کے قیدیوں میں سے) جو عورتیں تمھارے قبضہ میں آگئی ہوں (تو ظاہر ہے کہ اُنکے سابقہ نکاحوں کا اعتبار نہیں کیا جاسکتا) یہ اللہ کی طرف سے تمھارے لئے (قانون) ٹھہرایا گیا ہو۔

ان عورتوں کے علاوہ (جن کا ذکر اوپر کر چکا) تمام عورتیں تمھارے لئے حلال ہیں (تم ان سے نکاح کر سکتے ہو) بشرطیکہ (ازدواجی زندگی کے) قید و بند میں رہنے کے لئے، نہ کہ نفس پرستی کے لئے اپنا مال خرچ کر کے ان سے نکاح کرو۔

پھر جن عورتوں سے تم نے (ازدواجی زندگی کا) فائدہ اٹھایا ہو، تو چاہئے کہ جو ہر ان کا مقدر ہوا تھا وہ ان کے حوالے کر دو۔

۲۹

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَا ضَيْقُكُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَيْصِ يُصْطَرِّانَ اللَّهُ
كَانَ عَلَيَّ حَكِيمًا وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْجُوَ الْمُحْصَنَاتِ
الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مَنْ فَبَيْعْتُمْهُنَّ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
بِأَيْمَانِكُمْ بِبَعْضِكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَأَنْكِحُوا هُنَّ بِأَرْزُقِ أَهْلِهِنَّ وَأَتَوْهُنَّ
أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٌ غَيْرُ مُسَفِّحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَحْدَانٍ

۲۹

اور مہر مقرر کرنے کے بعد اگر آپس کی رضامندی سے کوئی بات ٹھہ جائے (یعنی اس میں کمی بیشی بیوی
منظور کرے۔ یا اس کا کوئی حصہ یا سب کچھ اپنی خوشی سے معاف کرے) تو ایسا کیا جاسکتا ہے۔ اسیں
تم پر کوئی مواخذہ نہ ہوگا (یا درکھو) اللہ (سب کچھ) جاننے والا اور (ہر بات میں) حکمت رکھنے والا ہے!
اور تم میں جو کوئی اس کا مقدور نہ رکھتا ہو کہ مسلمان

اسیران جنگ میں سے جو عورتیں تمھارے قبضہ میں جائیں انھیں
اس لئے حقدور ذیل نہ سمجھو کہ وہ دوسری قوم کی عورتیں ہیں، یا لڑائی
میں قید ہو کر آئی ہیں۔ انسان ہونے کے لحاظ سے ہر آدمی دوسرے
آدمی کا ہم جنس ہے، اور انسانی برادری کا رشتہ سارے رشتوں سے
زیادہ قابل لحاظ ہے۔ ان میں سے جو عورتیں مسلمان ہو گئی ہوں، تم ان
سے نکاح کر سکتے ہو۔

نزدل قرآن سے پہلے غلامی کی رسم تمام دنیا میں پھیلی ہوئی تھی۔
ہر طاقتور قوم کو دوسرے کے افراد کو غلام بنا لیتی، اور انکے ساتھ نہایت
وحشیانہ سلوک کرتی۔ قرآن نے اس بارے میں جو اصلاحیں انھیں
دوسروں میں بیان کیا جاسکتا ہے۔

آؤ! یہ کہ غلامی صرف اسیران جنگ میں محدود کر دی، وہ بھی اس
طرح کہ کم سے کم امکان اس کا باقی رکھا۔ سورہ مجملہ کی آیت "فَاِمْتَا
بَعْدَ ذَا فِدَاءً" (۴: ۴۰) کے ذریعہ اعلان کر دیا کہ اگر مصالحت جنگ کے
خلال نہ ہو، تو چاہئے کہ اسیران جنگ کو ذریعہ کر لیا احسان رکھ کر چھوڑ
دیا جائے۔

تایاً غلاموں کے حقوق کی رعایت پر اس قدر زور دیا اور انکے
لئے ایسے احکام و قوانین نافذ کئے کہ غلامی غلامی نہیں ہی بلکہ شہری
سیواسی کا ایک مساویہ عنصر بن گئی!

چنانچہ یہاں ہی بات پر زور دیا گیا ہے۔ لونڈیوں سے نکاح کرنے
میں کوئی عیب کی بات نہیں۔ انسان ہونے کے لحاظ سے سب انسان
برابر ہیں۔ اور فضیلت کا معیار ایمان و عمل ہے۔

بی بیوں سے نکاح کرے، تو ان عورتوں سے نکاح کرے
سکتا ہے جو (لڑائی کے قیدیوں میں سے) تمھارے قبضہ
میں آئی ہیں اور مومن ہیں، اور (اس بات میں کوئی
ذلت اور عیب سمجھو کہ تم نے ایک ایسی عورت سے نکاح کر
لیا جو لڑائی میں قید ہو کر آئی تھی اور لونڈی بنالی گئی
تھی۔ بڑی چیز ایمان ہے، اور) اللہ تمھارے ایمانوں
کا حال بہتر جاننے والا ہے۔ (ہو سکتا ہے کہ ایک مومن
لونڈی ایمان کے لحاظ سے بہتر درجہ رکھتی ہو، اور ایک
شریف زادی ایمانی خصائل سے محروم ہو) اور تم سب
ایک دوسرے کی ہم جنس ہو (یعنی انسان ہونے کے
لحاظ سے سب ایک ہی طرح کے انسان ہیں) پس ایسی
عورتوں کو انکے سرپرستوں کی اجازت سے (بلا تائیں)
اپنے نکاح میں لاؤ، اور دستوں کے مطابق انکا ہر انکے

حوالے کرو۔ البتہ یاد رہے کہ وہ (ازدواجی زندگی کے) قید و بند میں نہ ہونے والی ہوں۔ بدکار عورتیں نہ ہوں۔ اور
نہ ایسی ہوں کہ چوری چھپے چال چلی کرتی رہتی ہوں۔

۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
وَإِذَا أَحْصَيْتُمْ قُرْآنَ آتَيْنِ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا وَخَيْرٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ عَزَّوَجَلَّ يُرِيدُ لِّلَّهِ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۚ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ يَقِيلُوا أَمِيلًا عَظِيمًا ۚ يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يَخَفِّعَ عَنْكُمْ ۚ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ

۳۰
پھر اگر ایسا ہو کہ قید نکاح میں آنے کے بعد (ان میں سے کوئی عورت) چلنی کی ترک ہو، تو اس کے لئے اس سے اسے ادھی سزا ہوگی جو (آزاد) بی بیوں کے لئے ہو۔
یہ حکم ان لوگوں کے لئے ہے جنہیں اندیشہ ہو کہ (سناخ نہ کر لینے سے) نقصان اور بُرائی میں پڑ جائیگے اور اگر تم صبر کرو (اور بہتر وقت و حالت کا انتظار کر سکو) تو یہ تمہارے لئے کہیں بہتر ہے، اور اللہ (انسانی کمزوریوں کو) بخشنے والا اور (اپنے تمام احکام میں) رحمت رکھنے والا ہے۔

۳۱
اللہ چاہتا ہے، تم پر ان (کامیاب اور انعام یافتہ) لوگوں کی راہ کھول دے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں اور انہی کے طریقہ پر تمہیں بھی چلائے۔ نیز تم پر (اپنی رحمت سے) لوٹ آئے۔ اور اللہ (تمہارے رسل کا) جاننے والا اور (اپنے تمام احکام میں) رحمت رکھنے والا ہے۔

۳۲
اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم پر (اپنی رحمت کے ساتھ) لوٹ آئے (اور تم ان برائیوں سے تائب ہو جاؤ جن میں مبتلا تھے) لیکن جو لوگ (احکام حق کی جگہ) خواہشوں کے پیچھے پڑے ہیں، تو وہ چاہتے ہیں، تم راہ اعتدال سے ہٹ کر بہت دُور جا پڑو۔

اللہ چاہتا ہے، (بجائے سختیوں اور دُر کا دُلوں کی جگہ) تمہارے لئے نرمی اور آسانی ہو، اور (واقعہ یہ ہے کہ) انسان (طبیعت کا) کمزور پیدا کیا گیا ہے۔
مسلمان ایک دوسرے کا مال آپس میں ناحق تار و تار نہ کھاؤ۔ ہاں اس صورت میں کھا سکتے ہو کہ آپس کی

۳۱
یہ تمام احکام جو تمہارے لئے ظہر میں آئے ہیں، ان میں سے جو مقتضی ہو (۱) فلاح و سعادت کی جس راہ پر تم سے پہلے نیک انسان چل چکے ہیں، وہ تم پر بھی کھل جائے۔
(۲) احکام معاشرت میں سستیوں اور جگر بندیوں نہ ہوں۔ بہتیں اور آسانیوں ہوں۔
(۳) جن معاشرتی برائیوں میں تم مبتلا تھے، ان سے تائب ہو جاؤ۔
(۴) افراط و تفریط سے بچو اور نفس پرستی میں بے لگام نہ ہو جاؤ۔
اسکے بعد فرمایا کہ معاشرتی زندگی کی سعادت حاصل نہیں ہو سکتی، خاندان کے تمام افراد و بابت، والد اور راست باز نہ ہوں۔ پس اگر میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقہ پر نہ کھاؤ۔ ہاں اگر ملی تجارت ہو تو باہمی رضامندی سے ہر آدمی اپنا حصہ لے سکتا ہے۔ (۳۳)
اگر انسان بڑے بڑے گناہوں سے اجتناب کرے، تو رحمت الہی کا تانہ نہ ہو کہ چھوٹی چھوٹی غفرتیں دکر دریاں اس کی پانی و شفا میں نخل نہیں ہونگی، اور وہ شرف و کرامت کا مقام حاصل کر لیگا۔ (۳۵)

۳۴ تَكُونُ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَنْ
۳۵ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدُوًّا وَإِنَّا وَظَلَمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا مَنْ جُنَّ نَجَسًا
۳۶ كَبِيرًا فَاتُهِمُوهُنَّ عَنَّا نَكْفُرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ قُدْحَ كَرِيمٍ إِيَّاهُ وَلَا تَتَمَتَّعُوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ
بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا الْتَبَسُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا الْتَبَسْنَ مِنْهُنَّ مِمَّا فَضَّلَ اللَّهُ مِنْ
۳۷ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

رضامندی سے تجارت ہو (اور اپنے حصہ کے مطابق ہر شخص اپنا حق لے لے) اور (دیکھو) اپنی جائزوں کو ہلاک نہ کرو۔ اللہ تمہارے لئے رحمت رکھنے والا ہے!

۳۴ اور (یاد رکھو) جو کوئی ظلم و تعدی سے ایسا کرے گا، تو قریب ہو کہ ہم اُسے آتش دوزخ میں ڈالیں اور اللہ کے لئے یہ کوئی مشکل بات نہیں۔

۳۵ (دیکھو) جن بڑی بڑی برائیوں سے تمہیں روک دیا گیا ہو، اگر تم اُن سے بچتے رہو گے، تو (ہمارے فضل و رحمت کا قانون یہ ہو کہ) ہم تمہاری لغزشوں اور غلطیوں کے اثرات تم پر سے محو کر دیں گے اور تمہیں ایک ایسے مقام پر پہنچا دیں گے، جو عزت و خوبی کا مقام ہو گا!

۳۶ اور (دیکھو) خدائے تم میں سے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے مقابل میں جو کچھ دے رکھا ہو، اُس کی تمنا نہ کرو (کہ کاش ہمیں بھی یہ ملتا ہوتا!) مردوں نے اپنے عمل سے جو کچھ حاصل کیا ہے اُسکے مطابق (ثمرات و نتائج میں) اُن کا حصہ ہو اور عورتوں نے اپنے عمل سے جو کچھ حاصل کیا ہے، اُسکے مطابق (ثمرات و نتائج میں) اُن کا حصہ ہو (دو دنوں اپنی اپنی جگہ اپنے فرائض اعمال اور اپنے نتائج رکھتے ہیں) اور جیسا ہے کہ ہر حال میں اللہ سے اُس کی جستجاش کے طلب کار رہو، یقیناً وہ ہر بات کا علم رکھنے والا ہے۔

نزدل قرآن سے پہلے دنیا کا عالمی اعتقاد یہ تھا کہ دوجہ انسان کا کمال ظہور صرف مردوں ہی کی جنس میں ہوا ہے۔ عورتوں کی بھی کوئی مستقل حیثیت نہیں تھی۔ وہ صرف اس لئے بنائی گئی ہیں کہ مردوں کا بوجھ بھاری کا ذریعہ ہوں اور اُن کی چاکری پر تناسل میں فنا ہو جائیں۔ قرآن تاریخ عالم کی سب سے زیادہ بُرائی آواز ہو جو براعتقاد کے خلاف بلند ہوئی۔ وہ کہتا ہے، خدائے نوع انسانی کو مرد اور عورت کی دو جنسوں میں تقسیم کر دیا ہے، اور دونوں یکساں طور پر انسانی ہی ہستی، اپنے اپنے فرائض اور اپنے اپنے اعمال رکھتی ہیں۔ کا رضاءِ معیشت کے لئے جس طرح ایک جنس کی ضرورت تھی، ٹھیک اسی طرح دوسری جنس کی بھی ضرورت تھی۔ انسان کی معاشرتی زندگی کے لئے یہ دوساویں عنصر ہیں جو اس لئے پیدا کئے گئے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک مکمل زندگی پیدا کریں۔ البتہ اللہ نے دنیا میں ہر گروہ کو دوسرے گروہ پر خاص خاص باتوں میں غریت دی ہے، اور ایسی ہی غریت مردوں کو بھی عورتوں پر ہے۔ مرد عورتوں کی ضروریات معیشت کے قیام کا ذریعہ ہیں۔ اس لئے سربراہی و کارفرمائی کا نظام قدرتی طور پر انہی کے لئے ہو گیا۔ (۳۸)

۳۷ اور (دیکھو) جو کچھ ترکہ مال باپ اور رشتہ دار چھوڑے جائیں، تو ان میں سے ہر ایک کے لئے سب سے حق دار ٹھہرا دئے

وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتَوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ۝
 ۳۸
 ۳۹
 ۴۰

ہیں۔ نیز جن (عورتوں کو) تمھارا عہد و پیمان (سکھ) بندھ چکا ہو (اسکا بھی ہمنے حصہ ٹھہرایا ہے) پس چاہئے کہ جو کچھ جس کا حصہ ہو، وہ اُس کے حوالے کر دو (اور یاد رکھو) اللہ حاضر و ناظر ہے۔ اُس سے کوئی خیر نہیں (مرد عورتوں کے سربراہ اور کارفرما ہیں۔ اس لئے کہ اللہ نے ان میں سے بعض کو بعض پر (خاص خاص باتوں میں) فضیلت دی ہے۔ نیز اس لئے کہ مرد اپنا مال (جو اُن کی محنت سے جمع ہوتا ہے، عورتوں پر خرچ کرتے ہیں۔ پس جو نیک عورتیں ہیں، ان کا شیوہ یہ ہوتا ہے کہ اطاعت شعار ہوتی ہیں، اور اللہ کی حفاظت سے (جو انھیں حاصل ہو جاتی ہے) پوشیدگی اور غیبت میں بھی (شوہروں کے حقوق و مفاد کی) حفاظت کرتی ہیں

اسکے بعد فرمایا اگر نیک عورتیں یہ ہیں جو اطاعت شعار ہوتی ہیں اور ظاہر و باطن ہر حال میں شوہروں کے مفاد کی حفاظت کرتی ہیں۔ اگر ایک عورت شوہر کے حقوق کی رعایت نہ کرے، اور اطاعت شعار کی دائرہ سے باہر ہو جائے، تو شوہر کو چاہئے اُسے سمجھائے اور نرمی و سختی سے وہ راست پر لانے کی کوشش کرے۔ اگر ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ اندیشہ ہو، شوہر ادبیوی میں تفرقہ پڑ جائے گا، تو پھر چاہئے کہ خاندان کی بیجا بیعت بٹھائی جائے۔ بیجات کی صورت یہ ہو کہ ایک آدمی مرد کے گھرانے سے لیا جائے۔ ایک عورت کے دونوں ملکہ اصلاح حال کی کوشش کریں۔ اگر سرکشی عورت کی جانب سے ہو تو مرد کو اختیار دیا گیا تھا کہ نرمی و سختی کر کے سمجھائے سمجھائے لیکن اگر قصور مرد کا ہو، اور وہ خواہ مخواہ الزام عورت کے سرطال رہا ہو تو اس کا کیا علاج؟ اس کا علاج بیجا بیعت کا حکم ہے کہ کر دیا گیا۔ اگر قصور مرد کا ہو گا تو عورت کو پورا موقع مل جائے گا کہ اپنے گھرانے کے آدمی کے ذریعہ حقیقت حال ظاہر کر دے۔ اس حکم میں معاشرت کے اکثر احکام کی طرح خطاب سلمانوں سے ہے۔ یعنی جماعت سے ہے۔ یہ جماعت کا فرض ہو کہ ابھی نا اتفاقی کی صورت میں اصلاح حال کی کوشش کرے۔

اور جن بیویوں سے تمھیں سرکشی کا اندیشہ ہو، تو (یہ نہیں کرنا چاہئے کہ فوراً دل برداشتہ ہو کر قطع تعلق کر لو بلکہ) چاہئے، انھیں (پہلے نرمی و محبت سے) سمجھاؤ، پھر خواجگاہ میں اُن سے الگ رہنے لگو۔ اور (اُس پر بھی نہ مائنیں، تو) انھیں (بغیر نقصان پہنچائے محض بطور تنبیہ کے) مارو۔ پھر اگر وہ تمھارا کہا مان لیں، تو سختی سے دور کر دو، اور (ایسا نہ کرو کہ الزام دینے کے لئے راہیں ٹھونڈو (یا دار کھو) اللہ سب کے اوپر، اور سب سے زیادہ برائی رکھنے والا موجود ہے!)

اور اگر تمھیں اندیشہ ہو کہ میاں بی بی میں تفرقہ پڑ جائے گا، تو چاہئے کہ ایک پنج شوہر کے کہنے میں سے متفرق کرو، اور ایک بیوی کے کہنے میں سے (اور دونوں اصلاح حال کی کوشش کریں) اگر دونوں پنج (دل سے)

۳۸

۳۹

۳۸

۳۹

۴۰ رَاضِلًا حَاتِبُونَ لِلَّهِ بَيْنَهُمَا إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا
وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَبَنِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالتَّجَارِذِي تَقَرَّبُوا إِلَى اللَّهِ
الْجَنُوبَ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنُوبِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۚ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن
كَانَ خَفَاءً أَفْخَرًا الَّذِينَ يَتَخَلَّوْنَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَأَعْتَدَ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَهْلِيئًا ۚ وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُعْطُونَ بِاللَّهِ زَكَاةً
الْآخِرَ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا ۚ وَعَاذَ عَلَيْهِمُ اللَّهُ وَلَهُمُ الْآخِرُ وَأَنْفَعُوا

چاہیے کہ صلح صفائی کر دیں، تو اللہ ضرور میاں بی بی میں باہم موافقت پیدا کر دیگا (اور انکی کوشش اسکا
نہ جائے گی) بلاشبہ اللہ سب کچھ جاننے والا اور ہر بات کی خبر رکھنے والا ہے!

۴۰ اور (دیکھو) اللہ کی بندگی کرو، اور کسی چیز کو اس کے
ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور چاہئے کہ ماں باپ کے ساتھ،
قربت داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ،
پروسیوں کے ساتھ خواہ قربت والے پروسی ہوں خواہ
اجنبی ہوں، نیز پاس کے بیٹھنے اٹھنے والوں کے ساتھ،
اور اُن لوگوں کے ساتھ جو مسافر ہوں، یا (لوٹدی غلام
ہونے کی وجہ سے) تمھارے قبضہ میں ہوں، احسان د
سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔

عمد شفقت و احسان اور ادا حقوق و فرائض کا حکم۔
ان باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ قربت داروں کے حقوق
سے غافل نہ ہو۔ یتیموں، مسکینوں، مسافروں، اور پروسیوں کی خبر گیری
کرتے رہو۔ پروسی خواہ قربت دار ہو، خواہ اجنبی ہو، ہر حال میں اچھے
سلوک کا مستحق ہو۔ اسی طرح جو لوگ تمھارے پاس بیٹھے اٹھنے والے ہوں
نیز لوٹدی غلام جو تمھارے قبضہ میں ہوں، اُن کے بھی آپ حقوق ہیں اور
ضروری ہے کہ سب کے ساتھ محبت و احسان کا سلوک کرو۔
بخل نہ کرو اور خدا نے جو کچھ رزق و دولت عطا فرمائی ہو اُس کے
بندوں کی خدمت میں خرچ کرو۔ جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو، اُس کا
اتحاد انفاق فی سبیل اللہ سے کبھی نہیں ٹک سکتا۔
البتہ جو کچھ خرچ کرو، اللہ کے لئے کرو۔ نام نہود کے لئے نہ کرو۔
جو شخص نام نہود نہ دے لئے خرچ کرتا ہے، وہ اللہ پر اور آخرت پر بچا ایمان
نہیں رکھتا۔

۴۱ اللہ اُن لوگوں کو دوست نہیں لکھتا جو اترائے
والے اور ڈونگیں مارنے والے ہیں۔ جو خود بھی بخیلی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کرنا سکھاتے ہیں اور جو
کچھ خدا نے اپنے فضل سے دے رکھا ہو، اسے (خرچ کرنے کی جگہ) پوشیدہ رکھتے ہیں، (یاد رکھو) اُن لوگوں کے
لئے جو (ہماری نعمتوں کی) ناشکری کرتے ہیں، ہم نے رُسوا کن عذاب طیار کر رکھا ہے!

۴۲ اور (ان لوگوں کو بھی خدا دوست نہیں لکھتا) جو محض لوگوں کے دکھانے کو (نام نہود کے لئے) مال
خرچ کرتے ہیں اور فی الحقیقت اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے (کیونکہ اگر اللہ پر سچا ایمان
رکھتے، تو کبھی ایسا نہ کرتے کہ اُسے چھوڑ کر انسانوں کے سامنے مناش کش کرنی چاہتے) اور (دیکھو) جس کسی کا
ساتھی شیطان ہوا تو کیا ہی بُرا یہ ساتھی ہے!

۴۳ ان لوگوں کا کیا بگڑا تھا، اگر یہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے اور جو کچھ خدا نے انھیں دے

مَسَارِعَهُمْ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهَدْيِهِمْ عَلِيمًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ وَقَالَ دُرَّةٌ وَإِنْ تَكْ حَسَنَةً يَصْحَبُهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا فَكَيْفَ إِذَا اجْتَمَعَ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بَشَرٌ مَيِّدٌ وَحِثْنَانٌ عَلَى هَوَاهُ شَيْدٌ يَوْمَئِذٍ الَّذِينَ لَقَدْ وَاعَصَوْا الرُّسُولَ لَوْ تَسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ أَنَّ اللَّهَ حَدِيثُهُمْ يَأْتِيهِمُ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَّا تَقَرَّبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنْبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ مَسَّكُمْ النِّسَاءُ

۴۴

۴۵

۴۶

۴۴

۴۵

۴۶

رکھا ہے اُسے (حتیٰ کی خوشنودی کے لئے) خرچ کرتے؟ اور اللہ انکی حالت سے کچھ بے خبر نہ تھا۔

(یاد رکھو) اللہ (مکافاتِ عمل میں) ذرّہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا کہ عمل کے بدلے میں کسی طرح کی کمی ہو جائے، یا کوئی بدلے سے محروم نہ بجائے۔ اُس کا قانون تو یہ ہے کہ اگر ذرّہ برابر بھی کسی نے نیکی کی ہو، تو وہ اُسے دوگنا کر دے گا، اور پھر اپنے پاس سے ایسا بدلہ بھی عطا فرمائے گا جو بہت بڑا بدلہ ہوگا!

اور پھر (بے پیغمبر) کیا حال ہوگا اُس دن، (یعنی قیامت کے دن) جب ہم ہر ایک امت سے ایک گواہ طلب کریں گے (یعنی اُس کے پیغمبر کو طلب کریں گے جو اپنی امت کے اعمال و احوال پر گواہ ہوگا) اور ہم یقین بھی ان لوگوں پر گواہی دینے کے لئے طلب کریں گے؟

سو اُس دن ایسا ہوگا کہ جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہو اور رسول کے حکموں سے نافرمان ہو گئے ہیں، وہ (حسرت و ندامت سے) تمنا کریں گے۔ کاش (وہ دھنسن جاتیں اور) زمین انکے اوپر برابر ہو جائے! اور اُس دن یہ اللہ سے (اپنی) کوئی بات بھی پوشیدہ نہیں رکھ سکیں گے!

مسلمانوں! ایسا کبھی نہ کرو کہ تم فتنہ میں ہو اور نماز

کا ارادہ کرو۔ نماز کے لئے ضروری ہو کہ تم ایسی حالت میں ہو کہ جو کچھ زبان سے کہو (کھلیک طور پر) اُسے سمجھو۔ اور اسی طرح جس کسی کو نہانے کی حاجت ہو تو وہ کبھی جب تک نہانے، نماز کا قصد نہ کرے۔ ہاں راہ چلتا مسافر ہو (تو وہ یتیم کر کے نماز پڑھ سکتا ہو) اور اگر تم بیمار ہو، یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی آدمی جائے ضرور سے فاسق ہو کر آئے، یا ایسا ہو کہ تم عورت کے پاس سے ہو، اور (وضو اور غسل کے لئے)

معاشرتی زندگی کے جو حقوق و فرائض بیان کئے گئے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ ان کی اخلاقی ذمہ داریوں سے عمدہ رہا ہو، تو چاہئے کہ خدا کے ذکر و عبادت سے اپنی ایمانی قوت مضبوط کرتے رہو۔ جو جماعت نماز کی حقیقت سے محروم ہوگی، یعنی عبادت کے شریعہ و حضور کا اُسن ذوق نہ ہوگا، وہ کبھی علیٰ زندگی کی اخلاقی شکلات پر قابو نہیں پاسکتی۔ اسلام کا جب تصور ہو تو عرب کے باشندے صدیوں سے شراب نوشی کے عادی ہوئے تھے۔ مشکل تھا کہ ایک دفعہ باز آجائے۔ پس نئے بتدیج معاشرت کے احکام نازل ہوتے رہے۔ بالآخر قطعی طور پر اُس کا استعمال حرام کر دیا گیا۔ یہاں نماز کے وقت شراب نوشی سے بچنے کا جو حکم دیا گیا ہے، وہ ابتدائی عہد کا ہے۔ اُس وقت تک شراب کی تجارت کا آخری اعلان نہیں ہوا تھا۔

یتیم کا حکم۔ اگر باپنی میسر نہ آئے۔ یا بیماری لگے ہو تو وضو اور غسل

فَلَمْ تَجِدْ وَامَاءَ قَتِيْمًا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَاصْبَحُوا مِنْكُمْ وَابْنُكُمْ هَٰذَا اِنَّ
اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُوْرًا اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكُنُوزِ كَيْشْرُوْنَ
الضَّلٰلَةَ وَيُرِيْدُوْنَ اَنْ تَضِلُّوْا السَّبِيْلَ ۝ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِاَعْدَاكُمْ وَكُفِيَ بِاللّٰهِ
وَلِيًّا وَكَفِيَ بِاللّٰهِ نَصِيْرًا ۝ هٰذَا الَّذِيْنَ هَادُوْا وَيُخَيِّرُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوْاضِعِهِ وَ
يَقُوْلُوْنَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مَسْمُوْعٍ وَرَاعِدًا لِّكُلِّ بَالٍسْتَرْكُمُوطَعْنَا فِيْ اَلَّذِيْنَ

۴۷

۴۸

۴۷

کی جگہ تیرے گروہ کی کسی حال میں بھی نماز ترک نہ کرو۔
نماز کے ذکر کے بعد سلسلہ بیان اہل کتاب کی طرف متوجہ ہوجاؤ۔
اور پیر و ان دعوت حق پر حقیقت واضح کی جاتی ہو کہ جس طرح اللہ نے
مختاری فلاح و سعادت کے لئے حکام شریعت نازل کر دیئے ہیں اسی طرح
تم سے پہلے یہود و نصاریٰ کے لئے بھی نازل کر دیئے تھے لیکن تم کو بھی
اسے نہ کہ وہ راہ ہدایت سے منحرف ہو گئے ہیں چاہے کہ ان کی حالت
عبرت پیکر و اور اخلاص صداقت کے ساتھ احکام الہی پر کار بند ہو۔
یہود مدینہ کی یہ شقاوت کہ جب بغیر اسلام اور مسلمانوں سے ملتے
تو ذوجہتی اور شہیدہ الفاظ لکھ کر دل کا بخار نکالتے۔ (۴۸)
ضمناً مدینہ کے یہودیوں کو اندازہ کہ اگر وہ جن کی صداقت سے باز
نہ آئے، تو وہ وقت دور نہیں ہو کہ دعوت حق کی فحشہری انکی ذلت و خواری
کا آخری فیصلہ کر دیگی دنیا نے دیکھ لیا کہ یہ اعلان حجت بہ حجت پورا ہوا
سورہ آل عمران میں یہود اور نصاریٰ کی سب بڑی گمراہی یہ بتلائی
تھی کہ انھوں نے اپنے مذہبی پیشواؤں کو ایسا مقدس اور اختیار کچھ کھا
ہے، گویا وہ خدا کی خدائی میں شریک ہیں (۵۴، ۵۵) خدا کی خدائی میں شریک
سمجھنے سے مقصد وہ اعتقاد ہو جو یہودیوں میں اپنے نفیوں کی نسبت
اور دونوں کھیلوں عیسائیوں میں پوپ اور پادریوں کی نسبت پایا جاتا ہے
یا جو کچھ اپنے راہبوں اور نفیوں کی نسبت اعتقاد رکھتے ہیں۔
اس گمراہی کا نتیجہ یہ تھا کہ ہدایت کا سرشتہ کتاب الہی کی جگہ چند
انسانوں کے ہاتھ آ گیا تھا۔ وہ لوگوں کو اندھا بہرہ انرا کہ جس طرح چاہتے
تھے، اپنی نفسانی غرضوں کے لئے استعمال کرتے تھے۔ لوگوں نے اپنی فحشہ
بوجھ سے کام لینا چھوڑ دیا تھا۔ تو یہ پرستی و جہالت میں غرق ہو گئے تھے،
اور انسان کی عقلی ترقی و روشنی کی تمام راہیں بند ہو گئی تھیں۔
قرآن نے اس گمراہی کو شرک قرار دیا ہے۔ وہ یہودیوں کو کہتا ہو
کہ اس لئے تمنا و بخششے جاسکتے ہیں، مگر اس کے لئے جتنا تم نہیں کہتے
یہ گمراہی شریعت الہی کے تمام مقاصد و مقاصد ہم پر ہم کرتی ہو، اور انسانی ہمت

لئے سمعنا و اطعنا کے معنی ہیں، مینے حکمنا اور مینے اطاعت کی۔ یہودی اور راہ شریعت اسے اس طرح ادا کرتے کہ "اطعنا" "عصینا" نہ جانتا۔ یعنی مینے حکم
سننا اور مطاعت درستی کی۔ "سمع" کے معنی ہیں ہماری بات سنئے۔ وہ اسکے ساتھ وغیرہ سچ بھی بڑا دیتے۔ جسکے ایک معنی تو یہ ہیں کہ خدا انھیں نبی
بات دے منوںے۔ دوسرے یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ ہرے ہوجاؤ۔ اسی طرح "و راعنا" بولتے جسکے ایک معنی تو یہ ہیں کہ ہادی طرف التفات کیجئے۔ دوسرے معنی
یہ ہیں کہ لے چرواہے۔ عربی میں کہتے ہیں راعی الحمار النحر" اذاعلیٰ مہرا۔

وَكُذِّبَتْهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَسْمِعْ وَانْظُرْ نَالِكَانَ خَيْرٌ هَلْ هُوَ أَفْوَاحٌ
وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
الْكُتُبَ أَمْوَالَهُمْ أَنْزَلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْوَيسَ وَجُوهَافَتْرَدَهَا عَلَى أَدْبَارِهَا
أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعْنَا أَصْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ
مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ فُتِرَ إِيْمَانُهُ أَتَمَّ تَرَالَّذِينَ يَزِينُونَ أَنْفُسَهُمْ

۴۹

۵۰

۵۱

۵۲

کا کرنا اپنی جگہ سے بل جانا ہو (۵۱)
یہودیوں کی سب سے بڑی گمراہی مذہبی گروہ بندی کا گھنٹہ بنو۔ وہ اپنا
عمل کی لوح سے محروم ہو چکے ہیں لیکن پھر بھی اپنے اہل کتاب اور بنی
اسرائیل کو اپنے پرنازاں ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم خدا کی جیتی قوم ہیں اور
آخرت کی نجات ہمارے لیے لکھی گئی ہے۔ جب بھی کوئی جماعت دین کے
سچے علم و عمل سے محروم ہو جاتی ہے تو ایسے ہی غرور باطل میں مبتلا ہو جاتی
ہے۔ (۵۲)

۴۹

محروم نہ ہوتے، اور ان شرارت آمیز لفظوں کی جگہ
”سمعنا واطعنا“ اور ”اسمع“ اور ”انظرنا“ کہتے، توبہ الے
حق میں بہتر تھا اور درستی کی بات تھی لیکن حقیقت
یہ ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے ان پر اللہ کی پھٹکار
پڑ چکی ہے۔ پس ایک گروہ قلیل کے سوا اور سب ایمان

محروم ہیں!

اے وہ لوگو کہ تمہیں کتاب دی گئی تھی! جو کتاب ہم نے (پیغمبر اسلام پر) نازل کی ہے، اور جو اس کتاب
کی تصدیق کرتی ہے، جو تمہارے ہاتھوں میں موجود ہے، اُس پر ایمان لاؤ (اور انکار حق کے شیوہ سے باز
آجاؤ) اُس وقت سے پہلے ایمان لے آؤ، جب ایسا ہو کہ ہم لوگوں کے چہرے مسخ کر کے پٹھیا پیچھے اُٹا دیں
(یعنی انھیں ذلیل و خوار کر دیں) یا ایسا ہو کہ جس طرح اصحاب سبت پر ہماری پھٹکار پڑی تھی، اُسی طرح
ان پر بھی پھٹکار پڑے۔ اور (یاد رکھو) خدا نے جو کچھ فیصلہ کر دیا ہے (یعنی جو قانون ٹھہرایا ہے) وہ ضرور
ہو کر رہے گا!

۵۰

۵۱

اللہ یہ بات کبھی بخشنے والا نہیں کہ اُس کے ساتھ کہنی دوسری ہستی کو شریک ٹھہرایا جائے (جس طرح
یہود اور نصاریٰ نے اپنے احبار اور رہبان کو خدا کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہے) ہاں، اسکے سوا اور
جتنے گناہ ہیں وہ چاہے تو بخشدے اور (دیکھو) جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، تو یقیناً
وہ گناہ عظیم کرتا ہوا (خدا پر) اقربا پر داری کرتا ہے۔

(اے پیغمبر!) کیا تم نے ان لوگوں کی حالت پر نظر نہیں کی جو اپنی پاکی و صلاحیت کا طرا گھنٹہ ٹھکڑو

۵۲

لہ اصحاب سبت سے مقصود یہودیوں کی وہ جماعت ہے جنہیں سبت کے دن کے احرام کا حکم دیا گیا تھا، اور ان کا شکا کھینٹنے سے روک دیا تھا، لیکن انہوں
نے جیسے بمانے نکال کر اس حکم کی نافرمانی کی اور غضب الہی کے سزا وار ہوئے۔ سورہ بقرہ کی آیت ۶۳ میں بھی اسی طرز اشارہ دیا گیا ہے، اور تفصیل سورہ اعراس میں ہے (۳۴:۶)

۵۳ بَلَىٰ لِلَّهِ يَرْكُوعٌ مِّنْ شَيْءٍ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ۚ اَنْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ طَوَّافًا ۚ
 ۵۲ اَشْمَا مَبِينًا ؕ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اَوْتُوا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُوْنَ بِالْحُجُبِ
 ۵۱-۵۵ وَالطَّاعُوْتِ وَيَقُوْلُوْنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَهْلُوْا لَآءِ اَهْدٰى مِنَ الَّذِيْنَ اَفْتُوْا سَبِيْكَ ؕ
 ۵۴ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ ط وَمَنْ يَّلْعَنِ اللّٰهُ فَلَنْ يَّجْعَلَ لَهٗ نَصِيْرًا ؕ اَمْ لَهُمْ نَصِيْبٌ مِّنَ
 اَمْلِكُ فَاِذَا لَآئِ يُوْتُوْنَ النَّاسَ نَقِيْرًا ؕ اَمْ يَحْسُدُوْنَ النَّاسَ عَلٰى مَا اٰتٰهُمْ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ

رکھتے ہیں؟ (یعنی اپنے اہل کتاب ہونے کا بڑا گھمٹا رکھتے ہیں اور کہتے ہیں آخرت کی نجات صرف ہمارے ہی کو
 ہے) حالانکہ (اپنے منہ پاک بننے سے کوئی پاک نہیں ہو جاتا) یہ اللہ کے ہاتھ ہے کہ جسے چاہے، (نبیوں سے)
 پاک صاف کر دے، اور (اُس کا قانون تو یہ ہے کہ مکافاتِ عمل میں) رانی برابر بھی کسی پر ظلم نہیں ہوگا (جو سچ
 سچ کو پاک ہو، وہ اپنی پاکی کا بدلہ پائے گا۔ جو پاکی و صلاحیت سے محروم ہو، اُس کے آگے اُس کی محرومی آگئی!)
 دیکھو، یہ لوگ کس طرح اللہ پر صریح ہتّان باندھ رہے ہیں؟ (اُس کا قانون تو یہ ہے کہ پاکی و نجات کا دار و مدار
 ایمان و عمل پر ہو، اور یہ کہتے ہیں یہودیت کی گردہ بندی پر ہو!) ان کی آشکارا گناہ گاری کے لئے یہی ایک
 بات بس کرتی ہو!

۵۴ (بے پیغمبر!) کیا تم ان لوگوں کا حال نہیں دیکھتے
 جنہیں کتاب اللہ (کے علم میں) سے ایک حصہ دیا گیا
 تھا؟ (کس طرح) وہ بتوں کے اور شیرِ قوتوں کے مستفید
 ہو گئے ہیں، اور کافروں کی نسبت (یعنی مشرکینِ بستر
 کی نسبت) کہتے ہیں ”مسلمانوں سے تو کہیں زیادہ یہی
 لوگ بڑے راست پر ہیں۔“
 ۵۵ یقین کرو، یہی لوگ ہیں جن پر خدا کی پھٹکار پڑی ہے
 اور جس کسی پر اُس کی پھٹکار پڑی، تو ممکن نہیں، کم کسی
 جب ایک جماعت میں اتباعِ حق کی جگہ جتنا بندی اور گردہ بندی کی
 روح پیدا ہو جاتی ہے، تو پھر حق و باطل کا امتیاز باقی نہیں رہتا۔ وہ چاہے
 ہے جس طرح بھی بنے، اپنی بات بنالی جائے اور مخالفتِ گردہ کو ترک کر
 دی جائے۔ اگر ایسا کرنے میں اُسے خود اپنے اصولوں اور عقیدوں کو
 خلاف بھی جانا پڑے، تو بلا تامل چلی جاتی ہے۔
 یہی حال مدینہ کے یہودیوں کا تھا۔ وہ ہمیشہ بُت پرستی کے مخالف ہو
 اور بُت پرستوں کی تحقیر و تذلیل کرتے رہے، لیکن اب مسلمانوں کی ضد
 میں کو بُت پرستوں کی تعریف کرتے، اور کہتے، (اب مسلمانوں سے تو شرک
 ہی کا طور طریقہ زیادہ قرینِ صواب ہو!)

کو اُس کا مددگار پاؤ!

۵۶ پھر (یہ لوگ جو پروردگارِ حق کی دشمنی میں اس قدر کھوئے گئے ہیں تو) کیا یہ بات ہے کہ انکے قبضہ میں آنا
 کا کوئی حصہ ہو، اور اُس لئے نہیں چاہتے کہ لوگوں کو رانی برابر بھی (اس میں سے) کچھ مل جائے؟
 ۵۷ یا پھر خدا نے اپنے فضل سے لوگوں کو جو کچھ عطا فرمایا ہے، اُس کا انہیں حصہ نہ ہو (اور انہیں چاہئے کہ اس

فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَاسْحَكُمَا وَآتَيْنَاهُم مَّلَكًا عَظِيمًا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ
 ۵۸ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَلَئِنْ رَجَعْتُمْ بَعْثَهُمْ إِلَى آثَارِهِمْ لَنَنصِلُهُمْ فَلَا يُعَذِّبُهُمْ
 ۵۹ لَكُلَّمَا نَضَحَتْ جُلُودُهُمْ بِلُحْمِهِمْ جُلُودَ آخِرِ هَذِهِ أَلْيَدُ وَثْقَا الْعَذَابِ وَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا
 ۶۰ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا
 ۶۱ لَمْ يَكُنْ فِيهَا زَوْجٌ مُمْطَّرَةٌ وَوَسَدٌ خُلْدٍ أَفْلا يَذْكُرُونَ أَنَّ اللَّهَ يَقُولُ لَكُمْ لَئِنْ تَوَدُّوْا إِلَّا مُلْبَسٌ إِلَى
 أَهْلِهَا وَإِنَّ حُكْمَ الْمُؤْمِنِينَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ لَبِيعُكُمْ بِمَا ط

نعمت سے خود محروم ہو چکے ہیں وہ دوسروں کے حصے میں آئے؟ اگر یہی بات ہو تو (انھیں اس بات سے)
 بے خبر نہیں ہونا چاہیے کہ) عنہ خاندان ابراہیم کو کتاب اور حکمت دی تھی، اور ساتھ ہی عظیم الشان
 ۵۸ سلطنت بھی عطا فرمائی تھی۔ پھر ان میں سے کوئی تو ایسا ہوا جس نے اس بات پر یقین کیا۔ کوئی ایسا ہوا
 جس نے روگردانی کی، اور (جس نے روگردانی کی، تو اس کے لئے) دکھتی ہوئی دوزخ کی آگ بس کرتی ہو!

(یاد رکھو) جن لوگوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا (یعنی انھیں جھٹلایا اور سرکشی و شرارت
 ۵۹ سے مقابلہ کیا) تو قریب ہو کہ (قیامت کے دن) ہم انھیں آتش دوزخ میں جھونک دیں۔ جب کبھی ایسا ہوگا
 کہ ان کی کھال (آگ کی تپش سے) پک جائیگی (یعنی جل جائیگی) تو ہم پھلپھلی کھال کی جگہ دوسری کھال بیا
 کر دیں گے تاکہ (ان کی سوزش و اذیت ختم نہ ہونے پائے، اور) عذاب کا مزہ (اچھی طرح) چکھ لیں۔ اور بلا
 شبہ اللہ سب پر غالب ہے اور جو کچھ کرتا ہے حکمت کے ساتھ کرتا ہے!

اور جو لوگ (ہماری آیتوں پر) ایمان لائے، اور ان کے کان بھی اچھے ہوئے، تو ہم انھیں (راحت و سرور)
 ۶۰ ایسے باغوں میں داخل کر دیں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی (اور اس لئے ان کی سرسبزی و شادابی
 کبھی متغیر ہونے والی نہیں) وہ ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور ان کی رفاقت کے لئے نیک و پارسا
 بیویاں ہوں گی، نیز ہم انھیں (اپنی رحمت کے) بڑے اچھے سایے میں جگہ دیں گے!

(مسلمانو! خدا تمہیں حکم دیتا ہے کہ جو کسی امانت

ہو، وہ اس کے حوالے کر دیا کرو۔ (ایسا نہ کرو کہ کسی حقدار
 اور اہل کے حق سے استکار کرو) اور جب لوگوں کے
 درمیان فیصلہ کرو، تو چاہئے کہ انصاف کے ساتھ
 فیصلہ کرو۔ کیا یہی اچھی بات ہے جس کی خدا انھیں
 ۶۱ کرتا ہے! (کر ساری باتوں کی بھلائی اور خوبی عدل

اہل کتاب کی گمراہیوں کے ذکر کے بعد مسلمانوں سے خطاب، اور
 قیام عدل، ادا و امانت، اور رفع نزاع کے اصول و دعوات۔۔
 (۱) اجتماعی زندگی کے نظم و نفاذ کے لئے اصول و اصول یہ ہو کہ جس
 بات کا حقدار ہو، اس کے حق کا اعتراف کرو، اور جو چیز جسے ملنی چاہئے،
 وہ اس کے حوالہ کر دو۔ وارث کا حق ہو، یم کا مال ہو، قرضدار کا حق
 ہو، امانت رکھنے والے کی امانت ہو، اہلیت رکھنے والے کے لئے منصب
 اور عہدہ ہو، کوئی چیز ہو، اور کوئی صورت ہو، لیکن جو جس کا حق ہو، ادا

۶۲ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا هَٰذَا الَّذِي اَمْنُوْا اَطِيعُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولٰٓئِكَ مِّنْكُمْ
۶۳ مَنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ
۶۴ وَالْيَوْمِ اٰلِ الْاٰخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّ اَحْسَنُ تَاْوِيْلًا هَٰذَا الَّذِي تَرٰى اِلَى الَّذِيْنَ يَرْجِعُوْنَ اَتَهُمْ اَمْنًا
۶۵ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُوْنَ اَنْ يَسِيْجُ الْكُوْاۓ اِلَى الطَّاغُوْتِ وَقَدْ اُرُوْا اَنْ يَكْفُرُوْا
۶۶ بِرُءُوْسِهِمُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلٰلًا بَعِيْدًا هٰذَا الَّذِي تَعٰلَوْا اِلٰى مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَالرَّسُوْلُ

جو تک اہل ہو، وہ اسے ملنا چاہئے۔

(۲) جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، تو عدل و انصاف کے ساتھ کرو
کسی حالت اور کسی صورت میں بھی یہ جاننا نہیں ہو سکتا کہ فیصلہ انصاف
کے خلاف کیا جائے۔

(۳) مسلمانوں کے لئے اہل دین یہ ہو کہ اللہ کی اطاعت کریں اللہ کے
رسول کی اطاعت کریں اور جو لوگ ان میں سے صاحب حکم و اختیار ہوں
ان کی اطاعت کریں۔ پھر اگر ایسا ہو کہ کسی معاملہ میں نزاع پیدا ہو جائے
تو چاہئے کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی طرف رجوع کریں، اور جو
فیصلہ ملے اس کے آگے ہر تسلیم کر دیں۔

اس حکم سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو اپنے تمام مذہبی اختلافات کے لئے
قرآن و سنت کے طرف رجوع ہونا چاہئے نہ کہ انسانوں کے اقوال و اراء
کی طرف۔

اگر مسلمانوں نے اس حکم قرآنی پر عمل کیا ہوتا، تو مذہبی اختلاف و فتنہ
سے محفوظ رہتے اور ان کی ایک جماعت بہت سی جماعتوں اور مذہبوں
میں تفرق نہ ہو جاتی۔

تشریح اس مقام کی آئینہ سورتوں میں ملے گی۔

ہی کے قیام سے مل سکتی ہو) بلاشبہ وہ سب کچھ سننے والا
اور سب کچھ دیکھنے والا ہوگا

۶۲ مسلمانو! اللہ کی اطاعت کرو۔ اللہ کے رسول
کی اطاعت کرو، اور ان لوگوں کی اطاعت کرو جو تم
۶۳ میں صاحب حکم و اختیار ہوں۔ پھر اگر ایسا ہو کہ کسی
معاملہ میں باہم جھگڑو (یعنی اختلاف و نزاع پیدا
۶۴ ہو جائے) تو چاہئے کہ اللہ اور اس کے رسول کے طرف
رجوع کرو۔ (اور جو کچھ وہاں سے فیصلہ ملے اسے تسلیم
۶۵ کر لو) اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے
ہو، (تو تمھارے لئے راہ عمل یہی ہو) اسی میں تمھارے
۶۶ لئے بہتری ہو، اور اسی میں انجام کار کی خوبی ہو (کیونکہ

اختلاف و نزاع کے ابھرنے کا موقع باقی نہیں رہتا اور فتنوں و مناوول کا دروازہ بند ہو جاتا ہو)

۶۳ (اے پیغمبر!) کیا تم نے ان لوگوں کی حالت پر نظر نہیں کی؟ (یعنی منافقوں کی حالت پر) ان کا
دعویٰ یہ ہے کہ جو کچھ تم پر نازل ہوا ہے اور جو کچھ پہلے تم سے نازل ہو چکا ہو، وہ اسی پر ایمان رکھتے ہیں،
لیکن (عمل کا حال یہ ہو کہ) چاہتے ہیں اپنے جھگڑے قضئے ایک سرکش اور شریر (انسان) کے آگے لیجائیں
حالانکہ انھیں حکم دیا جا چکا ہے کہ اس سے انکار کریں (اور صرف اللہ اور اس کے رسول ہی کی پیروی
کریں) اصل یہ ہو کہ شیطان چاہتا ہے، انھیں اس طرح گمراہ کر دے کہ راہ راست سے بہت دور جا پڑیں۔

۶۴ اور (اے پیغمبر!) جب ان لوگوں کو اللہ کے حکم
کی طرف جو اس نے نازل کیا ہو، اور رسول کی طرف

متفق زبان سے تو ایمان کا دعویٰ کرتے لیکن عمل کا حال یہ تھا
کہ اپنے جھگڑے قضئے چمکانے کے لئے مخالفین ہلام کے سامنے لیجاتے

۶۵ رَأَيْتُ الْمُتَّقِينَ يَصُفُّونَ عَنْكَ صُفُودًا ۖ فَلَئِنْ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ سَأَلُوكَ مُتَلَايِينَ ۖ
 ۶۶ ثُمَّ جَاءُوكَ يُخْبِرُونَ بِاللَّهِ إِنَّ كُودُكُمُ الْاِحْسَانُ ۖ تَوْفِيقًا ۖ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا
 ۶۷ فِي قُلُوبِهِمْ ۖ فَاعْرِضْ عَنْهُمْ وَعَظِّمْ وَوَقِّلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ فَوَاقٍ ۖ لَا يُلَاقِيَهُمْ لَاقِيَةٌ ۖ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ
 ۶۸ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَ
 ۶۹ اسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا ۖ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ

(جسکی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے) بلایا جاتا ہو تو تم منافقوں کو دیکھتے ہو کہ تم سے روگردانی کرتے ہیں اور انکے قدم ٹھٹھک کر رہ جاتے ہیں۔ پھر اگر ایسا ہو کہ انکے اپنے ہی کرتوتوں کی وجہ سے ان پر کوئی مصیبت آ پڑے تو اس وقت ان لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ اس وقت یہ بھٹکے پاس آ کر خدا کے نام کی تسبیح کھائیں اور کہیں (ہمیں آپ کا فیصلہ ماننے سے کبھی انکار نہیں) ہمنے جو کچھ کیا تھا، تو اس سے مقصود صرف بھلائی

تھے اور اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں پر فحش فیض اسلام کے فیصلوں کے ترجیح دیتے تھے۔ پھر جب کبھی ایسا ہوتا کہ ان کی یہ دورانی پکڑی جاتی تو پیغمبر اسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر جھوٹی قسمیں کھاتے اور کہتے ہم تو آپ ہی کے حکم پر چلنے والے ہیں محض اس خیال سے کہ کسی اور کسی طرح معاملہ چل جائے اور فحش فیض اسلام کی بھی دھجی ہو جائے، ان لوگوں کے پاس چلے گئے تھے۔

یہاں ان لوگوں کی اسی منافقانہ روش کا ذکر کیا گیا ہے اور منافقانہ صاف کہنا ہے کہ جو شخص اللہ کے رسول کے حکم اور فیصلے پر یقین نہیں رکھتا وہ کبھی سچا مومن نہیں ہو سکتا یقین کے لئے صرف یہی کافی نہیں کہ حکم مان لیا جائے، بلکہ لا یجحدوا فی انفسہم حوا قضا فیست" اسی حالت پیدا ہو جا کہ رسول کے خلاف دلیلیں کوئی تنگی و خفت بھی محسوس نہ ہو!

تھی، اور یہ کہ (آپس میں) میل ملاپ ہو۔

۶۶ (لے پیغمبر!) یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ ہی جانتا ہو، انکے دلوں میں کیا کچھ چھپا ہوا ہے پس چاہئے کہ انکے پیچھے نہ پڑو، اور (ان کی ایمان فراموشیوں پر) انھیں پند نصیحت کرتے رہو۔ تم انھیں (پند نصیحت کی) ایسی باتیں کہو کہ انکے دلوں میں اتر جائیں۔

۶۷ اور (لے پیغمبر!) ان لوگوں کو جو تمھاری اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہو جو انہی کے ساتھ ہوئی ہو۔ ہمنے جس کسی کو بھی منصب رسالت دیکر دنیا میں کھڑا کیا، تو اسی لئے کیا، کہ ہمارے حکم سے اسکی اطاعت کی جائے۔ اور جب ان لوگوں نے (تمھاری نافرمانی کر کے) اپنے ہاتھوں اپنا نقصان کر لیا تھا، تو اگر اسی وقت تمھارے پاس حاضر ہو جاتے اور خدا سے (اپنی نافرمانی کی) معافی مانگتے نیز خدا کا رسول بھی ان کی بخشش کے لئے دعا کرتا، تو یہ لوگ دیکھ لیتے کہ خدا بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا اور (ہر حال میں) رحمت رکھنے والا ہے!

پس (دیکھو) تمھارا پروردگار اس بات پر شاہد ہے کہ یہ لوگ کبھی مومن نہیں ہو سکتے، جب تک ایسا

يُحْكِمُوا فِيهَا شَيْخًا بَيْنَهُمْ ثُمَّ لِيَحْكُلْ وَاقِيَ أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيَسْلُبُهَا
تَسْلِيَةً وَلَوْ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَّمَهُمْ أَنْ أَقْتُلُوا أَنْفُسَهُمْ أَوْ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ
وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ لَكَانَ خَيْرٌ لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيثًا وَإِذَا أُلْحِظْتُمْ مِّنْ
لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَذَا يُزَنَّمُ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ
مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ
رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اخْذُوا حُرْمَةً قَاتِلُوا أَثْمَانًا

نہ کریں کہ اپنے تمام جھگڑوں قضیوں میں تمہیں حاکم بنائیں اور پھر (صرف اتنا ہی نہیں بلکہ) انکے دلوں کی
حالت بھی ایسی ہو جائے کہ جو کچھ تم فیصلہ کر دو، اُسکے خلاف کسی طرح کی دل گرفتگی محسوس نہ کریں اور
وہ جو کسی بات کو پوری طرح مان لیتا ہوتا ہے، اسی طرح ٹھیک ٹھیک مان لیں۔

اور (دیکھو) اگر ہم انہیں حکم دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کرو (یعنی لڑائی میں لڑتے لڑتے قتل ہو جاؤ)
یا حکم دیتے کہ اپنے گھروں سے (ہجرت کر کے) نکل کھڑے ہو، تو (ان کا کیا حال ہوتا؟ یہ ہوتا کہ) چنہ
آدمیوں کے ہوا کوئی بھی اسکی تعمیل نہ کرتا۔ حالانکہ جس بات کی انہیں نصیحت کی جاتی ہو، اگر یہ اس پر عمل کرتے
تو انکے لئے بہتری تھی، اور (راہ حق میں) پوری طرح جھبھی رہتے۔ اور (اگر یہ راہ حق میں پوری طرح جھبھتے
تو) اس صورت میں ضروری تھا کہ (اسکے نتائج بھی انکے حصے میں آتے) ہم اپنی جانب سے انہیں ایسا اجر عطا
فرماتے جو بہت بڑا اجر ہوتا، اور ایسی راہ لگاتے جو (کامیابی و سعادت کی) سیدھی راہ ہوتی!

اور جس کسی نے اللہ اور اُسکے رسول کی اطاعت

کی تو بلاشبہ وہ ان لوگوں کے ساتھ ہو جن پر خدا نے
انعام کیا ہے اور وہ نبی ہیں، صدیق ہیں، شہید ہیں
اور (تمام) نیک اور راست باز انسان ہیں۔ اور جس
کسی کے رفیق ایسے لوگ ہوں، تو ایسے رفیق کیا ہی
اچھے رفیق ہیں!

بخششِ بکرہم اللہ کے طرف سے ہو۔ اور (انسان کا)
حال جاننے کے لئے، اللہ کا علم کفایت کرتا ہے!

مسلمانوں اپنی حفاظت اور طہاری میں لگے رہو پھر
جب وقت آجائے تو دشمنوں کے مقابلے میں بھلو۔ آگ

انعام یافتہ گروہ چار ہیں: انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔
انبیاء سے مقصود عدلی سچائی کے وہ تمام پیغمبر ہیں جو مختلف
عہدوں اور مختلف قوموں میں پیدا ہوئے، اور جنہوں نے نوعِ انسانی کو
خدا پرستی اور نیک عمل کی راہ دکھادی۔
صدیق اسے کہتے ہیں جس میں سچائی کی روح غالب ہو۔ یعنی ایسا
انسان جو سچائی سے فطری مناسبت رکھتا ہو، اور اُسے دیکھتے ہی
سچ جان لیتا اور قبول کر لیتا ہو۔

شہید کے معنی ہیں کہ اسی دینے والا۔ یعنی ایسا انسان جو اپنے
قول و عمل سے سچائی کا اعلان کرنے والا ہو، اور دنیا میں اس کے لئے شہادت
و حجت قائم کر دے۔

صالحین سے مقصود وہ تمام انسان ہیں جو اپنے اعتقاد و عمل میں
نیک اور راست باز ہوں۔

سورہ فاتحہ میں صراطِ اللہ یعنی اللہ سے مقصود انہی گروہوں کی راہ ہے۔
اسکے بعد منافقوں کی ان نافرمانیوں کا ذکر شروع ہوا تاہم جو جنگ

أَوِ الْفُرْجِ أَجْمَعِهِمْ وَإِنْ مِنْكُمْ لَشَاطِينٌ ۚ فَإِنْ أَصَابَكُمْ مُصِيبَةٌ قُلْ أَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ مَعَهُمْ شُرَكَاؤُا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولُنَّ كُنَّا لَكُمْ مَوَدَّةً لِّيُصْنِفَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا ۚ فَمِنْ قَاتِلٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ ۚ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ۚ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا ۚ وَاجْعَلْ لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا ۚ وَاجْعَلْ لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيْبًا ۚ

کے معاملہ سے تعلق رکھتی ہیں (۳۵۰)

الگ گردہوں میں ہو کر۔ یا سب اکٹھے ہو کر۔ جیسی کچھ مصلحت ہو)

اور (دیکھو) تم میں کئی کوئی آدمی ایسا بھی ہو کہ (اگر جنگ کی پیکار ہو جائے، تو) وہ ضرور قدم چھپیٹے (اگر (لڑائی میں) تم پر کوئی مصیبت آپڑے، تو) خوش ہو، اور) کہے "خدا نے مجھ پر بڑا ہی احسان کیا کہ ان لوگوں کے ساتھ نہ تھا" اگر تم پر خدا کا فضل و کرم ہو

تو (رشتہ دوسرے سے جل مے، اور) بے اختیار بول اٹھے، گویا تم میں اور اس میں دوستی و محبت کا کوئی رشتہ تھا ہی نہیں کہ "اے کاش میں ان لوگوں کے ساتھ ہوتا کہ بہت کچھ کامیابی حاصل کر لیتا!"

سو (دیکھو) جو لوگ آخرت کے بدلے دنیا کی نیرنگی

(اللہ کے ہاتھ) فروخت کر چکے ہیں انھیں چاہئے کہ (ایسے لوگوں کی روش اختیار نہ کریں، اور) اللہ کی راہ میں جنگ کریں۔ اور جو کوئی اللہ کی راہ میں جنگ کرتا ہے، تو خواہ قتل ہو جائے، خواہ غالب آئے، (ہر حال میں) ہم اسے اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔

اور (مسلمانو!) انھیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں جنگ نہیں کرتے؟ حالانکہ کہتے ہی بے بس مرد اور عورتیں اور بچے ہیں جو (ظالموں کے ظلم و تشدد سے عاجز آ کر) فریاد کر رہے ہیں "خدا یا! ہمیں اس سستی سے جہاں کے باشندوں نے ظلم پر کر باندھ لی ہو، نجات دلا! (یعنی مکہ سے نجات دلا) اور اپنی طرف سے کسی کو بہار اکار سا نہ بنا دے، اور اپنی طرف سے کسی کو ہماری مددگاری کے لئے کھڑا کر دے!"

ہر جماعت میں کچھ لوگ ایمان و یقین سے محروم اور غم و ہمت سے محروم دست ہوتے ہیں۔ وہ جب کہتے ہیں غم و ہمت کا کوئی قدم اٹھایا جاوے تو اپنی کمزوری سے خود بھی باز رہتے ہیں اور جانتے ہیں دوسروں کو بھی باز رکھیں۔ یہ جب جماعت قدم اٹھاتی ہے، تو ان لوگ تھلاک و بکری غیروں کی طرح تماشہ دیکھتے ہیں۔ اگر کوئی حادثہ پیش آگیا تو خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اچھا ہوا، ہم ان لوگوں کے ساتھ شریک نہ ہوئے۔ اگر کامیابی ہوتی ہے، تو رشک و حسد سے جل مرتے ہیں، اور کہنے لگتے ہیں کاش ہم بھی ساتھ دیا ہوتا، تو آج کامیابی میں ہمارا حصہ ہوتا۔ گویا ان کی شخصیت جماعت کی ہستی سے بالکل الگ ہے۔ تو اس کا نقصان ان کا نقصان ہے نہ اس کی کامیابی ان کی کامیابی!

اسلام کے ابتدائی عہد میں بھی ایسے لوگ موجود تھے۔ قرآن ان کے حال بیان کرتا، اور انھیں مس کی جائے نفاق قرار دیتا ہے (۴۲) یہاں حقیقت بھی واضح کر دی کہ قرآن نے جنگ کا حکم اس لئے نہیں دیا ہے کہ مسلمان دوسروں پر چڑھ و دوں ملالیں لے کر منگلوں اور دیگر لوگوں کی حمایت کریں اور انھیں ظالموں کے نیچے سے نجات دلائیں (۴۴) اسی لئے وہ بار بار کہتا ہے "اللہ کی راہ میں لڑو" یعنی اپنی نفسانی خواہشوں کے لئے نہیں بلکہ اللہ کے عدل انصاف کے قیام کے لئے لڑو۔

(اللہ کے ہاتھ) فروخت کر چکے ہیں انھیں چاہئے کہ (ایسے لوگوں کی روش اختیار نہ کریں، اور) اللہ کی راہ میں جنگ کریں۔ اور جو کوئی اللہ کی راہ میں جنگ کرتا ہے، تو خواہ قتل ہو جائے، خواہ غالب آئے، (ہر حال میں) ہم اسے اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔

اور (مسلمانو!) انھیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں جنگ نہیں کرتے؟ حالانکہ کہتے ہی بے بس مرد اور عورتیں اور بچے ہیں جو (ظالموں کے ظلم و تشدد سے عاجز آ کر) فریاد کر رہے ہیں "خدا یا! ہمیں اس سستی سے جہاں کے باشندوں نے ظلم پر کر باندھ لی ہو، نجات دلا! (یعنی مکہ سے نجات دلا) اور اپنی طرف سے کسی کو بہار اکار سا نہ بنا دے، اور اپنی طرف سے کسی کو ہماری مددگاری کے لئے کھڑا کر دے!"

۴۸ الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ لَطَاعُونَ
 ۴۹ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ۚ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ
 لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ
 مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً ۚ وَقَالُوا إِنَّا لَنَاصِرُكُمْ عَلَى الْقِتَالِ ۚ
 لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ مَطَّلِعُ الدُّنْيَا فَلَيْلٌ ۚ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ إِنِ اتَّقَىٰ وَفَقَ

۴۸ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں تو ان کا لڑنا اللہ کی راہ میں ہوتا ہے (کیونکہ وہ نفسانی خواہشوں کے لئے نہیں
 لڑتے۔ عدل و انصاف کی حمایت میں لڑتے ہیں) اور جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہو، وہ طاغوت
 کی راہ میں لڑتے ہیں (یعنی شروفساد کی شیطانی طاقتوں کی راہ میں لڑتے ہیں) سو (اگر تم ایمان رکھتے ہو،
 تو چاہئے کہ) شیطان کے حمایتیوں سے لڑو۔ (اور ان کی طاقت و کثرت کی کچھ پروا نہ کرو) شیطان کا کلمہ
 (دیکھنے میں کتنا ہی مضبوط دکھائی دے، لیکن حق کے مقابلہ میں) کبھی جھننے والا نہیں!

۴۹ (اے پیغمبر!) کیا تم نے ان لوگوں کی حالت نظر
 نہیں کی جنہیں حکم دیا گیا تھا کہ (جنگ و خونریزی سے)
 ہاتھ روک لو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو (کہ
 تمہارے لئے فلاح و سعادت کی راہ یہی ہو) پھر جب
 ایسا ہوا کہ (خود اسلام کی طرف سے) ان پر لڑاؤ فرض
 کروایا گیا، تو یکایک، ایک گروہ انسانوں کے ڈر سے
 اس طرح ڈر رہا ہے، جیسے کوئی خدا سے ڈر رہا ہو، بلکہ
 اس سے بھی زیادہ! وہ کہتے ہیں: خدا یا! تو نے ہم پر یہ
 جنگ کرنا کیوں فرض کر دیا؟ کیوں نہ ہمیں تھوڑے
 دنوں کی اور جہالت دیدی! (اے پیغمبر!) تم ان لوگوں
 سے کہ دو، (جن دنیا کی محبت میں تم موت سے بھاگ
 رہے ہو، اُس) دنیا کا سرمایہ تو بہت ہی قلیل ہو، اور
 جو کوئی (انسانوں کی جگہ) اللہ سے ڈرتا ہے، تو اسکے
 لئے آخرت ہی (کا سرمایہ) بہتر ہے۔ وہاں رات ہی برابر

»جنگ و خونریزی سے ہاتھ روک لو« یعنی لوگ قتل و خونریزی کے عادی
 تھے۔ اسلام نے اس سے روکا اور اعمال حسنة کی تلقین کی۔ ۱۔ جب خون
 عدالت کی راہ میں جنگ کا حکم دیا گیا، تو منافق اور وہ لوگ جو ایمان
 میں کچھ ہیں جنگ سے جی چرانے لگے، اور آرزوئیں کرنے لگے کہ کاش
 حکم دیا جاتا۔ قرآن کہتا ہے، ان کی حالت پر غور کرو۔ انہیں ظلم و فساد
 کی راہ میں توجہ دینے سے انکار نہ تھا بلکہ اسکے خلاف تھے۔ اب
 عدالت کی راہ میں جنگ کا حکم دیا گیا ہے تو اس سے جی خراب ہے
 اور انسانوں کے خوف سے ایسے کاٹ رہے ہیں جیسے کوئی خدا کے ڈر
 سے کاٹ رہا ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ!
 مسلمانوں کی جماعت کو جب کبھی کوئی نقصان پیش آجائے، تو منافق
 اور یہودی کہتے، یہ کچھ پیغمبر اسلام کی وجہ سے ہوا۔ قرآن کہتا ہے
 »کہدو! جو کچھ ہوتا ہے، سب اللہ ہی کی طرف سے ہے« یعنی خدا نے
 ہر حالت اور ہر نتیجہ کے لئے احکام و قوانین مقرر کر دیے ہیں جو کچھ بھی
 پیش آتا ہے، ان حالات کا لازمی نتیجہ ہو۔ پس یہ بُری ہی جماعت اور
 عناد کی بات ہو جو تم کو کہتے ہو۔ (۸۰)
 آگے چلا کر فرمایا، جو کچھ بُرائی پیش آتی ہو، وہ خود تمہاری ہی علی
 کا نتیجہ ہے۔ اس کا الزام وہ دوسرے کے سر نہ ڈالو پیغمبر اسلام تو اللہ
 کے رسول ہیں اور رسول کا کام یہی ہو کہ پیغام پہنچائے۔ انسانا نہ اسات
 تمہارا کام ہو۔ اگر تم انکے احکام کی اطاعت نہ کرو اور اُس کا پیغام
 پیش نہ کرو، تو اس کی ذمہ داری تم پر ہے۔ نہ کہ پیغمبر اسلام پر۔ (۸۱)

وَلَا تَظْلِمُونَ قَتِيلًا ۚ إِنَّ مَا تَكُونُوا أَيْدِيكُمْ أَلْمُوتِ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بَرٍّ مَشِيدَةٍ طَوَّ
رًا تُصِيبُهُمْ حَسَنَاتُكُمْ يَقُولُوا هَٰؤُلَاءِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ نُسَبِّحُكُمْ سَبِّحَةً يَقُولُوا هَٰؤُلَاءِ
مِنْ عِنْدِ لَدَّ قُلْ كُلُّ شَيْءٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَالِ هَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا
كَأَصَابِكَ مِنْ حَسَنَاتِ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَ
كُنْ بِاللَّهِ شَهِيدًا ۚ مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ۚ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۚ

۸۰

۸۱

۸۲

بھی کسی کی حق تلفی نہ ہوگی!

تم کہیں بھی ہو، موت تمہارا ٹھکانا یا کر سبکی اگر
تم بلند اور مضبوط قلعوں کے اندر (چھپے) ہو جب بھی
اس کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے۔

اور (اے پیغمبر!) جب ان لوگوں کو کوئی بھلائی
کی بات پیش آتی ہو، تو کہتے ہیں: یہ خدا کی طرف سے
(ہماری کوششوں کا صلہ) ہے، لیکن جب کبھی کوئی
نقصان پہنچ جاتا ہے، تو کہتے ہیں یہ تمہارے طرف

اس سے مسلم ہوا کہ جو شخص جماعت کی ریاست و پیشوائی کا منصب
رکھتا ہو، اسے کسی کسی دشواریوں میں سے گزرنا پڑتا ہے؟ وہ جب غم
عمل کی لوگوں کی دعوت دیتا ہو، تو ایک گروہ ایسے لوگوں کا پیدا ہو جاتا ہو
جو یقین نہ کیا اور بہت کا کر رہا ہوتا ہے۔ وہ اطاعت کی جگہ مخالفت
کی روش اختیار کرتا ہے۔ پھر جب اس صورت حال کی وجہ سے کوئی ناگیا
پیش آ جاتی ہو، تو بجائے اس کے کہ اپنی بدعلیوں پر نادم ہوں، سارا الزام
اس کے سر ڈال دیتے ہیں اور مخالفت کا ایک نیا سہارا اُن کے ہاتھ آ جاتا ہو
اسی لئے اُن کے چکر بکرا "اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ کی کار سازی تمہارے
لئے کافی ہو" (۸۳)

یعنی صاحب غم کو چاہئے، ان باتوں سے دل گرفتہ نہ ہو، اللہ پر
بھروسہ رکھو، اور اپنے کام میں سرگرم رہو۔ اس کا غم و ثبات بالآخر تمام
دشواریوں پر غلبہ آ جائے گا۔

۸۰

۸۱

۸۲

سے ہے (یعنی پیغمبر اسلام کی وجہ سے پیش آیا ہے) تم کہہ دو، جو کچھ ہوتا ہے، خدا ہی کی طرف سے ہو کہ اُسے
ہر حالت اور نتیجہ کے لئے قوانین ٹھہرائے ہیں اور جو کچھ پیش آتا ہے، وہ ان کا لازمی نتیجہ ہو) پھر (انہوں
ان کی حالت پر) ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات ہو، یہ سمجھ بوجھ کے قریب بھی نہیں بھٹکتے!
(اصل حقیقت تو یہ ہے کہ) جو کچھ بھلائی تمہیں پیش آتی ہو وہ اللہ کی طرف سے، اور جو کچھ نقصان اُٹھاتے
ہو، وہ خود تمہارے طرف سے ہے (یعنی خود تمہاری بدعلیوں کا نتیجہ ہو) اور (اے پیغمبر!) اپنے بھتیجیوں
کے پاس اپنا پیامبر بنا کر بھیجا ہے (اور پیغام لے جانے کا کام یہی ہو کہ پیغام پہنچانے۔ تم لوگوں کو قرآن و احکام
اور بدعلیوں کے لئے ذمہ دار بنائے جاسکتے) اور (تمہارے پیغام پر ہونیکے لئے) اللہ کی گواہی اس کی ہے جو
جس کسی نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی، تو

اللہ کے رسول کی اطاعت، اللہ کی اطاعت ہو۔ اور اللہ کا رسول
اس لئے آتا ہے کہ پیغمبر حق پہنچائے۔ اس لئے کہ لوگوں کے اعمال کا
پاسان ہو اور انہیں جبراً اپنے طریق پر چلائے۔

جب تمہاری نافرمانیوں کا یہ حال ہو کہ تم سے تو اطاعت کا اقرار
کر لیتے ہو، لیکن راتوں کو مجلس جا کر مخالفتانہ مشورے کرتے ہو، تو پھر

اُسے فی الحقیقت اللہ کی اطاعت کی، اور جس کسی
نے دگر دانی کی، تو (اے پیغمبر!) سمجھیں اُن پر کچھ
پاسان بنا کر نہیں بھیجا ہو (کہ اُن کے اعمال کے لئے)

وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَأْنَا مِنْ عِبْدِ رَبِّكَ بَيِّنَاتٍ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِينَ تَقُولُونَ
وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُشِئُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا
أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ وَكَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوْ جَدُّوا فِيهِ
اخْتِلَافًا كَثِيرًا ۚ وَإِذَا حُجِّبُوا عَنْهُمْ أَهْلٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ
أَذَاعُوا بِهِ ط وَقُلْ لَا إِلَى إِلَّا السُّبُورُ وَإِلَىٰ أَوْلِيَ الْأَهْلِ مِنْهُمْ

نہیں کیا حق ہو کر نتائج کے لئے اللہ کے رسول کو ذریعہ دار ٹھہراؤ؟ (۸۳) تم جوابدہ ہو، اور جبراً اُن سے اپنی اطاعت کراؤ

اور (دیکھو، یہ لوگ تمھارے سامنے تو تمھاری باتیں مان لیتے ہیں اور) کہتے ہیں آپ کا حکم ہمارے سر
آنکھوں پر لیکن جب تمھارے پاس سے اٹھ کر باہر جاتے ہیں، تو ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو راتوں کو
مجلس جاتے اور جو کچھ تم کہتے ہو، اُسکے خلاف مشورے کرتے ہیں۔ اور راتوں کی (ان) مجلسوں میں وہ
جو کچھ کرتے ہیں، اللہ (کے علم سے مخفی نہیں، وہ انکے نامہ اعمال میں) لکھ رہا ہے!

پس (جب ان لوگوں کا حال یہ ہو، تو) چاہئے کہ ان کی طرف سے اپنی توجہ ہٹا لو، اور اللہ پر بھروسہ
کرو۔ کار سازی کے لئے اللہ کی کار سازی پس کرتی ہو!

پھر کیا یہ لوگ قرآن (کے مطالب) میں غور و فکر
نہیں کرتے؟ (اور خدا کی دی ہوئی عقل و بصیرت سے
کام نہیں لیتے؟) اگر کسی دوسرے کے طرف سے ہوتا
اللہ کی طرف سے نہ ہوتا، تو ضروری تھا کہ یہ اُسکی
بہت سی باتوں میں اختلاف پاتے۔ (حالانکہ وہ اپنی
ساری باتوں میں اول سے لے کر آخر تک، کامل
طریقہ پر ہم آہنگ اور یکساں ہو)

اور جب ان لوگوں کے پاس امن کی یا خوف کی
کوئی خبر پہنچ جاتی ہو، تو یہ (فوراً) اُسے لوگوں میں پھیلا
دیتے ہیں۔ اگر یہ اُسے (لوگوں میں پھیلانے کی جگہ)
اللہ کے رسول کے سامنے اور اُن لوگوں کے سامنے جو
ان میں صاحب حکم و اختیار میں مشین کرتے، توجہ (دیا)

آیت (۸۴) سے معلوم ہوا کہ:

(۱) قرآن کا مطالبہ ہو کہ ہر انسان اُسکے مطالب میں غور و فکر کرے
پس یہ سمجھنا کہ وہ صرف اُمول اور محبت و دل ہی کے سمجھنے کی چیز ہے،
صحیح نہیں۔

(۲) غور و فکر ہی کر سکتا ہے جو مطالب سمجھو۔

(۳) اور جو اپنی سمجھ بوجھ سے کام لیتا ہو، اور دلائل و وجوہ سے نتائج
نکال سکے پس مقلد اعلیٰ (یعنی اندھی تقلید کرنے والا) قرآن میں غور و
فکر کرنے والا نہیں ہو سکتا۔

(۴) جو شخص قرآن میں متبرکرتا ہے، اس پر حقیقت کھل جاتی ہو کہ
یہ اللہ کا کلام ہے۔

آیت (۸۵) سے معلوم ہوا کہ جب کبھی کوئی بات سنتے ہیں اُسے خواہ
امن کی ہو، خواہ خوف کی، تو ایسا نہیں ہوتا چاہئے کہ لوگ بے سمجھ ہو جائیں
پھیلا نا شروع کر دیں، بلکہ چاہئے کہ جو لوگ "اولوالام" یعنی صاحب حکم و
اختیار ہوں، اُنکے سامنے پیش کی جائے۔

آیت (۸۸) میں ایک دوسرے کو سلام کرنے کا حکم ہے، اور جن
اختلاف و معاشرت کی اس سبب پر زور دیا ہے کہ جب کبھی کوئی شخص تمہیں
سلام کرے، تو چاہئے کہ اُسے جو کچھ کہا ہو، اُس سے زیادہ بہتر طور پر

لَعَلَّهُمُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَ مِنْهُمْ وَكُلُوا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا تَبْعَثُ
الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلِّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضْ
الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ
تَنْكِيلًا مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً لِيَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا
وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنِ مِنْهَا أَوْ دُونََهَا ط إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ
شَيْءٍ حَسِيبًا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ أَلْفُ سَنَةٍ وَمَنْ أَضِدُّ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا

۸۶

۸۷

۸۸

۸۹

جواب دو۔ اور اگر بہتر طور پر نہ دو تو کم از کم اُسی کی بات اُس پر تو مانتے ہو۔
حکم یہاں اس مناسبت سے آیا ہے کہ جنگ کی حالت ہو یا امن کی، مانتے
ہو، یا ایمان دار، لیکن جو کوئی بھی تم پر سلامتی بھیجے، تمھیں بھی اُسی کی سلامتی
جواب دینا چاہئے۔ اُس کے دل کا حال خدا جانتا ہے تم نہیں جانتے۔
تو تمھاری کمزوریوں کا یہ حال تھا کہ معدومے چند آدمیوں کے سوا سب کے سب شیطان کے پیچھے لگ گئے
ہوتے۔

پس (اے پیغمبر) تم اس بات کی بالکل پروا نہ کرو کہ یہ لوگ تمھارا ساتھ دیتے ہیں یا نہیں، تم اللہ کی راہ
میں جنگ کرو۔ کہ تم پر تمھاری ذات کے سوا اور کسی کی ذمہ داری نہیں، اور مؤمنوں کو جنگ کی ترغیب
عجب نہیں کہ بہت جلد اللہ منکرین حق کا زور و تشدد روک دے، اور اللہ کا زور سب سے زیادہ قوی اور
سزا دینے میں وہ سب سے زیادہ سخت ہو!

۸۶

جو انسان دوسرے انسان کے ساتھ نیکی کے کام میں ملتا اور مددگار ہوتا ہے، تو اُسے اُس کام کے
اجر و تناعج میں حصہ ملیگا، اور جو کوئی بُرائی میں دوسرے کے ساتھ ملتا اور مددگار ہوتا ہے، تو اسکے لئے
اُس بُرائی میں حصہ ہوگا۔ اور اللہ ہر چیز کا محافظ و نگراں ہے (وہ ہر حالت اور ہر عمل کے مطابق
بدلہ دیتا ہے)

۸۷

اور (مسلمانو!) جب کبھی تمھیں دعا دے کر سلام کیا جائے، تو چاہئے کہ جو کچھ سلام و دعائیں کہا گیا ہو،
اس سے زیادہ بہتر بات جواب میں کہو۔ یا (کم از کم) جو کچھ کہا گیا ہے اُسی کو لوٹا دو۔ بلاشبہ اللہ ہر چیز کا
حساب لینے والا ہے (تمھاری کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی اُس کے محاسبہ و چھوٹ نہیں سکتی)
(یاد رکھو) اللہ ہی کی ایک ذات ہے۔ کوئی معبود نہیں ہے مگر صرف وہی۔ وہ ضرور تمھیں قیامت کے
دن (اپنے حضور) جمع کرے گا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں، (یہ خود اللہ کا کہنا ہے) اور اللہ سے بڑھ کر بات کہنے
میں کون سچا ہو سکتا ہے؟

۸۸

۸۹

۹۰ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِتْنَةٍ وَاللَّهُ أَرَكْسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا ۖ أَتَنْتَدُونَ أَنْ
 ۹۱ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ۚ وَذُؤَالُو كُفْرُنْ
 كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا
 فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوا مِنْهُمْ وَاقْتُلُوا هُمُ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ
 وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا ۚ لَا نَضْرِبُ ۝

شرکین گمیں سے کچھ لوگوں نے صلح نامہ کا دم پھرا شروع کر دیا
 تھا لیکن دل میں قطعاً مخالفت تھی جب جنگ چھڑی تو مسلمانوں میں
 دو رائیں ہو گئیں۔ کچھ لوگ کہتے تھے وہ ہم سے ہیں، کچھ کہتے دشمنوں میں
 سے ہیں۔ یہاں قرآن نے واضح کیا ہے کہ وہ قطعاً منافق ہیں انکی نسبت
 بحث و اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں۔ اگر وہ مکہ سے ہجرت کر جائیں،
 اور دشمنوں کے حلقہ میں رہیں تو تم انھیں پناہ بھی سجدہ نہیں دے سکتے ہو، لیکن
 اگر اس سے انکار کریں تو پھر ظاہر ہے کہ جو کوئی دشمنوں کے ساتھ ہوگا،
 وہ دشمنوں ہی میں سے سمجھا جائے گا اور جس طرح جنگ میں تمام دشمنوں
 سے لڑنا ہے، ان سے بھی لڑنا ہو۔

یاد رہے کہ اس سے پہلے جن منافقوں کا ذکر تھا، وہ مہاجرین
 مسلمانوں کے ساتھ ملے جیلے جیتے تھے، اور یہاں جن منافقوں کا ذکر
 ہے وہ مکہ کا ایک خاص گروہ تھا۔

چونکہ یہ لوگ بھی دشمنوں میں سے تھے، اور جنگ کی حالت قائم ہو گئی
 تھی، اس لئے فرمایا کہ ان سے دوستی و بیگانگی کے تعلقات کھٹکا جائے
 نہیں۔

اسکے بعد بتلایا کہ در طرح کے آدمی اس حکم سے مستثنیٰ ہیں:

(۱) جو لوگ دشمنوں کا ساتھ چھوڑ کر کسی ایسے گروہ کے پاس چل جائیں
 جس کے ساتھ تمھارا عہد و پیمان صلح ہو۔

(۲) یا ایسے لوگ جو ناظر ہوں جائیں۔ نہ تو تم سے لڑیں نہ تمھاری
 طرف سے اپنی قوم کے ساتھ لڑیں۔

تو اس طرح کے لوگوں کے خلاف ہتھیار اٹھانے کا حکم نہیں، اور
 نہ ان سے میل ملاپ رکھنا منع ہے۔ اس لئے میں نے یہ کہہ کر کوئی
 تمھارے خلاف جنگ کے جدال پر غرض نہ ہوا اور صلح و مسالمت کا ہاتھ
 بڑھائے، تو تمھارے لئے کسی حال میں بھی جائز نہیں کہ سپر ہتھیار اٹھا
 تمھیں جنگ کا حکم اس لئے نہیں دیا گیا کہ تمھیں جنگ کا خواہشمند
 ہونا چاہئے، بلکہ اس لئے کہ تمھارے برخلاف جنگ کے خواہشمندوں
 نے جہاد بندی کر لی ہے۔ پس اگر کوئی فرد یا گروہ جنگ کا خواہشمند نہیں
 رہتا، تو یہ تمھارے لئے مقابلہ کی علت بھی باقی نہیں رہتی۔ کیونکہ
 اصل میں صلح ہے۔ نہ کہ جنگ و قتل۔

۹۰ (مسلمانو!) تمھیں کیا ہو گیا ہے کہ تم منافقوں کے
 ۹۱ بائے میں دو فرق بن گئے ہو؟ حالانکہ اللہ نے ان
 بد عملیوں کی وجہ سے جو انھوں نے کمائی ہیں، تمھیں ان
 دیا ہے (اور وہ صبح راہِ حق سے پھر چکے ہیں؟) کیا تم
 چاہتے ہو، ایسے لوگوں کو راہ دکھا دو جن پر خدا نے
 راہِ گم کر دی ہو؟ (یعنی جن پر خدا کے قانونِ سعادت
 و شقاوت کے بموجب فلاح و سعادت کی راہ بند
 ہو گئی ہے؟) اور (یاد رکھو) جس کسی پر اللہ راہِ گم کرنے
 (یعنی جس کسی پر اسکے قانون کا فیصلہ صادر ہو جائے
 کہ اسکے لئے راہ پانا نہیں) تو پھر تم اسکے لئے کوئی
 راہ نہیں نکال سکتے!

۹۱ ان منافقوں کی دلی تمنا یہ ہے کہ جس طرح انھوں
 نے کفر کی راہ اختیار کر لی ہو، تم بھی کر لو۔ اور تم سب
 ایک ہی طرح کے ہو جاؤ۔ پس (دیکھو) جب تک یہ
 لوگ اللہ کی راہ میں ہجرت نہ کریں (اور دشمنوں کا
 ساتھ چھوڑ کر تمھارے پاس آجائیں) تمھیں چاہئے
 کہ ان میں سے کسی کو اپنا دوست اور مددگار نہ بناؤ
 (تمھیں بھی اتنی لوگوں میں سے سمجھو جو تمھارے خلاف
 جنگ دیکھ رہے ہیں) (سرا گم ہیں)

۹۲ اَلَّذِينَ يَصِلُونَ اِلَى قَوْمٍ مِّنْكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ اَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ اَنْ يَقَاتِلُوكُمْ
اَوْ يَقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ طَوْفًا فَاَوْفُوا بِالْعَهْدِ اِنَّ قِيَامَ الْعَهْدِ وَكَيْفَاةَ يَدَيْكُمْ وَكَيْفَاةَ اَيْدِيكُمْ
۹۳ اَلَيْكُمْ السَّلَامُ فَمَا جَعَلَ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا سَيُخَذُ مِنْ اٰخَرِيْنَ يُرِيْدُونَ اَنْ يَأْمُرُوكُمْ بِاَفْوَاقِهِمْ
كَلِمًا رَّوَدًا اِلَى الْفِتْنَةِ اَرْسَلْنَا فِيْهَا قَارِئًا لِّكُمُ الْعِلْمَ وَيُؤَقِّدُ الْاَيْدِيَهُمْ
۹۴ فَخَنَ وَهُمْ وَاَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقْتُلُوهُمْ طَوْفًا وَاُولٰٓئِكَ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا وَاَمَّا
كَانَ لَكُمْ مِنْ اَنْ تُقْتُلُوْهُمْ مِّنْ اِلَّا خَطَاةً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَا فَتَحَسِبْهُ سَفْكَةً

پھر اگر یہ سب جہت کرنا قبول نہ کریں، تو (جو کوئی جنگ کی حالت میں دشمنوں کا ساتھ دیتا ہے، یقیناً اس کا
شمار بھی دشمنوں ہی میں ہوگا۔ پس) انھیں گرفتار کرو، جہاں کہیں پاؤ قتل کرو، اور نہ تو کسی کو اپنا دوست
بناؤ، نہ کسی کو اپنا مددگار۔

۹۲ مگر ہاں، جو لوگ (دشمنوں سے الگ ہو کر) کسی ایسی قوم سے جا ملیں کہ تم میں اور انہیں عہد و پیمان ہو۔
یا ایسے لوگ ہوں کہ لڑائی سے دل برداشتہ ہو کر تمھارے پاس چلے آئیں۔ نہ تم سے لڑیں، نہ (تمھاری
طرف سے) اپنی قوم کے ساتھ لڑیں (تو ایسے لوگ اس حکم میں داخل نہیں۔ ان کے خلاف تمھارا ہاتھ نہ
اٹھو) اگر خدا چاہتا تو ان لوگوں کو بھی تم پر مسلط کر دیتا کہ تم سے لڑے بغیر نہ رہتے۔ پس اگر وہ تم سے
کنارہ کش ہو گئے ہیں اور جنگ نہیں کرتے۔ نیز صلح کا پیام بھیج رہے ہیں، تو خدا نے تمھارے لئے کوئی راہ
نہیں دکھائی ہو کہ ایسے لوگوں کے خلاف جنگ کرو۔

۹۳ ان کے علاوہ کچھ لوگ تمھیں ایسے ملینگے جو (لڑائی کے خواہشمند نہیں ہیں) تمھاری طرف سے بھی اس میں
رہنا چاہتے ہیں اور اپنی قوم کی طرف سے بھی۔ لیکن جب کبھی فتنہ و فساد کی طرف لوٹا دے جائیں، تو
اوندھے منہ آئیں گے پڑتے ہیں (اور اپنی جگہ قائم نہیں ہو سکتے) سو اگر ایسے لوگ کنارہ کش نہ رہیں۔
اور نہ تو تمھاری طرف پیام صلح بھیجیں، نہ لڑائی سے ہاتھ روکیں، تو انھیں گرفتار کرو، اور جہاں کہیں
پاؤ قتل کرو۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے برخلاف ہمنے تمھیں کھلی حجت (جنگ) دیدی ہو۔

۹۴ اور (دیکھو) کسی مسلمان کو سزاوار نہیں کہ کسی مسلمان
کو قتل کر ڈالے، مگر یہ غلطی سے (اور شبہ میں) اس کے
ہاتھ سے کوئی قتل ہو جائے۔

اور یہ جو ان لوگوں کے قتل کا حکم دیا گیا، تو صرف اس لئے کہ انہیں
نے مسلمانوں کے خلاف جنگ شروع کر دی جو اور مسلمانوں کے لئے بھی
ضروری ہو گیا ہے کہ مقابلہ کریں۔ ورنہ اگر جنگ کی حالت نہ ہو، تو قتل
نفس ایک بہت بڑا گناہ ہے، اور ایک مسلمان کے لئے کسی حال میں بھی
جائز نہیں کہ کسی مسلمان کو یا معاہدہ کو دیدہ و دانستہ قتل کر ڈالے معاہدہ
سے منصفہ و دودہ تمام غیر مسلم ہیں جن سے مسلمانوں کی جنگ ہو۔ ان د

اور جس کسی نے ایک مسلمان کو غلطی سے (اور شبہ
میں) قتل کر دیا ہو، تو چاہے کہ ایک مسلمان غلام آزاد

مُؤْمِنَةٍ وَدِيَّةً مُسْلِمَةً إِلَىٰ أَهْلِهَا إِلَّا أَنْ يَصْطَفُوا فَمَا كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مَوْءُوٌّ مِنْكُمْ قَبْلاً
 زَكَرِيَّةَ مَوْءُوِّتٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَلْيَدِيَّةً مُسْلِمَةً إِلَىٰ أَهْلِهَا وَفِيهِ رِسْقَةٌ
 مَوْءُوِّتٍ فَسَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيًّا مَشْهُورَيْنِ مُتَّبَعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَنْ يَقْتُلْ
 مَوْءُوًّا مُّشْتَبَهًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
 آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْفَىٰ إِلَيْكُمْ السَّلَامَ لَسْتَ مَوْءُوًّا تَبْغُونَ

۹۵

۹۶

صلح ہو۔

اسکے بعد بتلایا ہے کہ اگر کوئی شخص غلطی سے اور شہر میں کسی مسلمان
 یا معاہدہ کو قتل کرے، تو اس کا حکم کیا ہو۔

یا درہم کہ قرآن نے دو حالتوں کے سوا اور کسی حال میں بھی قتل
 نفس کو جائز نہیں کیا ہے۔ یا تو لڑائی کی حالت ہو، یا قانون کی برسر
 کسی مجرم کو سزا دی جائے، مثلاً قاتل کو قتل کے بدلے قتل کیا جائے۔

کرے اور مقتول کے وارثوں کو اس کا خون بہا دے، اگر
 مقتول کے وارث خون بہا معاف کر دیں تو کرے
 سکتے ہیں۔

اور اگر مقتول اُس قوم میں سے ہو جو تھری
 دشمن ہے (یعنی تم سے لڑ رہی ہے) اگر مومن ہو، (اور کسی نے یہ سمجھ کر کہ یہ بھی دشمنوں میں سے ہے، اُسے قس
 کر دیا ہو) تو چاہئے کہ ایک مسلمان غلام آزاد کیا جائے۔ (خون بہا کا دلانا ضروری نہ ہوگا۔ کیونکہ اسکے
 وارثوں اور ساتھیوں سے مسلمانوں کی جنگ ہو)

اور اگر مقتول اُن لوگوں میں سے ہو جن کے ساتھ تمھارا معاہدہ صلح ہو (یعنی معاہدہ ہو) تو چاہئے کہ
 کہ قاتل مقتول کے وارثوں کو خون بہا بھی دے، اور ایک مسلمان غلام بھی آزاد کرے۔

اور جو کوئی غلام نہ پائے (یعنی اس کا مقدور نہ رکھتا ہو کہ غلام کو مال کے بدلے حاصل کرے اور
 آزاد کرائے) تو اُسے چاہئے لگاتار دو مہینے روزہ رکھے۔ اس لئے کہ اللہ کی طرف سے یہ (اُسکے گناہ کی)
 توبہ ہے، اور اللہ سب کچھ جانتے والا، اور (اپنے تمام احکام میں) حکمت رکھنے والا ہو!

۹۵

اور جو مسلمان کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے
 ڈالے، تو (یا درکھو) اُسکی سزا جہنم ہے جہاں وہ ہمیشہ

جو کوئی جان بوجھ کر کسی مسلمان کو قتل کرے، تو اسکی سزا جہنم کا
 دائمی عذاب ہو اور اللہ کا غضب اور اسکی پھٹکارا!

رہے گا، اور اُسپر اللہ کا غضب ہوا، اور اُسکی پھٹکار پڑی، اور اُسکے لئے خدا نے بہت بڑا عذاب طیار
 کر رکھا ہے!

۹۶

مسلمانوں! جب ایسا ہو کہ تم اللہ کی راہ میں (جنگ کے لئے) باہر جاؤ، تو چاہئے کہ (جن لوگوں سے مقابلہ
 ہو، اُن کا حال) اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو (کہ وہ دشمنوں میں سے ہیں یا دوستوں میں سے ہیں) جو کوئی
 تمھیں سلام کرے (اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرے) تو یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہو (ہم تم سے لڑیں گے) کیا تم

عَرَضَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَايِرُ كَثِيرَةٌ ۖ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِّن قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ
فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۖ لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ
أُولِي الضَّرَرِّ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ۖ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ
وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً ۚ وَكَأَنَّ عَدْلَ اللَّهِ أَجْسَدُ ۚ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ
أَجْرًا عَظِيمًا ۚ دَرَجَتٌ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةٌ ۚ وَرَحْمَةٌ ۚ وَكَانَ اللَّهُ شَافِعًا لِّلرَّحِبَاءِ ۚ
إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ ۚ قَالُوا إِنَّمَا كُنْتُمْ طَائِفَةٌ مِّنَ الْأُمَّةِ ۚ

۹۷

۹۸

۹۹

۹۷

۹۸

۹۹

دنیا کے سرداران زندگی کے طلبگار رہو (کہ چاہتے ہو، جو کوئی بھی بے اس سرپرکار مال غنیمت لوٹ لیں؟)
اگر یہی بات ہے، تو اللہ کے پاس تمھارے لئے بہت سی (جائز) غنیمتیں موجود ہیں (تم ظلم و محصدت کی راہ
کیوں اختیار کرو؟) تمھاری حالت بھی تو پہلے ایسی ہی تھی (کہ بجز کلمہ اسلام کے اسلام کا اور کوئی ثبوت
نہیں رکھتے تھے) پھر اللہ نے تم پر احسان کیا (کہ تمام باتیں سلامی زندگی کی حاصل ہو گئیں) پس ضروری
ہے کہ (اٹنے سے پہلے) لوگوں کا حال تحقیق کر لیا کرو۔ تم جو کچھ کرتے ہو، یقیناً اللہ اسکی خبر رکھنے والا ہو!
مسلمانوں میں سے جو لوگ معذور نہیں ہیں اور بیٹھے
ہے ہیں (جہاد میں شریک نہیں ہوئے ہیں کیونکہ انکی
شرکت کی ضرورت نہ تھی) وہ ان لوگوں کے برابر یا
اگر اللہ کے حضور تمام نیک انسانوں کے لئے اجر ہو، لیکن تمام نیکیاں کیا
نہیں ہیں۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنی جان و مال سے جہاد کرتے ہیں انکو
درجہ کو وہ لوگ نہیں پہنچ سکتے جو بجا نہیں ہیں۔

ہو سکتے جو اپنے مال سے اور اپنی جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں۔ اللہ نے مال جان سے جہاد
کرنے والوں کو بیٹھے رہنے والوں پر بہ اعتبار درجہ کے فضیلت دی ہو (انکے اعمال دوسرے لوگوں کے
اعمال سے فائق ہیں) اور (یوں تو) خدا کا وعدہ نیک سب کے لئے ہے (کسی کا بھی عمل نیک ضائع نہیں
ہو سکتا لیکن درجہ کے اعتبار سے سب برابر نہیں) اور (اسی لئے) بیٹھے رہنے والوں کے مقابل میں جہاد
کرنے والوں کو، اجر عظیم میں بھی اللہ نے فضیلت عطا فرمائی۔ یہ اس کے طعن سے (سٹرائے ہوئے) درجہ میں
اور اس کی بخشش اور رحمت ہو، اور وہ (بڑا ہی) بخشنے والا، رحمت رکھنے والا ہو!

جو لوگ (دشمنوں کے ساتھ رکھ کر) اپنے ہاتھوں اپنے
اوپر ظلم کر رہے ہیں، ان کی روح قبض کرنے کے بعد
فرشتے ان سے پوچھتے ہیں "تم کس حال میں تھو؟" (یعنی
دین کے اعتبار سے تمھارا حال کیا تھا؟) وہ جواب
میں کہتے ہیں "ہم کیا کرتے؟ ہم ملک میں مغلوب بے بس

جب دشمنان حق کے ظلم و ستم سے عاجز آ کر غیر اسلام نے مدینہ کی طرف
ہجرت کی، تو قدرتی طور پر ملک عرب دشمنوں میں بٹ گیا۔ دارالہجرت
اور دارالحرب۔ دارالہجرت مدینہ تھا جہاں مسلمان ہجرت کر کے جمع ہو گئے
تھے۔ دارالحرب، ملک کا وہ حصہ تھا، جو دشمنوں کے قبضہ میں تھا، اؤ
اس کا صدر مقام مکہ تھا۔
دارالحرب میں جو مسلمان باقی رہ گئے تھے، وہ اعتقاد و عمل کی آزاد

قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضًا لِّلّٰهِ اسْعٰتَ فَمَآ جِئَافِئَهُ فَاُولٰٓئِكَ فَاَوَلٰٓئِكَ مَا وَكَّلَ مَا وَكَّلَ وَمَا سَاءَ مَا مَصِيْرًا ۝
 ۱۰۰ اَلَا الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُوْنَ جِدْلًا وَّلَا يَهْتَدُوْنَ
 ۱۰۱ سَبِيْلًا فَاُولٰٓئِكَ عَسٰى لِّلّٰهِ اَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللّٰهُ عَفُوًّا غَفُوْرًا ۝ وَمَنْ يُجَاجِرْ فِيْ سَبِيْلِ
 ۱۰۲ اللّٰهِ يَجِدْ فِيْ اَمْوَالِهِمْ رَهًا مِّنْ اَمْوَالِهِمْ لِيُؤْتُوْهُم مِّنْهَا جَزاۗءًا ۝ وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيْعًا عَلِيْمًا ۝ ثُمَّ
 يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَدْ وَقَعَ اٰجُرُكُمْ عَلٰى اللّٰهِ وَكَانَ اللّٰهُ عَفُوًّا رَّحِيْمًا ۝ وَاِذَا ضَرَبْتُمْ فِيْ الْاَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ
 اَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلٰوةِ اِنْ خِفْتُمْ اَنْ يَّفْتِنَكُمْ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِنَّ الْكَافِرِيْنَ كَانُوْا لَكُمْ عَدُوًّا اٰمِيْنًا ۝

تھے" یعنی بے بسی کی وجہ سے اپنے اعتقاد و عمل کے مطابق زندگی بسر نہیں کر سکتے تھے) اس پر فرشتے کہتے ہیں (اگر تم اپنے ملک میں مغلوب و بے بس تھے، تو) "کیا خدا کی زمین واسع نہ تھی کہ کسی دوسری جگہ ہجرت کر کے چلے جاتے؟" غرض کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانا دوزخ ہے اور (جس کا ٹھکانا دوزخ ہو)

سے محروم تھے۔ انھیں ہمیشہ دشمنوں کا ظلم و ستم سنا پڑا تھا۔ اس کو انھیں حکم دیا گیا کہ اگر سے ہجرت کر جائیں۔ اگر باوجود استطاعت کے نہیں کریں گے، تو اپنی کوتاہی عمل کے لئے جواب دہ ہوں گے۔

یہاں اسی معاملہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ فرمایا، جو لوگ استطاعت رکھتے ہوں، وہ تو مجبور ہیں، لیکن جو کوئی ہجرت کی استطاعت رکھتا ہو اور کچھ بھی دشمنوں کی آبادی نہ چھوڑے، اور اپنی محرومی و ذلت کی خاطر قانع ہو جائے، تو وہ سخت محبت کا ترک ہو گا، اور اس کا ٹھکانا دوزخ ہو گا جو لوگ اپنا وطن چھوڑ کر ہجرت کر لیں، انھیں نئی نئی اقامت گاہیں اور معیت کے نئے نئے سامان ملیں گے۔

تو کیا ہی بُری جگہ ہو!

۱۰۰ گھر (ہاں) جو مرد، عورتیں، بچے، ایسے مجبور و بے بس ہوں، کہ کوئی چارہ کار نہ رکھتے ہوں، اور (ہجرت کی) کوئی راہ نہ پاتے ہوں، تو امید ہو کہ اللہ (اُن کی معذوری دیکھتے ہوئے) انھیں معاف کر دے، اور وہ معاف کر دینے والا، بخشنے والا ہے!

۱۰۱ اور (دیکھو) جو کوئی اللہ کی راہ میں (اپنا گھر بار چھوڑ کر) ہجرت کر گیا، تو اُسے خدا کی زمین میں سب سے اقامت گاہیں ملیں گی، اور (ہر طرح کی) کشائش پائے گا (کہ معیشت کے نئی نئی راہیں اسکے سامنے کھل جائیں گی) اور جو کوئی اپنے گھر سے اللہ اور اُسکے رسول کی طرف ہجرت کر کے نکلے، اور پھر (راہ ہی) میں موت آجائے، تو اُس کا اجر اللہ کے حضور ثابت ہو گیا (وہ اپنی نیت کے مطابق اپنی کوشش کا ضرر و اجر پائے گا) اور اللہ تو (ہر حال میں) بخشنے والا، رحمت رکھنے والا ہے!

۱۰۲ اور اگر (جنگ کے لئے) تم سفر میں نکلو، اور انھیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں کسی مصیبت میں نہ ڈالیں، تو تم پر کچھ گناہ نہیں، اگر بنا ز (کی تعداد) میں سے کچھ کم کر دو۔ بلاشبہ کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں (وہ جب

سفر کی حالت میں قہر کرنے، اور جنگ کی حالت میں خاص طریقہ پر بنا زادا کرنے کا حکم جسے "صلوۃ خون" کہتے ہیں۔ نیز اس بات کا حکم کہ بنا زادات کی اقسام اور پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہو، نہ ان کے قہر کا حکم جنگ ہی کی وجہ سے دیا گیا تھا، لیکن پھر ہر طرح کے سفر کے لئے عام ہو گیا۔ سنت اور تعامل سے معلوم ہو چکا

وَإِذْ كُنْتُمْ فِيهِمْ فَاقْتَتِلْهُمْ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَّعَكَ وَلْيَأْخُذْ وَالْآخَرَةُ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذْ قَائِلُ جَدْرُهُمْ وَأَسْلَحَتُهُمْ وَوَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمِينَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَّيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَدَىٰ مِّنْ مَّطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَّرْضَىٰ أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِزْبَكُمْ مِنَ اللَّهِ اعْلَازْ لِلْكَافِرِينَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَإِذَا أَقَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا

۱۰۳

۱۰۴

۱۰۳

ہے کہ قصر سے مقصود چار کی جگہ دو رکعت پڑھنا ہے۔ اگر نماز جاری کر کے تم کی ہی تو ایسی قصر نہیں۔

موقع پائینگے، تم پر حملہ آور ہو جائینگے اور (اے پیغمبر!) جب تم مسلمانوں میں موجود ہو (اور جنگ ہو رہی ہو) اور تم انکے لئے نماز قائم کرو، تو چاہئے کہ (فوج کا) ایک گروہ (مقتدی بن کر) تمھارے ساتھ کھڑا ہو جائے اور اپنے ہتھیار لئے رہو پھر جب وہ سجدہ کر چکے، تو پیچھے ہٹ جائے، اور دوسرا گروہ جو نماز میں شریک تھا، تمھارے ساتھ شریک

اگر جنگ کی حالت میں قصر نماز بھی یا طینان نہیں پڑھ سکتے جنگ جاری ہو اور نماز کا وقت آگیا، تو یہ اس طریقہ سے ادا کرو جس کی ترکیب بتلا دی گئی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز مسلمانوں کے لئے ایک ایسا عمل ہے جس سے کسی حال میں بھی غفلت جائز نہیں حتیٰ کہ عین جنگ کی حالت میں بھی۔

اگر حالت ایسی ہو کہ کسی طرح بھی نماز نہ ادا کی جاسکے تو یہ قضا کرنی چاہئے جیسا کہ بغیر سلام (صلوٰۃ) نے غزوہ خندق میں کیا تھا (یعنی) آخر میں فرمایا کہ کتابا موقوفاً، یعنی نماز بقید وقت فرض کی گئی ہے۔

ہو جائے۔ اور چاہئے کہ پوری طرح ہشیاری رکھے اور اپنے ہتھیار لئے رہے۔

(یاد رکھو) جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہو، ان کی دلی تمنا ہے کہ تم اپنے ہتھیار اور سامان جنگ سے ذرا بھی غفلت کرو تو ایک بارگی تم پر ٹوٹ پڑیں۔ (پس ضروری ہو کہ نماز کی حالت میں بھی اس طرف سے غافل نہ ہو)

اور اگر تمھیں بارش کی وجہ سے کچھ تکلیف ہو، یا تم بیمار ہو، تو پھر تم پر کوئی گناہ نہیں اگر ہتھیار اتار کر رکھ دو۔ لیکن تمھیں اپنے بچاؤ کی طرف سے غافل نہ ہونا چاہئے (یقیناً کہو) اللہ نے منکرین حق کے لئے (نامرادی کا) رسوا کن عذاب طیار کر رکھا ہے (وہ تم پر فحتمند نہیں ہو سکتے)

پھر جب تم نماز (خوف) پوری کر چکو، تو چاہئے کہ کھڑے بیٹھے، لیٹے، ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہو کہ اُس کی یاد صرف نماز کی حالت ہی پر موقوف نہیں۔ ہر حالت میں تمھارے اندر رہی ہوئی چاہئے)

۱۰۴

پھر جب ایسا ہو کہ تم (دشمن کی طرف سے) مطمئن ہو جاؤ، تو (معمول کے مطابق) نماز قائم رکھو۔ بلاشبہ نماز مسلمانوں پر یہ قید و وقت فرض کر دی گئی ہے۔

۱۰۵ وَلَا تَهْنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا إِنْ تَكُونُوا إِنْ تَكُونُوا إِنْ تَكُونُوا إِنْ تَكُونُوا إِنْ تَكُونُوا إِنْ تَكُونُوا
 ۱۰۶ تَكُونُوا إِنْ تَكُونُوا إِنْ تَكُونُوا إِنْ تَكُونُوا إِنْ تَكُونُوا إِنْ تَكُونُوا إِنْ تَكُونُوا
 ۱۰۷ إِنْ تَكُونُوا إِنْ تَكُونُوا إِنْ تَكُونُوا إِنْ تَكُونُوا إِنْ تَكُونُوا إِنْ تَكُونُوا إِنْ تَكُونُوا
 ۱۰۸ إِنْ تَكُونُوا إِنْ تَكُونُوا إِنْ تَكُونُوا إِنْ تَكُونُوا إِنْ تَكُونُوا إِنْ تَكُونُوا إِنْ تَكُونُوا
 ۱۰۹ إِنْ تَكُونُوا إِنْ تَكُونُوا إِنْ تَكُونُوا إِنْ تَكُونُوا إِنْ تَكُونُوا إِنْ تَكُونُوا إِنْ تَكُونُوا
 ۱۱۰ إِنْ تَكُونُوا إِنْ تَكُونُوا إِنْ تَكُونُوا إِنْ تَكُونُوا إِنْ تَكُونُوا إِنْ تَكُونُوا إِنْ تَكُونُوا

۱۰۵ مقاصد کی راہ میں تکلیفیں اور محنتیں مومن کو کبھی پیش آتی ہیں اور کافر
 کبھی نہیں لیکن مومن کے لئے ان کا جھیلنا سہل ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ اپنے سامنے
 ایسی امیدیں رکھتا ہے جو کافر کو نہیں ہیں۔ وہ یقین رکھتا ہے کہ میں جو کچھ چاہوں
 رہا ہوں حق کی راہ میں ہوں اور میرے لئے دنیا میں بھی کامیابی ہو اور آخرت
 میں بھی۔ پھر انہیں اس مومن پر جو مقاصد حق کی راہ میں آتا ہے نہ
 کر کے جتنا ایک کافر ظلم و ساد کی راہ میں کرتا ہے!
 اس کے بعد آیت (۱۰۶) سے مسئلہ بیان پھر ایسی طرف کو لوٹ گیا ہے
 جہاں سے جنگ کا ذکر چھڑ گیا تھا۔ یعنی رسول کی اطاعت و متابعت
 کی نافرمانی، مقدّمات و تضامات کا انفضال، اور عدل و امانت کا قیام۔
 احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مسلمان نے (جو اہل حق تھا)
 اور جس کا نام اطعمہ (یعنی چوری کے مال سرور ایک یہودی کے پاس
 گرو رکھ دیا تھا۔ یہودی اپنے آپ کو بے قصور سمجھتا تھا۔ اطعمہ کے گھرنے
 کے لوگ اطعمہ کی حمایت کرتے تھے اور کہتے تھے، یہودی کافر اور جہشیت
 ہے، اس کی بات نہیں مانتی چاہئے۔ ان لوگوں کی حمایت کا باعث یہ تھا
 کہ اطعمہ نے راتوں رات سازش کر کے ان سب کی اپنی حمایت پر بیٹھا لیا تھا
 اس پر یہ آیات نازل ہوئیں اور آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) نے یہودی کو بری کر دیا
 (ترمذی، حاکم، ابن سعد، ابن جریر وغیرہم)
 بہر حال ان آیات سے معلوم ہوا کہ:
 (۱) مسلمان قاضی کو چاہئے، بہر حال میں حق و انصاف کے ساتھ
 فیصلہ کرے۔ اس خیال سے کہ ایک فرق مسلمان اور دوسرا غیر مسلم ہے
 مسلمان کی طرف ذاری نہیں کرنی چاہئے (۱۰۶)
 (۲) ہمیشہ خدا سے معافی مانگنا چاہئے، کیونکہ قصاص کا معاملہ نہایت
 نازک ہے۔ ایسا نہ ہو کہ طبیعت کے میلان سے کوئی نفرت ہو جائے (۱۰۷)
 (۳) قاضی کو کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہئے جس سے کسی فرق کی دکا
 کی ہو سکے۔ (۱۰۸)
 (۴) مسلمانوں کو نہیں چاہئے کہ ہم مذہب ہونے کی وجہ سے اپنے مخالفان
 و قبیلہ میں سے ہونے کی وجہ سے کسی مجرم کی حمایت کریں اور سازش
 کر کے جہنم باندی کر لیں۔ دنیا کی نگاہ میں دیکھتی ہوں، لیکن خدا تو دیکھ
 اور (دیکھو) دشمنوں کو کچھ بچھا کرنے میں بہت نہ مارو۔
 اگر تمہیں (جنگ میں) دکھ پہنچتا ہے، تو جس طرح تم دکھی
 ہوتے ہو، وہ بھی (محققات ہاتھوں) دکھی ہوتے ہیں،
 اور (تمہیں ان پر یہ فوقیت ہو کہ) اللہ سے (کامیابی و
 اجر کی) ایسی ایسی امیدیں رکھتے ہو، جو انہیں نہیں
 (کیونکہ تم اللہ کی راہ میں حق و انصاف کے لئے لڑ رہے
 ہو۔ وہ اپنی نفسانی خواہشوں کے لئے ظلم و ساد کی
 راہ میں لڑ رہے ہیں) اور (یاد رکھو) اللہ (تمام حال)
 جاننے والا، اور (اپنے تمام کاموں میں حکمت رکھنے والا) ہے
 (۱۰۹) پیغمبر! ہم نے تم پر کتاب سچائی کے ساتھ
 نازل کر دی ہو تاکہ جیسا کچھ خدا نے بتلادیا ہے، اس کے
 مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو۔ اور خیانت
 کرنے والوں کی طرف ذاری میں نہ جھگڑو (یعنی ایسا نہ
 کرو کہ ان کی دکالت میں فرق ثانی سے جھگڑو) اور
 اللہ سے مغفرت مانگو (کہ قصاص کا معاملہ نہایت
 نازک ہے) بلاشبہ اللہ بخشنے والا، رحمت رکھنے والا ہے
 اور جو لوگ اپنے اندر خیانت رکھتے ہیں تم ان کی
 طرف سے نہ جھگڑو۔ خدا ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا
 جو خیانت اور معصیت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔

يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا
يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۚ هَٰذَا مِمَّا هُوَ لَكُمْ جَادِلْتُمْ
عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا قَدْ يَجَادِلُ اللَّهُ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ
وَكِيلًا ۚ وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسًا ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ عَفْوًَا رَحِيمًا ۚ وَمَنْ يَكْسِبْ
إِثْمًا فَإِنَّ يَكْسِبْهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۚ وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ
إِثْمًا ثُمَّ يُرْحِمَ يَرْحَمَ يَرْحَمُ فَقَدْ أَحْمَلُ بِحُسْنِ الْإِسْلَامِ مَبِينًا ۚ

(اس طرح کے لوگ) انسانوں سے تو (اپنی خیا)
چھپاتے ہیں، لیکن خدا سے نہیں چھپاتے۔ حالانکہ
جب وہ راتوں کو مجلس بٹھا کر ایسی ایسی باتوں کا
مشورہ کرتے ہیں جو خدا کو پسند نہیں، تو اس وقت وہ
ان کے ساتھ موجود ہوتا ہے، اور وہ جو کچھ کرتے ہیں،

اس لیے کہ ان کے مجرم ہو کر نہیں ہیں؟ (۱۰۸)
۱۰۸۔ جو برائی کرتا ہے، اسی برائی اُس پر ہے۔ پس یہ خیال نہ کرو کہ یہ شخص
پاراہم نہ ہے یا رشتہ دار ہے۔ اس کا جرم ثابت ہو گیا تو ہم پر بھی دھبہ
لگ جائے گا (۱۱۱)
(۹) خود قصہ کرنا اور اُسے دوسرے کے سر تھوپ دینا ایک مصیبت کے
بعد دوسری مصیبت کا ارتکاب کرنا ہے۔ تم دنیا کی عدالت کو دھوکا دینا
لیکن خدائی عدالت کو کیونکر دھوکا دے سکتے ہو؟ (۱۱۲)

اُس کے احاطہ علم سے باہر نہیں!
دیکھو، تم لوگ وہ ہو کر تم نے دنیا کی زندگی میں تو ان (مجرموں) کی طرف سے جھگڑا کر لیا، لیکن
(بتلاؤ) قیامت کے دن ان کی طرف سے اللہ کے ساتھ کون جھگڑے گا؟ یا کون ہو جو (اُس دن) اُن کا
دکیل بنے گا؟

اور جو شخص کوئی برائی کی بات کر بیٹھتا ہو، یا اپنے ہاتھوں اپنا نقصان کر لیتا ہو، پھر (اُس کو توبہ کرنا
اور) اللہ سے بخشش طلب کرتا ہے، تو (اس کے لئے بخشش کا دروازہ کھلا ہوا ہے) وہ اللہ کو بخشنے والا
رحمت رکھنے والا پائے گا!

اور جو کوئی (بد عملی کرے) برائی کرتا ہے، تو وہ اپنی جان ہی کے لئے کہتا ہے۔ (اُس کا جو کچھ بھی بال
ہوگا، اُسی کو پیش آئے گا) اور اللہ (سب کچھ) جاننے والا اور (اپنے تمام حکام میں) حکمت رکھنے والا ہو۔
اور جس کسی سے (نادانستہ) کوئی خطا سرزد ہو جائے، یا (دانستہ) کسی گناہ کا مرتکب ہو، اور پھر
(اپنے بچاؤ کے لئے) کسی بے گناہ کے سر تھوپ دے، تو (یاد رکھو) اُس نے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ
(بھی) اپنی گردن پر لا دیا۔

۱۰۔ اس آیت میں خطاب اُس گروہ سے ہے جو اطعمہ کی حمایت میں جتنا بندی کر کے فریق ثانی سے جھگڑتے تھے، اور اطعمہ کو الزام ہی بچانا
چاہتے تھے۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نوابی فرق تھے ۱۲

۱۱۳ وَلَا فُضِّلَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَرَحْمَتِي طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ
 ۱۱۴ وَمَا يَضُرُّكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ
 ۱۱۵ عَلَيْكَ عَظِيمًا الْآخِرُ فِي كِتَابِي مَنْ يَتَّبِعْهُمُ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصِدْقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ ضَلَّاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَ
 ۱۱۶ مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا وَمَنْ يَشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ
 ۱۱۷ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ مَوْلَاهُ فِئَتٌ مِّنْهُنَّ مُؤَلَّفَاتٌ نُّوْلًا مَّا تَوَلَّىٰ وَفُضِّلَ عَلَيْهِنَّ مِثْلُ مَا تَوَلَّىٰ وَلَهُنَّ أَجْرٌ لَّا يَغْفِرُ إِلَّا
 ۱۱۸

۱۱۳ اور (اے پیغمبر!) اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور اُس کی رحمت (کا فرما) نہ ہوتی، تو واقعہ یہ ہو کہ
 ان لوگوں میں سے ایک جماعت نے پورا ارادہ کر لیا تھا کہ (اصل مجرم کی حمایت میں جہتا بندی کر کے)
 تمہیں غلط راستہ پر ڈال دیں (اور تم بے گناہ آدمی کو مجرم تصور کر لو) اور یہ لوگ غلط راستہ پر نہیں ڈال
 ہے ہیں مگر خود اپنی ہی جانوں کو (کہ حق کی حمایت کرنے کی جگہ جھوٹے کی حمایت کر رہے ہیں) اور (اپنی
 چالاکیوں سے) تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ کیونکہ اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت نازل کر دی
 ہے، اور جو باتیں معلوم نہ تھیں، وہ تمہیں سکھلا دی ہیں، اور تم پر اُس کا بہت ہی بڑا فضل ہوا!
 ۱۱۴ ان لوگوں کے پوشیدہ مشوروں میں سے اکثر مشوے بھلائی کے لئے نہیں ہوتے۔ ہاں جو کوئی خیر
 کے لئے یا کسی نیک کام کے لئے حکم دے، یا لوگوں کے درمیان صلح صفائی کر دینا چاہے (اور اس میں
 پوشیدگی ملحوظ رکھے تو البتہ نیکی کی بات ہو) اور جو کوئی خدا کی خوشنودی کی طلب میں اس طرح کے کام
 کرتا ہے، تو ہم اسے اجر عظیم عطا فرمائینگے۔

۱۱۵ اور جس شخص پر الہدیٰ (یعنی ہدایت کی حقیقی راہ) واضح ہو جائے، اور اس پر بھی وہ اللہ کے رسول
 سے مخالفت کرے، اور مومنوں کی راہ چھوڑ کر
 دوسری راہ چلنے لگے، تو ہم اُسے اُسی طرف کو لے
 جائینگے، جس (طرف) کو (جانا) اُس نے پسند کر لیا
 ہے اور اُسے دوزخ میں پہنچا دینگے، اور (جس کے
 پہنچنے کی جگہ دوزخ ہوئی تو) یہ پہنچنے کی کیا ہی بُری
 جگہ ہو!
 ۱۱۶ اللہ یہ بات تجھنے والا نہیں کہ اُس کے ساتھ کسی
 احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعہ مندرجہ صدر میں جیائے
 (مسلم) نے یہودی کو بری کر دیا، اور اطعمہ کے خلاف فیصلہ فرمایا، تو
 وہ مسلمانوں سے الگ ہو کر مشرکین کے ساتھ جاللا (ترذی) احاکم، ابن عمر
 جس شخص پر الہدیٰ، یعنی دین حقیقی کی راہ واضح ہو جائے،
 اور پھر وہ دیدہ و دانستہ اُس سے پھرجائے، تو اُسے خود اپنی پسند
 فلاح و سعادت کی راہ چھوڑ کر شقاوت کی راہ پسند کر لی، اور جس کی
 راہ اس نے پسند کی، ضروری ہو کہ ویسا ہی نتیجہ بھی اُسے پیش آئے۔
 چنانچہ فرمایا "ہم اُسے اُسی طرف لے جائیں گے جس طرف کو جانا
 اُس نے پسند کر لیا ہے" یعنی ہم نے انسان کی سعادت و شقاوت کے
 لئے ایسا ہی قانون طرہ کیا ہے کہ جو جیسی راہ پسند کرتا ہے، ویسا ہی
 نتیجہ اُسے پیش آتا ہے، اور اُسی نتیجہ پر وہ پہنچا دیا جاتا ہے۔ جس جنت
 کی راہ اختیار کی، اسے جنت میں داخل کیا جائے گا جس نے دوزخ
 پسند کی اس کے لئے دوزخ ہوگی!

۱۱۷ لَيْسَ لَهُمْ يَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا اِنْ يَدْعُونَ
 ۱۱۸ مِنْ دُونِ الْاِلَٰهَاتِ اِلَّا اِنۡتَاجَ اِلٰهِيٍّ عَمَلٍ اَلَا شَيْطَانٌ مَّرِيدٌ اَللّٰهُمَّ وَقَالَ لَا تُخِذْ بَعِيدًا
 نَصِيْبًا مِّمَّهِمْ وَصَٰهَ اَللّٰهُمَّ وَلَا اَصْلَ لَهُمْ وَلَا اَمِيْنَهُمْ وَلَا اَمْرَ تَهْمُ فَلْيَبْكُنْ اِذَا نَا اَلْاَنْعَامَ وَ
 لَا اَهْلَهُمْ فَلْيَغْيِرْ مَنْ خَلَقَ اَللّٰهُمَّ مَنْ تَخَلَّ الشَّيْطَانُ وَلِيًّا مِّنْ دُوْنِ اَللّٰهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرًا مُّبِيْنًا
 ۱۱۹-۱۲۰ يَبْعِدُ هُمْ وَيَمْنِيْهِمْ وَمَا يَبْعِدُ هُمُ الشَّيْطَانُ اِلَّا عَمَرًا اُولٰٓئِكَ مَا دَاهَمَ جَهَنَّمَ وَلَا يَحِلُّ مِنْ عَمَلِهَا حَيْثُ

شریک ٹھرایا جائے۔ ہاں، اسکے سوا جتنے گناہیں
 وہ جسے چاہے بخش دے، اور جس کسی نے اللہ کے ساتھ
 کسی کو شریک ٹھرایا، تو وہ بھٹک کر راہ راست سے
 بہت دور جا پڑا!

(یہ مشرک خدا کے ساتھ کن کو شریک ٹھراتے
 ہیں؟ اور کن کو پکارتے ہیں؟) یہ نہیں پکارتے، مگر
 دیسیوں کو، اور یہ نہیں پکارتے ہیں مگر شیطان مردود

اس کے بعد فرمایا، جو کوئی ہدایت سے برگشتہ ہو کر مشرکوں کی راہ
 اختیار کرنا ہے، تو وہ یاد رکھے، اللہ تمام گناہ (بغیر توبہ کے) بھی بخش
 دے سکتا ہے لیکن شرک کے لئے بخشش نہیں۔

اسکے بعد مشرکین عرب کے بعض عقائد و اعمال کا ذکر کیا ہے جو انکی
 گوری و سفاکت کی واضح دلیل ہیں۔ پھر فرمایا، شیطان کی سب سے بڑی
 دوسو سنا زاری یہ ہے کہ طرح طرح کے وعدوں میں کھتا، اور آرزوں اور
 امیدوں میں ڈالتا ہے۔ وعدوں میں کھنے اور آرزوں میں ڈالتے سے
 مقصود یہ ہے کہ انسان حقیقت و عمل کی جگہ محض باطل آرزوں اور
 جھوٹی امیدوں کا بندہ ہو جاتا ہے۔ وہ نجات و سعادت کے لئے سعی و عمل
 کی راہ اختیار نہیں کرتا بلکہ اپنی جھوٹی امیدوں اور مغرور آرزوں پر ہی
 مبنی ہو جاتا ہے۔

کو جس پر اللہ لعنت کر چکا ہو!

۱۱۸ اور شیطان نے کہا، میں تیرے بندوں سے (گمراہی کا) ایک مقررہ حصہ لیکر رہوں گا، اور ضرور انھیں
 بہکاؤں گا، اور ضرور ایسا کر دوں گا کہ (حقیقت و عمل کی جگہ باطل) آرزوں میں انھیں مشغول کھوں
 اور ضرور انھیں (مشرکانہ خرافات کا) حکم و ننگا، پس وہ جانوروں کے کان ضرور ہی چیریں گے (اور
 انھیں بتوں کے نام پر چھوڑ دیں گے) اور البتہ انھیں حکم دوں گا۔ پس وہ (میری ہدایت کے مطابق) خدا
 کی خلقت میں ضرور تغیر و تبدل کر دیا کریں گے (سو یہ مشرک اُسی شیطان کی دوسو سنا زاریوں پر چلتے ہیں) اور
 جو کوئی اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا رفیق و مددگار بناتا ہے، تو یقیناً وہ تباہی میں پڑ گیا۔ اسی تباہی
 ۱۱۹ میں جو کھلی تباہی ہو۔ شیطان اُن سے وعدے کرتا اور (باطل) آرزوں میں ڈالتا ہے، اور شیطان
 اُن سے جو کچھ وعدے کرتا ہے، وہ فریب کے سوا کچھ نہیں ہے۔

۱۲۰ سی لڑک ہیں جن کا (بالآخر) ٹھکانا دوزخ ہے، اور یہ اُس سے نکل بھاگنے کی صورت نہ پائیں گے!

لے اس سے معلوم ہوا کہ خدا کی خلقت کو بدلنا قرآن کے نزدیک بڑی ہی مصیبت کی بات ہے۔ مثلاً مردوں کو جو جنم دینا کی رسم جو پہلے وہ لوگوں
 نے شروع کی تھی اور پھر تمام دنیا میں پھیل گئی تھی، اس آیت کی روش سے شیطانی فعل تھا۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا
أَبَدًا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا ۚ لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا مَا بَيْنَكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ مَنْ
يَعْمَلْ سَوْءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يُجِزْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا يَصِيرَ ۚ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ
أَنْتَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ۚ وَمَنْ أَحْسَدُ يَمُنَّ أَسْلَمَ
وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا

وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ۖ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ
 مُّحِيطًا ۖ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ۚ قُلْ لِلَّهِ يُفْتَنُكُمُ فِيهِنَّ ۖ لَوْ مَا يُشْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي لَبْسٍ
 فِي يَتَسَاءَلِ النِّسَاءِ الَّتِي لَا تَعْلَمُونَ مَتَىٰ لَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ ۚ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ
 وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوُلَدِ ۚ وَأَنْ تَعْلَمُوا اللَّيْثَىٰ بِالْقِسْطِ ۚ وَ مَا
 تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا

۱۲۵

۱۲۶

واقعہ ہے کہ اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست مخلص بنالیا تھا (جس سے تم بھی انکار نہیں کر سکتے)
 اور (یاد رکھو) جو کچھ آسمانوں میں ہو، اور جو کچھ زمین میں ہو، سب اللہ ہی کے لئے ہو۔ (اُسکے سوا کوئی
 نہیں) اور وہ (اپنے علم و قدرت سے) ہر چیز کا احاطہ کئے ہوئے ہو!

۱۲۵

اور (اے پیغمبر!) لوگ تم سے عورتوں کے بارے
 میں فتویٰ طلب کرتے ہیں (یعنی حکم دریافت کرتے ہیں)
 تم کہدو، اللہ تمہیں اُن کے بارے میں حکم دیتا ہے
 (جو اب بیان کیا جائے گا) نیز وہ تمہیں یتیم عورتوں
 کی نسبت حکم دیتا ہے جو تمہیں قرآن میں سنایا جا رہا
 ہے (اور پہلے نازل ہو چکا ہے کہ اُنکے ساتھ
 نا انصافی نہ کرو) وہ یتیم عورتیں (جو تمہاری سرپرستی
 میں ہوتی ہیں) اور جنہیں تم اُن کا حق (جو وراثت
 میں) اُنکے لئے ٹھہرایا جا چکا ہو، نہیں دیتے، اور چکا
 ہو کہ (اُنکے مال پر قابض ہو جانے کے لئے خود)
 اُن سے نکاح کر لو۔

یہاں سلسلہ بیان پھر قرابت داروں کے حقوق کی طرف پھیر گیا ہے جو
 جس سے سورت کی ابتدا ہوئی تھی۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ سورت
 کی ابتدا میں یتیموں اور عورتوں کے بارے میں جو احکام نازل ہوئے ہیں،
 اُن کی نسبت بعض لوگوں نے مزید سوالات کئے تھے۔ اس پر یہ آیات نازل
 ہوئیں (ابن جریر)

(۱) اب جاہلیہ میں سورت تھا، اگر یتیم لڑکی خوبصورت اور مالدار ہوتی،
 تو اُس کا سر پرست اُسکے مال پر قبضہ کر لینے کے لئے خود نکاح کر لیتا۔ اگر
 خوبصورت نہ ہوتی تو دوسرے سے نکاح کر دیتا، مگر اس شرط پر کہ اُسکے
 مال کا ایک حصہ اُسے مل جائے یا اُس کا ہر خود لے۔ یا پھر یتیم لڑکیوں
 کا نکاح ہی نہ ہونے دیتے، تاکہ شوہر کے یہاں جا کر اپنے مال کا مطالبہ
 نہ کر سکیں۔

قرآن نے اس ظلم صریح سے سورت کی ابتدا میں بھی روکا تھا، یہاں بھی
 مزید تاکید کی۔ پیرائے بیان سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ جس بات سے
 روکا گیا ہو، وہ یتیم لڑکیوں کی حق تلفی ہو، اگر سرپرست کی نیت خیر ہو،
 تو اُسکے لئے خود نکاح کر لینا منع نہیں۔

(۲) پہلے بار بار اس بات سے روکا گیا تھا کہ بیوی کے مال پر قبضہ کرنے
 کے لئے زبردستی نہ کرو۔ یہاں بتلایا کہ اگر ایک عورت شوہر کو اپنے سے پہلا
 ہوا دیکھے اور اُسے خوش کرنے کے لئے اپنے حق میں سے کچھ چھوڑ دے، اور
 میاں بیوی اس پر میل ملاپ کر لیں، تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔

یہ جبراً مال لینا نہیں ہو۔ باہمی رضامندی سے مصالحت کر لینی ہو۔
 (۳) ایک سے زیادہ بیوی کرنے کی صورت میں عدل کی جو شرط لگائی
 گئی ہو، تو اُس کا مطلب یہ نہیں ہو کہ تمہاری طبیعت کا قدرتی میلان
 بھی رکھے ساتھ کیاں ہو۔ کیونکہ ایسا کر تمہاری طاقت سے باہر ہو،
 مقصود یہ ہو کہ جتنی باتیں تمہارے اختیار میں ہیں اُن میں سے کچھ

نیز جو کچھ بے بس (یتیم لڑکیوں) کی نسبت قرآن
 میں سنایا جا رہا ہے (اور پہلے نازل ہو چکا ہے) تو
 اُس بارے میں بھی خدا تمہیں حکم دیتا ہے کہ اُنکے
 حقوق تلف نہ کرو)
 اور نیز وہ حکم دیتا ہے کہ یتیموں کے معاملہ میں (خو)

۱۲۷

۱۲۸

۱۲۹

وَأَن امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلٍ غَاشٍ زَافًا عَرَا ضَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُسُوا هَٰذَا كَالْمَعْلُوقَةِ وَإِن تَصْلَحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَإِن يَتَفَرَّقَا

یکساں سلوک کرو، اور کسی ایک ہی کی طرف جھک نہ پڑو۔ مثلاً سب کے ایک طرح کا مکان دو، ایک طرح کا لباس پہناؤ، ایک ہی طرح کھانے پینے کا انتظام کرو، ایک ہی طرح پر رہو سہو اور شب باش ہو۔ اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ ان باتوں میں عدل نہ کر سکو گے، تو پھر ایک سے زیادہ بیوی نہ کرو۔

لڑکیاں ہوں، خواہ لڑکے ہوں، اور تمہاری سرپرستی میں ہوں یا نہ ہوں، ہر حال میں حق و انصاف کے ساتھ قائم رہو، اور (یا درکھو) تم بھلائی کی باتوں

میں سے جو کچھ کرتے ہو، خدا اس کا علم رکھنے والا ہے (وہ تمہاری نیکی کبھی رائگاں جانے نہ دیگا)

۱۲۷

اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی طرف سے سرکشی یا کنارہ کشی کا اندیشہ ہو، تو شوہر اور بیوی پر کچھ گنا نہ ہوگا، اگر (مصاحبت کی کوئی بات آپس میں ٹھہرا کر) مصاحبت کر لیں۔ (ذاتِ اتفاقی سے) صلح (ہر حال میں) بہتر ہے۔ اور (یا درکھو) انسان کی طبیعت اس طرح کی واقع ہوئی ہے کہ مال کی حرص سبھی میں ہوتی ہے (عورت چاہتی ہے اسے زیادہ سے زیادہ ملے۔ مرد چاہتا ہے، کم سے کم خرچ کئے۔ پس ایسا نہ کرو کہ مال کی وجہ سے آپس میں مصاحبت نہ ہو) اور اگر تم (ایک دوسرے کے ساتھ) اچھا سلوک کرو، اور (سخت گیری سے) بچو، تو تم جو کچھ کرتے ہو، خدا اسکی خبر رکھنے والا ہے (وہ ضرور تمہیں اس کا اجر نیک عطا فرمائے گا)

۱۲۸

اور تم اپنی طرف سے کہتے ہی خواہشمند ہو، لیکن یہ بات تمہاری طاقت سے باہر ہے کہ (ایک سے زیادہ) عورتوں میں (کامل طور پر) عدل کر سکو (کیونکہ دل کا قدرتی میلان تمہارے بس کا نہیں کسی کی طرف زیادہ مائل ہوگا۔ کسی کی طرف کم) پس ایسا نہ کرو کہ کسی ایک ہی کی طرف جھک پڑو، اور دوسری کو (اس طرح) چھوڑ بیٹھو گویا نہ معلقہ ہے (یعنی ایسی عورت ہو کہ نہ تو بیوہ اور مطلقہ ہے کہ اپنا دوسرا انتظام کرے۔ نہ شوہر اس کا حق ادا کرتا ہے کہ شوہر والی عورت کی طرح ہو۔ بیچ میں پڑی لڑکی ہی ہے) اور (دیکھو) اگر تم (عورتوں کے معاملہ میں) درستگی پر رہو، اور (بے انصافی سے) بچو، تو اللہ بخشنے والا، رحمت رکھنے والا ہے (وہ تمہیں اس بات کے لئے جوابدہ نہیں ٹھہرائے گا جو تمہارے بس کی نہیں ہے)

۱۲۹

اور اگر (میاں بی بی میں صلح کی کوئی صورت بن نہ پڑے، اور ایک دوسرے سے) جدا ہو جائیں تو

وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ أَنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَآبَا لِلَّهِ
أَوَّلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْلُوا ۚ وَإِنْ تَلَوْا أَوْ تَعْرَضُوا فَأَنْ
اللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ
وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ ۚ وَالْكِتَابُ الَّذِي نَزَّلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَ
مَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا
ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

جگہ سے نہ ہلا سکے!

ادھیچاہے کہ اللہ کے لئے گواہی دینے والے ہوں۔ دنیا کی کوئی چیز انھیں
سچ کہنے سے نہ روک سکے۔ اگر کسی مسلمان میں سچائی خود ان کی ذات کے
خلاق ہو، یا ان کے ماں باپ اور عزیز و اقربا کے خلاف ہو، جب بھی انھیں
سچی ہی بات کہنی چاہئے۔ وہ صرت سچائی ہی کے لئے دل و زبان نکھڑ
ہیں۔

سچی گواہی دینے میں تو کسی کی دولت کا پاس کر دے۔ کسی کی محتاجی کا
اگر کسی معاملہ میں گواہی دے سکے ہو تو اس سے پہلو ہتی نہ کرو۔ اور جب
گواہی دو تو صاف صاف بات کہو۔ گھما پھرا کر نہ کہو کہ حقیقت مشتبہ ہو چکا

دینے والے ہو، اگرچہ تمھیں خود اپنے خلاف، یا اپنے ماں باپ
اور قرابت داروں کے خلاف ہی دینی پڑے۔ اگر کوئی
مالدار ہے، یا محتاج ہے، تو اللہ (تم سے) زیادہ اُن پر
مہربانی رکھنے والا ہو (تمھیں ایسا نہیں کرنا چاہئے کہ
مالدار کی دولت کی طمع میں یا محتاج کی محتاجی پر ترس
کھا کر سچی بات کہنے سے جھجکوا)

پس (دیکھو) ایسا نہ ہو کہ ہوا و نفس کی پیروی تمھیں انصاف سے باز رکھے۔ اور اگر تم (گواہی دیتے ہو)
بات کو گھما پھرا کر کہو گے (یعنی صاف صاف کہنا نہ چاہو گے) یا گواہی دینے سے پہلو ہتی کر دے گے، تو یاد
رکھو) تم جو کچھ کرتے ہو، اللہ اس کی خبر رکھنے والا ہو!

۱۳۵ مسلمانو! اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسول پر ایمان

لاؤ، اور اُس کتاب پر ایمان لاؤ جو اُس نے اپنے
رسول پر نازل کی ہو۔ نیز اُن کتابوں پر جو اس کے
پہلے (دوسرے پیغمبروں پر) نازل کی تھیں۔ اور
(دیکھو) جو کوئی اللہ سے انکار کرتا ہے، اور اُس کے
فرشتوں، اُس کی کتابوں، اُس کے رسولوں اور
آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا، تو وہ جھٹکے
راہ راست سے بہت دُور جا پڑا۔

۱۳۶ جن لوگوں کا حال یہ ہو کہ وہ ایمان لائے، پھر
کفر میں پڑ گئے، پھر ایمان لائے، پھر کفر میں پڑ گئے،

ایمانی خصال و اعمال پر زور دینے کے بعد حقیقت واضح کی کہ یہ
خصال و اعمال جیسا پیدا ہو سکتے ہیں کہ کامل اور سچی خدا پرستی دونوں
میں اسخ ہو جائے۔ کامل اور سچی خدا پرستی یہ ہے کہ خدا پر ایمان لاؤ، اور خدا
کی سچائی پر ایمان لاؤ۔ یہ سچائی پیغمبر اسلام پر بھی نازل ہوئی ہے، اور
پیغمبر اسلام سے پہلے تمام رسولوں پر بھی نازل ہو چکی ہے۔

اسکے بعد ایمان کی تفصیل بیان کی کہ خدا پر، خدا کے فرشتوں پر،
خدا کی کتابوں پر، خدا کے رسولوں پر، اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنا
کامل اور سچا ایمان ہے۔

اسکے بعد منافقوں کی حالت بیان کی ہے کہ اگرچہ انھوں نے بظاہر
ایمان کی راہ اختیار کی تھی مگر حقیقت ایمان سے محروم تھے چنانچہ
بار بار اُسے اور بار بار اُسے پاؤں پھرنے کے سوا ایسا ایمان، ایمان نہیں
ہے۔ ایسے لوگوں کے لئے نہ تو خدا کی مغفرت ہوگی، نہ ایسوں پر نازل
کامیابی کی راہ کھلے گی۔

ثُمَّ ارْزَادُوا وَالْقَرَأَ اَمْ يَكُنِ اللَّهُ يَجْفِرُ لَهُمْ وَلَا لِيَهُدِيَهُمْ سَبِيلًا لِّبَشَرِ الْمُنْفِقِينَ
بَانَ لَهُمْ عَذَابُ آيَاتِهِ الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمَوْتِينَ ط
أَيَتَّبِعُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا
سَمِعْتُمْ آيَاتَ اللَّهِ يَكْفُرُ بِهَا وَيَسْتَهْزِئُ بِهَا فَلَا تَفْعَلُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ
غَيْرِهِ ذَلِكُمْ أَذَى امْتَلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنْفِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا

۱۳۷

۱۳۸

۱۳۹

اور پھر براہ کفر میں ٹپتے ہی گئے، تو (فی الحقیقت اُن کا ایمان لانا، ایمان لانا تھا) اللہ انھیں بخشے
والا نہیں، اور ہرگز ایسا نہ ہو گا کہ انھیں (فلاح و کامیابی کی) کوئی راہ دکھائے۔

۱۳۷

۱۳۸

(اے پیغمبر!) تم منافقوں کو یہ خوش خبری سنا دو کہ بلاشبہ اُنکے لئے عذاب دردناک ہو!
(وہ منافق) جو مسلمانوں کو چھوڑ کر منکرین حق کو اپنا رفیق و مددگار بناتے ہیں (اور مسلمانوں کی دوستی
پر مسلمانوں کے دشمنوں کی دوستی کو ترجیح دیتے ہیں) تو کیا وہ چاہتے ہیں، اُنکے پاس عزت ڈھونڈ لیں؟
(اگر ایسا ہی ہو) تو (یاد رکھیں) عزت جتنی بھی ہو، سب کی سب اللہ ہی کے لئے ہو (یعنی اُسی کے
اختیار میں ہو، جسے چاہے دیدے۔ دشمنانِ حق کے ہاتھ میں نہیں ہو، اگرچہ وہ اس وقت عارضی طور
پر دنیوی عزت و شوکت رکھتے ہیں اور پیر و ان حق بے سرد سماں و کمزور ہیں)

اور (دیکھو) اللہ اپنی کتاب میں بھلائے لئے
یہ حکم نازل کر چکا ہے کہ جب سنو، خدا کی آیتوں کے
ساتھ کفر کیا جا رہا ہے (یعنی انھیں سرکشی و شرارت
سے جھٹلایا جا رہا ہے) اور اُن کی ہنسی اُڑائی جا رہی
ہے، تو (تم اُس مجلس سے اٹھ جاؤ، اور) جب تک
(اس طرح کی باتیں چھوڑ کر) کسی دوسری بات میں
لوگ نہ لگ جائیں، اُن کے پاس نہ بیٹھو۔ اگر بیٹھ کر گئے
تو تم بھی اُنہی جیسے ہو جاؤ گے۔ (یاد رکھو) خدا منافقوں
کو (جو ایسی باتوں میں شریک ہوتے ہیں) اور منکرین
حق کو (جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں) سب کو جہنم
میں اکٹھا کر دینے والا ہے!

آیت (۱۳۹) سے (۱۴۲) تک منافقوں کے اعمال و خصال بیان کیے
(۱) چونکہ اُنکے دلوں میں ایمان یقین نہیں ہے، اس لئے مسلمانوں
کی کامیابی پر بھرپور دشمنی رکھتے۔ وہ مسلمانوں کو چھوڑ کر اُن کے دشمنوں
کو اپنا دوست بناتے ہیں تاکہ جب وہ فتح مند ہوں تو عزت و کامرانی
حاصل کریں۔
(۲) وہ الگ بھلاگ ہر کمزوریات کی رفتار دیکھتے رہتے ہیں۔ اگر
مسلمانوں کو فتح ہوتی ہے، تو فتح کے ثمرات میں حصہ دار بن جاتے ہیں
کہتے ہیں ہم بھی بھلائے ساتھ تھے۔ اگر دشمنوں کا پلہ بھاری رہتا ہے
تو اُن سے جاملتے ہیں اور کہتے ہیں اگر اُڑائی میں ہم دل سے بھلائے
ساتھ نہ ہوتے اور تمہیں بچاتے، تو مسلمانوں نے تمہارا خاتمہ ہی کر دیا
(۳) وہ نماز کے لئے کھڑے ہو گئے، تو کابل کی کے ساتھ، گویا اُسے
باندھے کھڑے ہو گئے ہیں۔ دکھائے کے لئے تھوڑی بہت قرأت
جلد جلد کر لیں گے اور نماز چل کر الگ ہو جائیں گے خستہ و خضر
اور دل کا لگاؤ اُن کی نماز میں ہو گا۔

۱۳۹

۱۴۰

۱۴۱

۱۴۲

الَّذِينَ يَرَبُّونَ بَنِيكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فِتْنَةٌ مِنْ اللَّهِ قَالَوْا أَلَمْ تَكُنْ مَعَكُمْ زَوْجًا وَانْكَرُفَتْ نَصِيبٌ قَالَوْا أَلَمْ نَسْتَحْذِ عَلَيْكُمْ وَنُعَلِّمُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ
بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا إِنَّ الْمُسْلِمِينَ
يُخْلِعونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرْأَوْنَ لِلنَّاسِ ذُكَا
يُذَكِّرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا مَذْهَبُ بَيْنَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ

ان (منافقوں) کا شیوہ یہ ہو کہ وہ تمہاری حاکم
دیکھتے رہتے اور (بال کارے) منظر رہتے ہیں۔ اگر تمہیں
اللہ کے طرف سے فتنہ ملتی ہو، تو اپنے کو تمہارا ساتھی
ظاہر کرتے ہیں اور کہتے ہیں "کیا ہم بھی تمہارے ساتھ
نہ تھے؟" اگر منکرین حق کے لئے فتح مندی ہوتی ہو تو
(اُن کی طرف دھڑتے ہیں اور اپنا احسان جتانے
کے لئے) کہتے ہیں "کیا ہم نے ایسا نہیں کیا کہ (جنگ
میں) بالکل غالب آگئے تھے لیکن پھر بھی تمہیں مسلمانوں

(۴) اُن کی ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں گویا ایک قدم گھر میں ہو ایک
ایمان میں۔ دونوں کے درمیان متردّد کھڑے ہیں۔ نہ پوری طرح کفر
کا ساتھ دے سکتے ہیں نہ پوری طرح ایمان کا!

آیت (۱۴۱) میں فرمایا "خدا تمہیں دھوکا دینے میں ہر بار ہواؤ
مغلوب کر رہا ہے" خدا کے ہرانے اور مغلوب کرنے کا مطلب یہ ہو کہ خدا
نے دنیا میں انھوں کی طرح بُروں کو بھی ہمت عمل دے رکھی ہو۔ مگر یہ
ہمت اس لئے نہیں ہو کہ خدا کا قانون اُن کی طرف سے غافل ہو،
بلکہ اس لئے کہ ہر عمل کا نتیجہ اپنے مقررہ وقت ہی پر ظاہر ہوا کرتا ہے۔
لیکن شیر آدمی اس ہمت سے بڑھ ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہو میں جو کچھ
بھی کئے جاؤں، میرے لئے کچھ ہونے والا نہیں۔ حالانکہ اُس کے لئے
سب کچھ ہونے والا ہے، مگر اپنے مقررہ وقت پر۔

سے بچا لیا (اور مغلوب ہونے نہیں دیا؟) تو (یقین کر دو) اللہ قیامت کے دن تم میں (کہ سچے مسلمان ہو)
اور ان میں (کہ نفاق میں ڈوبے ہوئے ہیں) فیصلہ کر دیگا، اور (یقین کرو یہ منافق کتنا ہی دشمنوں کا
ساتھ دیں، مگر) خدا کبھی ایسا نہیں کرے گا کہ کافر ایمان رکھنے والوں کے خلاف کوئی راہ پالیں۔

منافق (اپنی اس دورنگی چال سے) خدا کو دھوکا دے رہے ہیں (یعنی خدا کے رسول کو اور مسلمانوں
کو دھوکے میں رکھنا چاہتے ہیں) اور (واقعہ یہ ہو کہ) خدا انھیں دھوکا دینے میں ہر بار ہوا ہے اور مغلوب کر
رہا ہے (کہ ہمت پر ہمت دے رہا ہے اور اس عارضی ہمت کو وہ اپنی کامیابی سمجھ رہے ہیں!)

اور جب یہ نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تو کالہی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں (جیسے کوئی ماٹے
باندھے کھڑا ہو جائے) محض لوگوں کو دکھانے کے لئے نماز پڑھتے ہیں۔ اور اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر زبان

کفر اور ایمان کے درمیان متردّد کھڑے ہیں کہ ادھر رہیں یا ادھر۔ نہ تو ان کی طرف ہیں نہ ان کی
طرف (یعنی نہ تو مسلمانوں کی طرف ہیں نہ مسلمانوں کے دشمنوں کی طرف) اور حقیقت یہ ہو کہ جس پر اللہ
ہی راہ گم کر دے (یعنی اللہ کے ٹھہرائے ہوئے قانون ہدایت و ضلالت کے بموجب راہ سعادت گم ہو جائے)

۱۴۲

۱۴۳

۱۴۴

۱۴۵

۱۴۶

۱۴۳

۱۴۴

۱۴۵

۱۴۶

فَلَنْ تَجِدَ لَكَ سِبِيلًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا الْكُفْرَيْنَ أُولَئِكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ
أَرْبُؤُونَ أَنْ يَتَّخِعُوا اللَّهَ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي لَدُنْكَ الْأَسْفَلُ مِنَ النَّارِ
وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ
لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا
مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا

تو پھر ممکن نہیں، تم اُس کے لئے کوئی راہ نکال سکو!

مسلمان! ایسا نہ کرو کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں

کو (جو تمھارے خلاف لڑ رہے ہیں اور تمھاری بربادی پر تیلے ہوئے ہیں) اپنا رفیق و مددگار بناؤ۔ کیا تم چاہتو ہو، خدا کا صریح الزام اپنے اوپر لے لو (جو اس بات سے تمھیں روک رہا ہے اور اسے منافقوں کی سب بڑی بد عملی قرار دے رہا ہے؟)

بلاشبہ منافقوں کے لئے یہی ہونا ہے کہ دفع کے سبے نچلے درجہ میں ڈالے جائینگے اور (اُس دن) کسی کو بھی تم اُن کا رفیق و مددگار نہ پائے گے (پھر کیا تم چاہتے ہو، اُن کی سی روش تم بھی اختیار کرو؟) ہاں، (اُن میں سے) جن لوگوں نے توبہ کر لی، اپنی (علمی) حالت سنواری، اللہ (کے حکم) پر مضبوطی کے ساتھ جم گئے، اور اپنے دین میں صرف اُنہی کے

فرمایا، منافقوں کی سہی چال اختیار نہ کرو جو اپنی قوم کو چھوڑ کر قوم کے دشمنوں کو اپنا مددگار بناتے ہیں، اور قوم کے مصالح پر اپنی منافقانہ غرضوں کو ترجیح دیتے ہیں۔

اس کے بعد آیت (۱۴۶) میں اس صہل عظیم کی طرف اشارہ کیا کہ عذاب و ثواب اس لئے نہیں ہے کہ خدا خوش ہو کر انعام دینے لگتا ہے، اور جوش انتقام میں آکر عذاب میں ڈال دیتا ہے جیسا کہ بہت سے اپنے دوتاؤں کی نسبت خیال کرتے تھے، اور یہودی اور عیسائی تصور میں بھی اس کی آمیزش ہو گئی تھی، بلکہ وہ انسانی عمل کا قدرتی خاتمہ و نتیجہ ہے، اور خدا کی حکمت نے ایسا ہی قانون طہر ادا ہے کہ دنیا کی ہر چیز کی طرح انسان کے ہر عمل کے لئے بھی ایک خاتمہ اور بدلہ ہو۔ آیت (۱۴۷) میں فرمایا، اگر کسی انسان میں کوئی بُرائی ہو، تو اُسے مشہور کرنا اور پکارتے پھرتا جائز نہیں۔ ہاں اگر کوئی مظلوم ہو، تو وہ ظالم کے خلاف آواز بلند کر سکتا ہے۔ یہاں حکم اس کو بیان کیا گیا کہ منافقوں کی نسبت مسلمانوں کو تنبیہ کرنی تھی۔ اُن لوگوں کی بُرائیاں روز بروز آشکارا ہوتی ہیں، لیکن تمھیں نہیں چاہئے کہ کسی خاص دینی کے پیچھے بڑھاؤ اور اُسے منافق مشہور کرتے پھرو۔

نئے ہو گئے، تو (بلاشبہ) ایسے لوگ (منافقوں میں سے نہیں سمجھے جائینگے) مومنوں کے ساتھ ہونگے، اور قریب ہو کہ اللہ مومنوں کو (اُن کا) اجر عطا فرمائے، ایسا اجر، جو بہت ہی بڑا اجر ہوگا!

(لوگ!) اگر تم شکر کرو (یعنی خدا کی نعمتوں کی قدر کرو اور اُنھیں ٹھیک ٹھیک کام میں لاؤ) اور خدا پر ایمان رکھو، تو خدا کو تمھیں عذاب دیکر کیا کرنا ہے؟ (یعنی وہ کیوں تمھیں خواہ مخواہ عذاب دے؟) خدا تو (انسانی اعمال کا) قدر شناس اور اُن کی حالت کا علم رکھنے والا ہے۔

لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا إِنْ شَرُّ مَا أَخْبَرَا
أَوْ تَخَفُوا وَتَعَفُوا عَنْ سُوءِ فَنَ اللَّهُ كَانَ عَفْوَ أَقْدَرًا (وَالَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ فَهُمْ أُولَئِكَ
يَقْرَأُونَ آيَاتِ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُوْعِمْنَ بِبَعْضٍ وَنُكَفِّرُ بِبَعْضٍ وَهُمْ أُولَئِكَ أَنْ يَدْعُوا إِلَى ابْنِ
سَبِيلِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا وَالَّذِينَ آمَنُوا
بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا ابْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أَجْرُهُمْ وَكَانَ اللَّهُ

خدا کو پسند نہیں کرتا (کسی کی) بُرائی بیکارتے پھر۔ (ایسا کہ کسی ظلم ہوا ہو) اور وہ ظالم کے ظلم کا اعلان
کرے) اور (یا درکھو) خدا سننے والا جاننے والا ہے، (اُس سے کسی کی کوئی بات پوشیدہ نہیں)
اگر تم بھلائی کی کوئی بات ظاہر طور پر کرو، یا اُسے پوشیدہ رکھو، یا کسی کی بُرائی سے درگزر کرو، تو ہر
حال میں تمھارے لئے نیکی و احسان کا اجر ہو، اور دیکھو) اللہ بھی (ہر طرح کی) قدرت رکھتا ہوا (بُرائیوں
سے) درگزر کرنے والا ہے!

جو لوگ اللہ اور اُس کے رسول سے برگشتہ ہیں

اور چاہتے ہیں اللہ میں اور اُس کے رسولوں میں
(باعتبار تصدیق کے) تفرقہ کریں اور کہتے ہیں ہم
ان میں سے بعض کو مانتے ہیں، بعض کو نہیں مانتے
اور چاہتے ہیں ایمان اور کفر کے درمیان کوئی تیسری
راہ اختیار کریں، تو ایسے لوگ یقیناً کافر ہیں (اُن کا
بعض رسالتوں پر ایمان رکھنے کا دعویٰ انھیں مومن
نہیں بنا دے سکتا) اور کافروں کے لئے ہم نے جہنم
دینے والا عذاب طیار کر رکھا ہے۔

اور جو لوگ اللہ اور اُس کے رسولوں پر ایمان
لائے، اور اُن میں سے کسی ایک کو بھی دوسرے کے جدا
نہیں کیا (یعنی کسی ایک سے بھی انکار نہیں کیا)
تو بلاشبہ ایسے ہی لوگ ہیں کہ (سچے مومن ہیں) اور
عنقریب ہم انھیں اُن کے اجر عطا فرمائیں گے، اور اللہ

جو لوگ "تفریق بین الرسل" کرتے ہیں، یعنی خدا کے کسی پیغمبر کو ماننے
ہیں، کسی کو نہیں مانتے، تو وہ چاہتے ہیں ایمان اور کفر کے درمیان
کوئی تیسری راہ ڈھونڈ سکیں۔ حالانکہ ایسی راہ کوئی نہیں۔ اگر
مانتے ہو تو سبک مانو۔ اگر انکار کرتے ہو، تو کسی ایک کا انکار بھی سبک
انکار ہو۔ کیونکہ خدا کی سچائی ایک ہی ہے، اور سب اُسی سچائی کے پیغمبر
تھے۔ لوگوں نے دین کے بارے میں سب سے بُری گمراہی یہی کی کہ اس حقیقت
کو بھول گئے اور ایک دوسرے کو جھٹلانے لگے۔

بیان کا فتح اب یہودیوں کی طرف پھر رہا ہے۔ کیونکہ تیسرے
مناقول میں زیادہ تر یہودی ہی تھے۔ یہودی کہتے تھے، اگر پیغمبر اسلام
سچے ہیں تو کیوں اُن پر آسمان سے ایک کتاب اس طرح نازل نہیں
ہو جاتی کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں؟ فرمایا، اس سے بھی بُری
فرمایش یہ حضرت موسیٰ سے کر چکے ہیں کہ خود خدا کو اپنی آنکھوں سے
دیکھ لیں۔ پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ جو طالب حق ہے، وہ کبھی ایسی چیزیں
نہیں کرے گا، بلکہ یہ بات دیکھے گا کہ جو تعلیم دی جا رہی ہے وہ کسی بڑے
جو تعلیم دینے والا ہے، اُس کا حال کیا ہے۔

اس کے بعد یہودیوں کی اُن تاریخی شہادتوں کی طرف اشارہ
کئے ہیں جن سے واضح ہو جاتا ہے کہ حق کے مقابل میں انکار و شرارت
کرنے والے برابر شرارت کرتے ہی رہے۔ اگر قرآنی معجزے دکھلا بھی
دئے جائیں، تب بھی جو ماننے والے نہیں ہیں وہ کبھی نہیں مائیں گے۔

۱۵۲ عَفُوًّا رَحِيمًا ۖ يُسْأَلُ أَهْلَ الْكِتَابِ أَنْ تُخِزُوا عَلَيْهِمْ كُتُبًا مِّنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ
مِنَ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الضُّعُفُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مَزِيدًا
۱۵۳ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ ۖ وَأَتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطٰنًا مُّبِينًا ۖ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ
۱۵۴ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمْ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْلُوا فِي السَّبْتِ أَخَذْنَا مِنْهُمُ مِّيثَاقًا عَلَيْهِمْ فِيمَا
أَنْقَضَيْنَاهُمْ مِّيثَاقَهُمْ وَلَعَنَّا قَوْمَهُمُ الْيَهُودَ ۖ وَتَقَرَّبَ إِلَهُ الْيَهُودَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ

بخشنے والا رحمت رکھنے والا ہے!

۱۵۲ (اے پیغمبر!) اہل کتاب (یعنی یہودی) تم سے درخواست کرتے ہیں کہ آسمان سے کوئی کتاب اُن پر نازل
کرادو (تا کہ انھیں تصدیق ہو جائے کہ تم خدا کے نبی ہو) تو (یہ فرمائش انھوں نے تم ہی سے نہیں کی ہے) یہ
لوگ اس سے بھی بڑی بات کا سوال موسیٰ سے کر چکے ہیں۔ انھوں نے (یعنی ان کے بزرگوں اور ہم مشربو
نے سینا کے میدان میں) کہا تھا ”ہمیں خدا آشکارا طور پر دکھلا دو“ (یعنی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں
خدا تم سے کلام کر رہا ہے) تو اُن کی شرارت کی وجہ سے بجلی (کی ہولناکی) نے انھیں پکڑ لیا تھا (اور اُس
پر بھی وہ نافرمانی و شرارت سے باز نہیں آئے تھے) پھر باوجودیکہ (دین حق کی) روشن دلیلیں اُن پر واضح ہو چکی
تھیں، وہ (پرستش کے لئے) پھڑپھڑے کوئے بیٹھے، (اور بت پرستی میں مبتلا ہو گئے) مگر ہم نے اس سے بھی
درگزر کی، اور موسیٰ کو (قیام حق و شریعت میں) ظاہر و واضح تسلط دیدیا۔

۱۵۳ اور پھر (دیکھو) احکام حق پر عہد لینے کے لئے ہم نے اُن کے سروں پر (کوہ) طور بلند کر دیا تھا، (اور
انھوں نے اتباع حق کا قول و قرار کیا تھا) اسکے بعد ہم نے انھیں حکم دیا کہ شر کے دروازے سے (خدا کے
آگے) جھکے ہوئے داخل ہو (اور فتح و کامیابی کے بعد ظلم و شرارت نہ کرو) اور ہم نے حکم دیا کہ سبت کے دن
(کا احترام کرو، اور اُس دن حکم شریعت سے) تجاوز نہ کرو، ہم نے اُن سے (اتباع احکام پر) پکا عہد
میں قائم کیا تھا۔ (مگر انھوں نے ان دونوں حکموں سے بھی نافرمانی کی)

۱۵۴ پس اُن کے عہد (اطاعت) توڑنے کی وجہ سے، اور اللہ کی آیتیں جھٹلانے کی وجہ سے، اور اس
بات کی وجہ سے کہ خدا کے نبیوں کو ناحق قتل کرتے رہے، نیز (اس شقاوت کی وجہ سے کہ) انھوں نے
کہا ”ہمارے دلوں پر (تہ درتہ) غلات چڑھے ہوئے ہیں“ (اُن میں قبولیت حق کی استعداد باقی نہیں

۱۔ سورہ بقرہ میں ان واقعات کی تفصیل گزر چکی ہے۔ آیت (۴۸) تا (۵۳) سورہ بقرہ آیت (۷۷)، سورہ بقرہ (۵۵) سورہ بقرہ آیت (۶۶)
سورہ بقرہ آیت (۸۲) یعنی یہودی، اپنی گمراہی کے جہود کو، استقامت ثبات حق سمجھتے تھے، اور کہتے تھے ہمارے دلوں پر تہ درتہ غلات چڑھے ہوئے
ہیں۔ اُن تک کہ کسی بات کا اثر پہنچ ہی نہیں سکتا۔ قرآن کہتا ہے ”یہ جہود“ ان کے کفر کی وجہ سے ہے، اور جہود کفر پر جم جاتا ہے، خدا کا قانون جو کہہ کر

۱۵۵

۱۵۶

۱۵۷

۱۵۸

۱۵۹

۱۶۰

بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ كَيْفَ يُكْفِرُ بِهِمْ فَلَا يُؤْنَسُونَ إِلَّا قَلِيلًا وَكَفَرُوا بِهِمْ وَكَفَرُوا بِهِمْ عَلَى قَوْلِهِمْ بِهَتَانَا
عَظِيمًا وَكَفَرُوا بِهِمْ إِنَّا قُلْنَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَمَا قُلْتُمْ لَهُ وَمَا صَكَبُوا
وَلَكِنْ شَبَّهَهُ لَهُمْ وَرَأَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ بَغْيًا شَكًّا مِنْهُ طَعَالَهُمْ بِهِ
مَنْ عِلْمُ لَا آتِبَ آعَ الظَّنَّ وَمَا قُلْتُمْ يُقِينَا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ
اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَرَأَى مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ

رہی، اور انکے دلوں پر غلام چڑھے ہوئے نہیں ہیں) بلکہ خدا نے انکے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر ٹہر لگا دی
ہے، پس (اسی لئے) معدونے چند آدمیوں کے ہوا سب کے سب ایمان سے محروم ہیں۔

اور (نیز) اس بات کی وجہ سے کہ انھوں نے
کفر کیا اور مریم کے خلاف ایسی بات کہی جو بڑے ہی
ہستان کی بات تھی۔

اور (نیز) ان کا یہ کہنا کہ ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ
کو جو خدا کے رسول (ہونے کا دعویٰ کرتے) تھے، سولی
پر چڑھا کر قتل کر ڈالا۔ حالانکہ (واقعہ یہ ہے کہ) نہ تو انھوں
نے قتل کیا، اور نہ سولی پر چڑھا کر ہلاک کیا۔ بلکہ
حقیقت اُن پر مشتبہ ہو گئی۔ (یعنی صورت حال ایسی
ہو گئی کہ انھوں نے سمجھا، ہم نے مسیح کو مصلوب
کر دیا، حالانکہ ہمیں کسکے تھے) اور جن لوگوں نے اس
بارے میں اختلاف کیا (یعنی عیسائیوں نے جو کہتے

یہودیوں کی یہ شقاوت کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی دعوت چھٹائی،
اور حضرت مریم علیہا السلام پر (حضرت مسیح کی پیدائش کی نسبت) ہستان
باندھا۔ نیز یہ شقاوت کہ وہ کہتے ہیں، ہم نے حضرت مسیح کو سولی پر چڑھا
ہلاک کر دیا۔ حالانکہ تو وہ ہلاک کر سکے، نہ مصلوب کر سکے، بلکہ حقیقت
حال اُن پر مشتبہ ہو گئی، اور اللہ نے حضرت مسیح کو اپنی طرف اٹھا لیا۔
آیت میں جس اشتباہ کا ذکر ہے، اُس کے معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ
حضرت مسیح کی شخصیت مشتبہ ہو گئی، اور اُن کی جگہ کسی دوسرے آدمی
کو سولی پر چڑھا دیا، اور یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ حضرت مسیح کی مشتبہ
ہو گئی۔ وہ زندہ تھے مگر انھیں مردہ سمجھ لیا۔ صدر اول سے لیکر آج تک
جہو مسلمانوں کا عقیدہ یہی رہا ہے کہ سولی صورت پریش آئی تھی۔

حضرت مسیح (علیہ السلام) کے ظہور نے نبی اسرائیل کی اصلاح و نجات
کا آخری موقع بہم پہنچا دیا تھا، جسے انھوں نے اپنی شقاوت سے کھڑا
اور پھر گویا اُن کی ہمت پر ہمیشہ کے لئے ہر لگ گئی۔ یہاں اس واقعہ
کے ذکر سے یہ بات دکھائی ہے کہ جن لوگوں کی شقاوتوں کی ایسی دیر
رہ چکی ہو، اگر وہ آج دعوت حق کا مقابلہ کر رہے ہیں تو یہ کوئی اچھی بات
ہیں مسیح مصلوب ہوئے لیکن اُس کے بعد زندہ ہو گئے) تو بلاشبہ وہ اسکی نسبت شک شبہ میں پڑے ہوئے
ہیں۔ اس بارے میں انکے پاس کوئی یقینی بات نہیں ہے، بجز اسکے کہ ظن و گمان کے پیچھے جائیں۔ اور یقیناً
انھوں نے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے اُسے اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ سب پر غالب رہنے والا
اور اپنے تمام کاموں میں (حکمت رکھنے والا ہے)۔

اور (دیکھو) اہل کتاب میں سے (یعنی یہودیوں میں) جو جنہوں نے مسیح سے انکار کیا) کوئی نہ ہو گا جو

(بقیہ نوٹ صفحہ ۳) مہرنگ جاتی ہے، اور وہ سچائی کے لئے کبھی کھل نہیں سکتا۔

اٰمَنَّا وَحَسْبُنَا اِلٰی يَوْمٍ وَالنَّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَاَوْحَيْنَا اِلٰی اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَ
يَعْقُوْبَ وَاٰدَسَاطَ وَيٰعِيسٰى اَيُّوبَ وَيُوْنُسَ وَهٰرُونَ وَسَلٰمَيْنَ وَاٰتَيْنَا دَاوُدَ زُورًا
وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَیْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَیْكَ وَكَلَّمَ اللّٰهُ مُوسٰى تَكْوِيْمًا
رُسُلًا مُّبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ لِّنَّا لَنَكُوْنُ لِلنَّاسِ عَلٰی اللّٰهِ حُجَّةً ثُمَّ بَعَدَ الرَّسُوْلَ وَكَانَ اللّٰهُ عَنِ اِحْكَامِهَا
لَكِنَ اللّٰهُ يَشْهَدُ بِمَا اَنْزَلَ اِلَيْكَ اَنزْلَهُ يَعْلَمُوْنَ وَالْمَلٰئِكَةُ يَشْهَدُوْنَ وَوَكَّلْنَا بِاللّٰهِ شَهِيدًا

یہی جی جس طرح نوح پر اور ان نبیوں پر جو نوح کے بعد بھی
یہی جی ادر جس طرح ابراہیم، اسمعیل، اسحاق، یعقوب،
اولاد یعقوب، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان
پر بھی ادر داؤد کو زبور عطا فرمائی تیر خدا کے وہ رسول
جن کا حال ہم (قرآن میں) پہلے سنا چکے ہیں اور وہ
جن کا حال ہم نے تمہیں نہیں سنایا، ادر (اسی طرح) اللہ
نے موسیٰ سے کلام کیا جیسا کہ واقعی طور پر کلام کرنا ہوتا
یہ تمام رسول (خدا پرستی دینک علی کے نتائج کی)
خوش خبری دینے والے ادر (انکار حق کے نتائج سے)
ڈرنے والے تھے۔ (اور اس لئے بھیجے گئے تھے) کہ انکے
انے (اور نیک بد بھلائے) کے بعد لوگوں کے پاس کوئی
حجت باقی نہ رہے جو وہ خدا کے حضور پیش کر سکیں (خیر)
یہ خدا کر سکیں کہ ہمیں (لاحق کی طرف کسی نے دعوت
نہیں دی تھی) اور خدا (اپنے کاموں میں) سب پر غا

ایک ہی جو اور تمام رہنماؤں نے اسی کی تعلیم دی ہے۔ یہ پروردان مذہب
کی گواہی ہے کہ وہ ہدیاں کر کے الگ الگ دین بنائے، اور ایک دوسرے
کو جھٹانے لگے۔
اس آیت سے معلوم ہوا کہ:
(۱) قرآن نے بعض پیغمبروں کا ذکر کیا ہے بعض کا نہیں کیا ہے لیکن
وہ سب کی تصدیق کرتا اور سب پر ایمان لانے کا حکم دیتا ہے۔
(۲) کوئی خدا اور کوئی ملک ایسا نہیں جہاں خدا نے پیغمبر بھیجے
ہوں۔ کہ نہ اگر وہ ایسا کرتا تو حجت تمام نہ ہوتی، اور لوگ یہ تصور کر
سکتے کہ ہم تک نہ پہنچے۔
(۳) اس سے پہلے آیت (۱۶۰) میں فرمایا تھا، جو لوگ جہنم میں
شمارت قدم ہیں، وہ قرآن پر بھی اسی طرح ایمان لکھتے ہیں جس طرح کچلی
کتابوں پر لکھتے ہیں اس لئے اب حقیقت واضح کر دی کہ خدا کا دین
ایک ہی ہے، اور جس طرح اسے پہلے ہے شہادہ پیغمبروں پر خدا کی سچائی نازل
ہو چکی ہے، اسی طرح پیغمبر اسلام پر بھی نازل ہوئی ہے۔
(۴) نیز یہ دونوں کے اس فرمانہ اعتبار سے بھی جواب ہو گیا کہ اگر
اسے ایک کبھی بھائی کتاب کیوں نہیں آتی۔ فرمایا، یہ بے شمار پیغمبر
تورات کی مشہور شخصیتیں ہیں ان میں سے کسی پر بھی ایسی کتاب نازل
نہیں ہوئی، کیونکہ ایسا نہ اسنت الہی کے خلاف ہو جس طرح خدا نے
پیغمبروں کو اپنی وحی سے مخاطب کیا ہے، اور وحی (۱) شاورہ شخصی کو
کہتے ہیں اسی طرح پیغمبر اسلام بھی وحی الہی سے مخاطب تھے ہیں۔

ہے اور (اپنے تمام کاموں میں) حکمت لکھنے والا ہے!
(۱) پیغمبر اگر یہ لوگ تمھاری سچائی سے استہکار کرتے ہیں، تو انکار کریں) لیکن اللہ نے جو کچھ تم پر نازل
کیا ہے، وہ اسے نازل کر کے (تمھاری سچائی کی) گواہی دیتا ہے، اور اس نے اُسے اپنے علم کے ساتھ
نازل کیا ہے، اور (خدا کے) فرشتے بھی اس کی گواہی دیتے ہیں اور (جس بات پر اللہ گواہی دے تو)
اللہ کی گواہی کفایت کرتی ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا أَمْ
يَكُنُ اللَّهُ لِيُغْفِرَ لَهُمْ وَلَا يُلْهِدَهُمْ طَرِيقًا إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ
يَسِيرًا يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَامْنُوا خَيْرَ الْكُفْرِ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ
لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا
عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّا الْمُسْلِمُونَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَةُ الْقَوْلِ إِلَى رَبِّهِمْ وَرُوحٌ مِنْهُ

۱۶۵-۱۶۶

۱۶۷

۱۶۸

۱۶۹

جو لوگ (سجائی سے) منکر ہوئے، اور خدا کی راہ سے لوگوں کو روکا، تو بلاشبہ وہ (راہ راست سے) بھٹک
گئے، اور ایسے بھٹکے کہ دُور دراز گوشوں میں گم ہو گئے۔

۱۶۵

جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم (میں بھی بے باک ہو گئے اور مرتے دم تک اسی حالت میں سرشار رہے) تو خدا
انہیں کبھی بخشنے والا نہیں، اور نہ انہیں (کامیابی و سعادت کی) کوئی راہ دکھائے گا۔ بجز جہنم کی راہ کے،
جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور اللہ کے لئے ایسا کرنا بالکل سہل ہو (کوئی نہیں جو اسکے قوانین کے نفاذ میں
رکاوٹ ڈال سکے)

۱۶۶

۱۶۷

اے افراد نسل انسانی! بلاشبہ الرسول (یعنی پیغمبر اسلام) تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے
پاس سجائی کے ساتھ آگیا ہو (اور اُس کی سجائی اب کسی کے جھٹلائے جھٹلائی نہیں جاسکتی) پس ایمان
لاؤ کہ تمہارے لئے (اسی میں) بہتری ہو، اور (دیکھو اگر تم کفر کر گئے، تو آسان زمین میں جو کچھ ہو، سب
اللہ ہی کے لئے ہو) وہ بے نیاز تمہاری کسی بات کا محتاج نہیں۔ تمہاری شقاوت خود تمہارے ہی لئے
آئے گی) اور (یاد رکھو) اللہ (سب کچھ) جاننے والا، اور (اپنے تمام کاموں میں) حکمت رکھنے والا ہو۔
(پس ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ تمہاری حالت سے غافل ہو اور اچھائی کے لئے اچھا اور بُرائی کے لئے بُرا
نتیجہ پیش نہ لائے)

۱۶۸

اے اہل کتاب! اپنے دین میں غلو نہ کرو (یعنی
حقیقت و اعتدال سے گزرنے جاؤ) اور اللہ کے
بالے میں حق کے سوا اور کچھ نہ کہو۔ مریم کا بیٹا عیسیٰ
مسیح، اسکے سوا کچھ نہیں ہو کہ اللہ کا رسول ہو اور اس
کے کلمہ (بشارت) کا طوطا ہو جو مریم پر القا کیا گیا
تھا، تیرا ایک روح ہو جو اُس کی جانب سے بھیجی گئی۔

اہل کتاب کی ایک بہت بڑی گمراہی دین میں غلو ہے یعنی حقیقت
اعتدال سے ہٹنا جو کہ بہت دور تک چلے جاتا۔ اگر کسی کی بخت و عظیم
پر آئے، تو اتنی تعظیم کی کہ اسے خدا کے درجہ تک پہنچا دیا۔ مخالفت پر
آئے تو اتنی مخالفت کی کہ اس کی صداقت سے ہی انکار کر دیا۔
اگر مذہب و بات کی راہ اختیار کی تو اتنی دُور تک چلے گئے کہ
رہبانیت تک پہنچ گئے، اگر دنیا کے پیچھے پڑے تو اتنے چھوٹے ہو گئے کہ
کوئی نہ بد کی تیز ہی اٹھا دی!

۱۶۹

۱۴۰ فَاِذْ يَوْمَئِذٍ يَخْلَعُ الْمُتَّقُونَ الْاَلْبَاسَ الْمُقَرَّبَةَ خَيْرَ لِّكُم مِّنْ اَللّٰهِ اَلْوَا حِدٌ مِّنْكُمْ اَنْ
 ۱۴۱ يَكُوْنُ لَكُمْ اَللّٰهُ اِلٰهًا وَكَفَى بِاللّٰهِ وَلِيًّا ۚ وَكَفَىٰ بِلَاٰهٍ اَنْ يَكُوْنُوا اِلٰهًا
 ۱۴۲ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۚ وَلَا اَمْلِكُ مَا لَمْ يَكُنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُشِْكُفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَكَسِبَتْهُمْ فِتْنَتُهُمْ
 ۱۴۳ اَمَّا الَّذِيْنَ اسْتَنْتَفَوْا اَوْ اسْتَكْبَرُوْا فَيَعَذِّبُهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ۙ وَلَا يُجِدُوْنَ لَهُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا
 ۱۴۴ وَلَا يُصَلِّوْنَ اِلَآهًا اِلَّآ النَّاسَ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ ۚ وَاَنْزَلْنَا لَكُمْ نُورًا مِّمِّنْهُ ۚ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰتَوْا
 بِاللّٰهِ وَاعْتَصَمُوْا بِسَيْدِهِمْ فَيُحْضَرُوْنَ فِي رَحْمَةِ رَبِّهِمْ وَفَضْلٍ ۚ وَلَوْ يَهْدِيْهِمُ اللّٰهُ لَآ يَكُنْ لِّشَيْءٍ اِلٰهٌ مُّسْتَقِيْمًا ۚ

یہود و نصاریٰ اسی گمراہی کے شکار ہوئے۔ یہاں خطاب عیساوی
 سے ہے کہ انھوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت و تعظیم میں اس قدر غرور
 کیا کہ انھیں خدا کا بیٹا بنادیا، اور ایک خدا کی جگہ تین خداؤں کا اعتقاد
 پیدا کر لیا۔ یعنی باپ، بیٹا، اور روح القدس۔

پس چاہئے کہ اللہ پر اور اُس کے رسولوں پر ایمان لادو،
 اور یہ بات نہ کہو کہ خدا تین ہیں۔ دیکھو ایسی بات
 کہنے سے باز آ جاؤ کہ تمھارے لئے بہتری ہو حقیقت

۱۴۰ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اللہ ہی اکیلا معبود ہے (اُس کے سوا کوئی نہیں) وہ اس سے پاک ہے کہ اُس کے لئے
 کوئی بیٹا ہو۔ آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے، سب اُسی کے لئے ہے (وہ بھلا اپنے کاموں کے لئے
 اس بات کا کیوں محتاج ہو کہ کسی کو بیٹا بنا کر دنیا میں بھیجے؟) کار سازی کے لئے خدا کا کار ساز ہونا بس
 ۱۴۱ مسیح کو ہرگز اس بات میں عار نہیں کہ وہ خدا کا بندہ سمجھا جائے، اور نہ خدا کے مقرب فرشتوں کے
 اس سے تنگ عار ہو۔ اور جو کوئی خدا کی بندگی میں تنگ عار سمجھے اور تکبر کرے، تو (وہ تکبر کر کے
 کہاں جاسکتا ہے؟) وہ وقت دور نہیں کہ خدا سب کو (قیامت کے دن) اپنے حضور جمع کرے گا۔

۱۴۲ پھر (اُس دن) ایسا ہوگا کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور نیک کام کئے ہیں، تو ان کی نیکیوں کا
 پورا پورا بدلہ انھیں دے دے گا، اور اپنے فضل سے اس میں زیادتی بھی فرمائے گا۔ لیکن جن لوگوں
 نے (خدا کی) بندگی کو تنگ عار سمجھا تھا اور تکبر کیا تھا، تو انھیں (پاداش جرم میں) ایسا عذاب
 ۱۴۳ دیگا جو دردناک عذاب ہوگا اور اُس دن انھیں خدا کے سوا نہ تو کوئی رفیق ملے گا، نہ مددگار۔

۱۴۴ لے افراؤ نسلِ انسانی! تمھارے پاس تمھارے

دین جن ”برہان“ ہے۔ یعنی مترادف دلیل و حجت، اور قرآن ”نور
 مبین“ ہے۔ یعنی واضح و آشکار روشنی، برہان کے ساتھ جمل و کلام
 جمع نہیں ہوتا اور روشنی کے ساتھ تاریکی و گمراہی راہ نہیں پاسکتی۔

روشنی بھیج دی پس جو لوگ اللہ پر ایمان لائے، اور اُس کا سہارا مضبوط پکڑ لیا، تو وہ انھیں عظیم
 اپنی رحمت کے سائے میں داخل کر دے گا، اور ان پر اپنا فضل کرے گا، اور انھیں اپنے تک پہنچنے
 کی راہ دکھائے گا۔ اسی راہ جو بالکل سیدھی راہ ہے!

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَامِ ۖ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلِأُمِّهِ كَسٌّوَةٌ ۖ فَلَها نَصْفُ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الشُّلُوبُ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوا أَرْبَعًا ۖ رَجُلًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

۱۷۵

(اے پیغمبر!) لوگ تم سے کلام کے بارے میں (یعنی ایسے آدمی کی میراث کے بارے میں جس کے تو باپ ہو، نہ اولاد) فتویٰ طلب کرتے ہیں۔ کہہ دو اللہ تمہیں کلام کے بارے میں (حسب فیل) حکم دیتا ہو: اگر کوئی ایسا مرد مر جائے جس کے اولاد نہ ہو (اور

سورت کی ابتدا قرابت داروں کے حقوق و احکام سے ہوئی تھی۔ پھر وریان میں بھی سلسلہ بیان اسی طرف کے پھر گیا تھا۔ اب سورت کا خاتمہ بھی اسی پر ہو۔

کلام کی میراث کا حکم جو آیت (۱۷۵) میں اگرچہ بیان ہے، تین صورتوں میں صرف ایک صورت کے لئے تھا۔ یہاں بقیتہ دو صورتیں بھی بیان کر دی ہیں۔ یعنی اگر کلام کے وارث غیبی بھائی بہن ہوں، یا غلامی ہوں (باپ ایک یا نہیں مختلف) تو ورثہ کی تقسیم بیان کردہ جہل پر چلے جائے۔

۱۷۵

نہ باپ (دادا) اور اس کے بہن ہو، تو جو کچھ مرنے والا چھوڑ رہا ہے، اس کا آدھا بہن کا حصہ ہو گا۔ اور بہن مر جائے اور اس کے اولاد نہ ہو، تو اس (کے سارے مال) کا وارث وہ بھائی ہی ہو گا۔ پھر اگر دو بہنیں ہوں (یا جس سے زیادہ) تو انہیں تم کے میں سے دو تہائی ملے گا۔ اور اگر بھائی بہن (ملے جلے ہوں) کچھ مرد، کچھ عورتیں، تو پھر (اسی قاعدہ سے حصے تقسیم ہونگے کہ) مرد کے لئے دو عورتوں کے برابر حصہ۔ اللہ تعالیٰ کے لئے اپنے حکام واضح کر دیتا ہے تاکہ گمراہ نہ ہو، اور اللہ تمام باتوں کا علم رکھنے والا ہی!

المائدہ

مدنیۃ وہی مائتہ وعشرون آیت

مدنی - ۱۲۰ - آیتیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحْضِرْتُمْ لَكُمْ بُعْدَكُمْ ۚ أَلَا يَأْتِيكُمُ بَعْثٌ
مِّنَ اللَّهِ فَخِصَّةٌ ۚ أَنْتُمْ حَرُمٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْمِلُوا سَبْرَ اللَّهِ وَلَا تَتَّبِعُوا
الْأَحْزَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آفِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَيَرْضَوْنَ أَنَّهُ

مسلمانوں اپنے معاہدے پورے کرو!

تھما ہے لئے موشی جانور حلال کئے گئے ہیں (۱) ان کا گوشت کھانا حلال کر دیا گیا ہے (۲) مگر وہ جن کی نسبت (آگے چلکر) حکم سنایا جائے گا۔ لیکن جب احرام کی حالت میں ہو، تو شکار کرنا حلال نہ سمجھو۔ بلاشبہ اللہ جیسا کچھ چاہتا ہے، حکم دیدیتا ہے!

مسلمانوں خدا کے شعار کی (یعنی خدا پرستی کی) منقہ نشانیوں اور آداب و رسوم کی بے حرمتی نہ کرو۔ اور نہ ان مہینوں کی بے حرمتی کرو جو حرمت کے مہینے ہیں۔ اور نہ (حج کی) قربانی کی۔ نہ ان جانوروں کی جن کی گردنوں میں (بطور علامت کے) پٹے ڈال دیتے ہیں (اور کعبہ پر چڑھانے کے لئے وہ وہاں سے لئے جاتے ہیں) نیز ان لوگوں کی بھی بے حرمتی نہ کرو (یعنی ان کی راہ میں رکاوٹ نہ ڈالو اور انہیں کسی طرح کا نقصان نہ پہنچاؤ) جو بیت حرام (یعنی کعبہ) کا قصد کرتے ہیں اور اپنے پروردگار کا فضل و شرف کی خواہش رکھتے ہیں

مسلمانوں اپنے معاہدے پورے کرو، یعنی احکام الہی کی اطاعت کا جو عہد کر چکے ہو، اسے سچائی کے ساتھ پورا کرو۔ سچائی کے ساتھ پورا کرنا یہ ہے کہ جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا جائے، کر، جن سے روک دیا جائے، ترک جاؤ، چنانچہ اسکے بعد امداد و نواہی کا بیان شروع ہو جاتا ہے، اور پوری سورہ میں جہتہ حستہ، حسب ضرورت و مناسبت جاری رہتا ہے (۱) چار پاؤں کا گوشت حلال ہے۔ بجز ان کے جو آگے چلکر مستثنیٰ کر دیئے گئے ہیں۔ یہاں 'انعام' کا لفظ آیا ہے، 'انعام' کا زیادہ تر اطلاق اونٹ، گائے، اور بیٹھری کی پر ہوتا ہے۔

(۲) حج اور عمرہ کے لئے جب احرام باندھ لیا، تو یہ احرام کی حالت ہے۔ احرام کی حالت میں شکار کرنا جائز نہیں۔

(۳) خدا کے شعار کی بے حرمتی جائز نہ رکھو۔ یعنی جو شخص نشان خدا پرستی کی منقہ راوی لگایا ہے، اور جو رسوم و آداب میں چلے ہیں ان کی بے حرمتی نہ کرو۔

(۴) از انجملہ حرمت کے مہینے ہیں۔ یعنی ذیقعدہ، ذی الحجہ، جمادی الاول، جمادی الثانی اور ربیع الاول۔ ان مہینوں میں جانوروں کی آمد و رفت نہ ہوتی ہے۔ پس ان میں جانور نہ کرنا اور جانوروں کے جان مال کو نقصان نہ پہنچانا۔ البتہ اگر دشمنوں کی طرف سے حملہ ہو جائے تو کھینٹ کر مار لیا جائے۔ جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت (۱۹) میں حکم دیا جا چکا ہے۔

(۵) نہ تو قربانی اور نذرانے کے جانوروں کو ٹوٹا جو دور دور سے کم میں لئے جاتے ہیں، اور جانوروں کو نقصان نہ پہنچاؤ جو خدا کی عبادت کے لئے اور کاروبار و تجارت کے لئے کم کا قصد کرتے ہیں، بقدر مقام کے جانور کو نقصان نہ پہنچانا، اس مقام کی توہین کرنا ہے۔

اس مقام کا اسلوب بیان یہ ہے کہ وہ مال و دولت کو خدا کے فضل سے تعبیر کرتا ہے۔ اس لئے یہاں فضل سے مستحق کاروبار و تجارت اور اس کی فائزہ ہے۔

وَإِذْ أَحْلَلْنَا فَاَصْطَادُوا وَهُوَ لَآ يَجِبُ عَلَيْكُمْ شَتَاؤُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ
 الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا وَاَمْ تَعَاوَنُوْا عَلٰی الْبُرِّ وَالْتِفَاقُ وَلَا تَعَاوَنُوْا
 عَلٰی الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ص وَالْتَفَاقُ اللّٰهُ عَلٰی اللّٰهِ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝ حَرَّمَ
 عَلٰیكُمْ اٰمِيْنَةُ وَالَّذِيْ رُوْحُكُمْ اُنْخِزَ بِرُوحِ مَا اٰهْلَ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهِ وَالْمُنْخَفِضَةُ
 الْمَوْفُوْذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ

اور جب تم احرام کی حالت سے باہر آ جاؤ (یعنی حج و عمرہ سے فارغ ہو کر احرام اُتار دو) تو پھر شکار کرسکتے ہو اور (دیکھو) ایسا نہ ہو کہ ایک گروہ کی دشمنی بھٹیں اس بات پر اُبھارے کہ زیادتی کرنے لگو کیونکہ انھوں نے مسجد حرام سے بھٹیں روک دیا تھا۔ (بھٹا اور استوراجل) تو یہ ہونا چاہئے کہ نیکی اور پرہیزگاری کی بات میل کی دوسرے کی مدد کرو۔ گناہ اور ظلم کی بات میں مخ کرو۔ اور (دیکھو) اللہ کی (نافرمانی کے نتائج) سے ڈرو۔ یقیناً

وہ (پادشاه علی میں سخت سزا دینے والا ہو)!

(مسلمانو! تم پر (یہ چیزیں) احرام کر دی گئی ہیں: مُردار جانور۔

خون۔

سور کا گوشت۔

وہ (جانور) جو غیر خدا کے نام پر

پکارا جائے۔

(۱) مکرین مگر تھیں مسجد حرام سے روکا تھا، تو اب اسکے مقام میں ایسا نہ کرو کہ ان کی جو جماعت حج و زیارت کے لئے جا رہی ہو اسے روک دو یا اس پر حملہ کرو۔ ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کرنے میں بھٹا اور دستور بھل یہ ہونا چاہئے کہ "نیک کام میں مدد کرنا، بُرائی میں کرنا" وہ ظلم کریں تو یہ بُرائی ہو۔ اس میں مدد نہ کرو۔ لیکن اگر حج و زیارت کو جائیں تو یہ بھلائی کی بات ہو، اس میں کیوں رکاوٹ ڈالو؟ اس آیت میں جو قاعدہ بتایا گیا ہو، وہ مسلمانوں کے تمام کاموں کے لئے ایک عام دستور بھل ہو۔ جو کوئی نیک کام کرے، اُس کی مدد کرو۔ اگرچہ مسلمان ہو، اور اگرچہ مخالف ہو۔ جو کوئی بُرائی کرے، اُس کی مدد نہ کرو۔ اگرچہ مسلمان ہو، اور اگرچہ بھٹا اور ساتھی ہو۔ نیز یہ بات بھی مسلم ہوگی کہ اگر کُشت پرست بھی خدا کی تعظیم و عبادت کی کوئی بات کریں، تو اس کی بے حرجی نہیں کرنی چاہئے۔ کیونکہ خدا کی تعظیم و عبادت بہر حال خدا ہی کی تعظیم و عبادت ہو۔

آیت (۵) میں سن کی تکمیل کا اعلان ہو۔ سورہ بقرہ کی آیت (۱۲۲) میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا نقل کی تھی کہ اُن کی ذریت میں مسلمان رہ جائے۔ پھر آیت (۱۲۵) میں فرمایا تھا: خدا چاہتا ہو تم پر اپنی نعمت پوری کر دے۔ یہاں فرمایا: آجکے دن خدا نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور اس مسئلہ اپنے تمام مقاصد و خصائص کے ساتھ تمہارے میں آگئی۔

یہ آیت مجتہد اوداع کے منفع پر نازل ہوئی تھی جو پیغمبر اسلام (ص) کے آخری حج تھا، اور جس کے تفسیر تین ماہ بعد وہ دنیا سے تشریف لے گئے۔ (بخاری عن عمر)

گنا گھونٹ کر مارا ہوا۔

چوٹ لگا کر مارا ہوا۔

وہ جو بلندی سے گر کر مر جائے۔

وہ جو کسی جانور کے سینک مارنے سے مر جائے۔

وَالطَّيِّبَاتُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذُكِّرْتُمْ وَفَاذِجْ عَلَى النَّصْبِ وَأَنْ تُنْقِصُوا
بِلَا زَلَمٍ مِّمَّا ذُكِّرْتُمْ فَمَنْ أَلْفَمْتُمْ يَسْأَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تُخْشَوْنَهُمْ وَاحْتَسِبُوا
الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا
فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِيمَانِهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ يَسْأَلُونَكَ
مَاذَا أَحَلَّ لَكُمْ مِنْ دِمَائِهِمْ قُلْ أَحَلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمُ مِنَ الْجَوَارِ الْمُكَلَّيْنِ تَعْلَمُوا نَهَى

وہ، جسے درندہ پھاڑ کھائے۔

گمراہ، وہ (حرام نہیں) جسے تم (اُس کے مرنے سے پہلے) فوج کر لو۔
وہ جانور جو کسی تھان پر (چڑھا کر) فوج کیا جائے۔ (یعنی اُن مقامات میں فوج کیا جائے جو بہت
پرستوں نے نذر و نیاز چڑھانے کے لئے ٹھہرا رکھے ہیں)

ادریہ بات بھی کہ (کسی جانور کا گوشت یا کوئی اور چیز بطور حجے کے) تیردوں کے پاسوں سے آپس میں
تقسیم کرو (جیسا کہ مشرکین عرب کیا کرتے تھے) یہ گناہ کی بات ہے۔

(مسلمانو! جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی تھی، وہ آج تمھارے دین کی طرف سے مایوس ہو
گئے ہیں (کہ تم راہ حق چھوڑ کر اُن کا طریقہ اختیار کرنے والے نہیں) پس اُن سے نہ ڈرو۔ مجھ سے ڈرو (اور)
میرے حکم کی تعمیل کرو۔ اگر تم مجھ سے ڈرتے رہے، تو پھر کوئی نہیں جو تمھیں اپنی طاقت سے خوف زدہ کر سکیگا)
آج کے دن میں نے تمھارے لئے، تمھارا دین کامل کر دیا، اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی، اور
تمھارے لئے پسند کر لیا کہ دین اسلام ہو!

پس (دیکھو) جو کوئی بھوک سے بے بس ہو جائے۔ یہ بات نہ ہو کہ (عمداً) گناہ کرنا چاہے (اور کوئی
حرام چیز کھائے) تو اللہ بخشنے والا، رحمت رکھنے والا ہے!

(اے پیغمبر!) لوگ تم سے پوچھتے ہیں کیا کیا چیزیں

اُن کے لئے حلال ہیں؟ تم کو، جتنی اچھی چیزیں میں
سب تم پر حلال کر دی گئی ہیں۔ اور شکاری جانور جو
تم نے شکار کے لئے سدھا رکھے ہوں اور (شکار کا

جانوروں کے حلال و حرام ہونے کے احکام میں مکمل دین کا ذکر اس لئے
کیا گیا کہ اسلام سے پہلے کھانے پینے میں مذہبی عقائد، نہایت درجہ سخت
تنگ تھے۔ یہ اسلام کی خصوصیت ہے کہ اُس نے بے جا قیدیں ہٹا دیں، اور
مہم پرستی کے عفر سے دین کو پاک کر دیا۔ پس فرمایا، اب کہ دین کامل ہو گیا
ہے، تمھارے لئے بے جا سختیاں باقی نہیں ہیں۔ اگر کوئی آدمی بھوکے

سے یعنی مرد اور سورا اور غیر خدا کے نام پر فوج کئے ہوئے جانور تو ہر حال میں حرام ہیں لیکن اُن کے علاوہ جنھیں حرام بتلایا گیا ہے، اگر وہ
ایسی حالت میں ہوں کہ مرنے سے پہلے فوج کر سکو، تو حرام نہیں۔

جَبَلًا فَاصْهَرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ مَسَّتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِّنْهُ طَٰلَمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
وَإِذْ كَرَّمْنَا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِكُمْ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَتَقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا

پاکی و شائستگی کھنی والی جماعت بنا کر تم پر اپنی نعمت ہدایت پوری کرنے۔

کی حاجت ہو، تو چاہئے (ہنا کر) پاک صاف ہو جاؤ۔

اور اگر تم بیمار ہو (اور پانی کا استعمال مضر ہو) یا سفر میں ہو (اور پانی کی جستجو دشوار ہو) یا ایسا ہو کہ تم میں سے کوئی جائے ضرورت سے (ہو کر) آیا ہو، یا تم عورت کے پاس پہنچے ہو، اور پانی میسر نہ آئے، تو اس حالت میں چاہئے کہ (وضو کی جگہ) پاک مٹی سے کام لو۔ اور (طریقہ اس کا یہ ہے کہ) اپنے منہ اور ہاتھوں پر اس سے مسح کر لو۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تمہیں کسی طرح کی مشقت اور تنگی میں ڈالے، بلکہ چاہتا ہے، (اس طرح کے اعمال کے ذریعہ) تمہیں پاک و صاف رکھے۔ نیز یہ، کہ (تمہیں ایک شائستہ ترین جماعت بنا کر) تم پر اپنی نعمت (ہدایت) پوری کرنے، تاکہ تم شکر گزار ہو (یعنی نعمت الہی کے قدر شناس ہو)

۱۰ اور (دیکھو) اللہ نے تم پر جو انعام کیا ہے، اسکی

یاد سے غافل نہ ہو، اور اُس کا عہد و پیمان نہ بھولو جو وہ مضبوطی کے ساتھ تم سے کھڑا چکا ہے۔ جب تم نے (دعوتِ ایمان قبول کرتے ہوئے) کہا تھا کہ (خدا یا) ہم نے تیرا فرمان سنا، اور ہم نے اُسے قبول کیا (تو خدا سے تم نے اطاعتِ حق کا عہد و پیمان باندھ لیا تھا) اور (دیکھو، ہر حال میں) خدا (کی نافرمانی کے نتائج سے) ڈرتے رہو، بلاشبہ وہ جاننے والا ہے، جو کچھ (تمہارے) سینوں میں پوشیدہ ہوتا ہو!

سورۃ کے آغاز میں فرمایا تھا "اپنے معاملے پورے کرو" یعنی احکام حق کی اطاعت کا عہد پورا کرو۔ یہاں پھر مسلمانوں کو ان کا عہد یاد دلایا ہے کہ دین کامل ظہور میں آگیا، نعمت الہی پوری کر دی گئی، اب تمہارا فرض ہو کہ تمہیں نعمت سے غافل نہ ہو، اور اطاعتِ حق میں خلاصہ استقامت کے ساتھ کوشاں ہو!

اسکے بعد فرمایا، دین کی تکمیل اور نعمت کا اہتمام چاہتا ہو، اپنی سیر (کیے کر) میں سراسر عدل و صداقت کا پیکر بن جاؤ۔ تمہیں تو ایمان پہنچاؤ، اللہ شہداء یا قیسط ہو، جو چاہئے۔ یعنی مضبوطی کے ساتھ حق کے لئے کھڑے ہونے والے، اور عدل و انصاف کے لئے شہادت دینے والے بنانا ہو یا پرایا، موافق ہو یا مخالف، دوست ہو یا دشمن، جس کے ساتھ تمہارا کردار انصاف کے ساتھ کرو، اور جس کے حق میں کوئی بات کہو، انصاف کی کہو!

۱۲ مسلمانو! ایسے ہو جاؤ کہ خدا (کی سچائی) کے لئے

مضبوطی سے قائم رہنے والے اور انصاف کے لئے گواہی دینے والے ہو، اور (دیکھو) ایسا کبھی نہ ہو کہ کسی گروہ

يُحِبُّكُمْ شَنَا نًا ثُمَّ عَلَىٰ آلَا تَعْدِلُوْا اَعْدِلُوْا هُوَ اَشَدُّ لِلتَّقْوٰى نُوَاتِقُوا اللّٰهَ طَانَ اللّٰهَ
 خَيْرٌ لِّهَا تَعْمَلُوْنَ وَعَدَلَ اللّٰهِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّ اَجْرٌ عَظِيْمٌ
 وَالَّذِيْنَ لَعَنُوْا اَوْ كَذَّبُوْا اٰيٰتِنَا اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْحِجْمِ يَلْبِثُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا كُفِرُوا بِعَمَتِ
 اللّٰهِ عَلَيْهِمْ اِنَّهُمْ قَوْمَانٌ يَّبْسُطُوْنَ اِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ فَكُفُّْ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاَتَقُوا اللّٰهَ طَوْ عَلَى اللّٰهِ
 فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ وَلَقَدْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيثَاقَ بَنِيْ اِسْرَءٰٓئِلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا
 وَقَالَ اللّٰهُ اِنِّيْ مَعَكُمْ لَئِنْ اَقَمْتُمْ الصَّلٰوةَ وَآْتَيْتُمُ الزَّكٰوةَ وَآمَنْتُمْ بِوَعْدِيْ وَعَزَرْتُمْ اَوْفَرَضْتُمْ
 اللّٰهُ فَرَضًا حَسَنًا اَلَا تَعْلَمُوْنَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَا دَجَلْتُمْ جَهَنَّمَ بَٰرِعِيْ مِنْ تَحْتِهَا

۱۲

۱۳-۱۲

۱۵

کی دشمنی تھیں اس بات کے لئے اُبھار دے کہ (اُس کے ساتھ) انصاف نہ کرو۔ (ہر حال میں) انصاف کرو
 کہ یہی تقویٰ سے لگتی ہوئی بات ہو۔ اور اللہ (کی نافرمانی کے نتائج) سے ڈرو۔ تم جو کچھ کرتے ہو، وہ اُسکی
 خبر رکھنے والا ہے!

جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کئے، تو اللہ کا اُن سے وعدہ ہے کہ اُنکے لئے مغفرت ہوگی، اور بہت
 ہی بڑا اجر ہوگا۔

۱۲

لیکن جن لوگوں نے انکار کیا، اور ہماری آیتوں کو (سرکشی و شرارت سے) جھٹلایا، تو وہ دوزخی ہیں
 (اُنہوں نے مغفرت و اجر کی جگہ تباہی و عذاب کی راہ پسند کر لی)

۱۳

مسلمانو! اپنے اوپر اللہ کا وہ احسان یاد کرو، کہ جب ایک گروہ نے پورا ارادہ کر لیا تھا کہ (جنگ و
 ہلاکت کا) تم پر ہاتھ بڑھائے، تو خدا نے (اپنے فضل و کرم سے) ایسا کیا کہ اُسکے ہاتھ مٹھائے خلاف پڑھ
 سے رک گئے (اور کھنٹیں کسی طرح کا گرد نہ پہنچا) اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ ہی ہے جس پر مومنوں کو بھروسہ
 رکھنا چاہئے!

۱۴

اور (دیکھو) یہ واقعہ ہے کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو
 (بھی) عہد (اطاعت) لیا تھا، اور اُن میں بارہ
 سردار مقرر کر دیئے تھے۔ اللہ نے فرمایا تھا، دیکھو میں
 تمھارے ساتھ ہوں۔ (یعنی میری مدد تمھارے ساتھ
 ہے) اگر تم نے نماز قائم رکھی، زکوٰۃ ادا کرتے رہے،
 میرے تمام رسولوں پر (جو تمھاری ہدایت کے لئے آتے رہینگے) ایمان لائے اور اُن کی مدد کی، اور اللہ
 کو قرض نیک نہیے رہے، (یعنی نیکی کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے رہے) تو میں ضرور تم پر سے تمھاری بُرائیاں
 محو کر دوں گا، اور تمھیں ضرور (راحت و کامرانی کے) باغوں میں داخل کر دوں گا جن کے نیچے نہریں نہ

۱۵

یہاں سے سلسلہ بیان کا صفحہ اہل کتاب کی طرف متوجہ ہونا ہے، تاکہ
 اُنکے حالات سے مسلمان عبرت پکڑیں۔ فرمایا جس طرح اللہ نے تم سے
 ایمان و عمل کا عہد لیا ہے، بنی اسرائیل سے بھی لیا تھا، لیکن انھوں نے
 اطاعت کی جگہ شقاوت کی راہ اختیار کی۔ ایسا نہ ہو کہ تم بھی ایمان عمل کا
 عہد فراموش کر بیٹھو۔

۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

الْأَنفَرِ ۚ فَسَنَ كُفْرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ۚ فَبِمَا نَقَضْتُمْ
مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَسِيَةً يُحَرِّسُ فَوْنَ الْكَلِمِ عَنْ مَوَاضِعِهِ
وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ ۚ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا
مِنْهُمْ ۚ فَاعْتَصِمْ بِهِمْ وَاصْبِرْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۚ وَمِنَ الَّذِينَ
قَالُوا إِنَّا نَصْرُكَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ

ہوں گی (اور اس لئے انکی شاہابی کبھی مرجھانے والی نہ ہوگی) پھر تم میں سے جس کسی نے اس کے بعد بھی
اسخارجت کی راہ اختیار کی، تو یقیناً اُسے (کامیابی و سعادت کی) سیدھی راہ گم کر دی۔

پس اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے اپنا عہد
اطاعت توڑ ڈالا، ہم نے اُن پر لعنت کی، اور اُنکے
دلوں کو سخت کر دیا (کیونکہ قانون الہی ہی ہو کہ جو کوئی
حق سے منحرف ہوتا ہے، وہ رحمت سے محروم ہو جاتا
ہے، اور اُس کے دل کی اثر پذیری باقی نہیں رہتی)
چنانچہ یہ لوگ (خدا کی کتاب میں) کلمات کو اُن کی
اصلی جگہ سے پھیر دیتے ہیں (یعنی کلام میں تحریف کر
دیتے ہیں) جس بات کی اُنھیں نصیحت کی گئی تھی،

یہودیوں کے علماء کی یہ عقائد کہ کتاب اللہ کی اطاعت کرنے کی جگہ
کتاب اللہ کو اپنی خواہشوں اور دلیوں کے مطابق کام میں لانا چاہئے تھے
وہ اُنکی آیتوں میں تحریف کر دیتے۔ یعنی تو کسی آیت کا مطلب اس
طرح ٹھکانے کہ بات کچھ سے کچھ ہو جاتی یا کتاب اللہ کی آیتیں تلے ہوئے
اپنی طرف سے ٹھکانا چاہتے کہ اصلی مطلب ہر نہ ہو، اور جو بات بنانی چاہتے
ہیں کسی نہ کسی طرح نبھائے۔

خود پیغمبر اسلام کے زمانے میں بھی مدینہ کے علماء یہودی کی ایسی خیانتیں
بار بار کی گئی تھیں۔ از انجیل اُن کی یہ خیانت تھی کہ پیغمبر اسلام کے ظہور
کی پیشین گوئیاں چھپانی چاہتے تھے۔

اُس سے کچھ بھی فائدہ اُٹھانا انکے حصے میں آیا۔ اُسے بالکل فراموش کر بیٹھے۔ اور تم (اب بھی) ہمیشہ اُن
کی کسی نہ کسی خیانت پر (جو وہ کتاب اللہ میں تحریف کرتے ہوئے کرتے رہتے ہیں) اطلاع پاتے رہتے
ہو۔ مگر بہت تھوٹے ہیں جو ایسا نہیں کرتے۔ پس (لے پیغمبر!) تمھیں چاہئے کہ اُن کی (ان خیانتوں
سے) درگزر کرو، اور ان کی طرف سے اپنی توجہ ہٹا لو۔ بلاشبہ اللہ اُنہی کو دوست رکھتا ہے جو نیک و
پہلے ہیں!

۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

اور جو لوگ اپنے آپ کو نصاریٰ کہتے ہیں (یعنی
عیسائی) اُن سے بھی ہم نے (ایمان و عمل کا) عہد

عیسائیوں نے بھی ایمان و عمل کا عہد فراموش کر دیا اور وہ راست
سے بھٹک گئے۔ وہ ہمیشہ سے فرقہ میں بٹ گئے ہیں، اور ہر فرقہ
دوسرے فرقہ کی دشمنی میں سرگرم رہتا ہے۔ یہ ابھی دشمنی یہاں تک

۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵

فَسَوْفَ يَحْطِئُونَ لِمَا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَعْرِضْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ يَا هَلْ أَكْتَبَ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ
كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ
مُبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِنَ الظُّلُمَاتِ
إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَاتَلُوا

۱۸

۱۹

بھڑکے ہو کر قیامت تک دُور ہونے والی نہیں۔

چنانچہ عیسائیوں میں صدیوں تک مذہبی فرقہ آرائی قائم رہی، اور جس فرقہ کی بن پڑی، اُس نے دوسرے فرقے کو خاک و خون میں ملا یا۔ اب سیاسی اور اقتصادی فرقہ آرائی ہو، اور باہمی بغض و عداوت میں یہ فرقہ آرائی کھلی فرقہ آرائی سے بھی زیادہ ہولناک ہو۔

اس ذکر سے مقصود یہ تھا کہ مسلمانوں کو عبرت ہو، اور فرقہ آرائی کی گمراہی سے اپنی نگہداشت کریں لیکن افسوس کہ مسلمان بھی اس گمراہی میں مبتلا ہو گئے!

لیا تھا۔ (لیکن) پھر ایسا ہوا کہ جس بات کی نصیحت کی گئی تھی، اُس سے کچھ بھی فائدہ اُٹھانا اُنکے حصے میں نہ آیا۔ اُسے بالکل فراموش کر بیٹھے (اور ایک دین پر متحد رہنے کی جگہ بہت سی ٹولیوں اور گروہ بندیوں میں بٹ گئے) پس ہم نے اُنکے (مختلف فرقوں کے) درمیان قیامت تک کے لئے دشمنی اور کینے کی آگ

بھڑکا دی (یعنی جب وہ ہدایت سے برگشتہ ہو کر مختلف فرقوں میں بٹ گئے، تو ہمارے مقررہ قانون کے بموجب اُن میں باہمی بغض و عناد کی آگ بھڑک اُٹھی) اور وہ وقت دُور نہیں کہ جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں اللہ اُس کی حقیقت انھیں بتا دے گا۔

اے اہل کتاب! یہ واقعہ ہو کہ ہمارا رسول تمھارے پاس آچکا۔ کتاب الہی (یعنی تورات و انجیل) کی بہت سی باتیں جنھیں تم (ہو انفس سے) چھپاتے رہے ہو،

قرآن اپنے پُرلوں کو جہل و گمراہی کی تاریکیوں سے نکالتا اور علم و بصیرت کی روشنی میں لاتا ہے۔ پس جو قرآن کا پتھر پیر ہو، ضروری ہو کہ اُس کی راہ، علم و بصیرت کی راہ ہو!

وہ تم سے صاف صاف بیان کرتا ہے، اور بہت سی باتوں سے درگزر کرتا ہے کہ اُنکے بیان کی ضرورت نہیں) اللہ کی طرف سے تمھارے پاس (حق کی) روشنی آچکی، اور ایسی کتاب آچکی جو (اپنی ہدایتوں میں نہایت) روشن کتاب ہو۔ خدا اس کتاب کے ذریعہ اُن لوگوں پر جو (ہو انفس کی جگہ) خدا کی خوشنودیوں کے تابع ہوں، سلامتی کی راہ کھول دیتا ہے، اور اپنے حکم سے (یعنی اپنے مقررہ قانون کی بموجب) انھیں تاریکیوں سے نکالتا، روشنی میں لاتا، اور (کامیابی و سعادت کی) سیدھی راہ پر لگا دیتا ہے!

۱۸

یقیناً، اُن لوگوں کے گمراہ کیا، جنھوں نے کہا، خدا،

عیسائیوں کی یہ گمراہی کہ الہیت مسیح کا باطل عقیدہ پیدا کریا۔

۱۹

۲۰ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا اِنْ اَرَادَ اَنْ يَّهْلِكَ
 ۲۱ الْمَسِيحُ ابْنَ مَرْيَمَ وَامَّتُهُ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا
 ۲۲ اَبَيْنَ مَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ نَحْنُ ابْنُو اللّٰهِ وَ
 ۲۳ اَحِبُّاۤءُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ اَنْتُمْ بَشَرٌ مِّثْلُ خَلْقٍ طَيِّفُوۤرِلَيْسَ لِنَشْءِ اَوۡيَعِنَب
 ۲۴ مِّنۡ نَّشْءِ وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ذَا الَّذِي لِمُصۡبِرٌ يَّاهِلَ الْكِتٰبِ فَتَذٰۤلِكَ جَاۤءَكُمْ

۲۰ مریم کا بیٹا مسیح ہے۔ (ایسے پیغمبر) تم ان لوگوں سے کہو، (کیسی بے عقلی کی بات ہے جو تم کہتے ہو؟) اگر خدا، مسیح بن
 ۲۱ مریم کو اور اُس کی ماں کو، اور (آنا ہی نہیں بلکہ) روئے زمین پر جتنے انسان بستے ہیں، سب کو، ہلاک کر دینا
 ۲۲ چاہے، تو کس کی طاقت ہے کہ اُس سے کوئی چیز لے لے؟ (اور اُس کے ملک میں دخل دے سکے؟) آسمان
 ۲۳ کی اور زمین کی، اور جو کچھ ان میں ہے، سب کی سلطانی اللہ ہی کے لئے ہے۔ وہ جو کچھ چاہتا ہے، پیدا کرتا ہے
 اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے!

۲۱ اور (دیکھو) یہود اور نصاریٰ کہتے ہیں ہم خدا کے
 بیٹے اور اُس کے پیارے ہیں (ہم جو کچھ بھی کریں، ہمارے
 لئے نجات ہی نجات ہے) تم کہدو، اگر ایسا ہی ہوتا تو پھر
 خدا تمھاری بدعلیوں کی وجہ سے تمھیں (وقتاً فوقتاً)
 عذاب کیوں دیتا ہے؟ (جس کا خود تمھیں بھی اعتراض
 ہے اور تمھاری کتاب خدا کی سرزنشوں اور عذابوں
 کی سرگزشتوں سے بھری ہوئی ہے؟) بلکہ حقیقت یہ
 ہے کہ اُس کے پیدا کئے ہوئے انسانوں میں سے تم بھی
 انسان ہو، اور (انسان کی بخشش و نجات کا سرور
 اللہ کے ہاتھ ہے۔ اُس نے کسی خاص گروہ کو اپنا

یہودیوں اور عیسائیوں کی یہ گمراہی کہ کہتے ہیں ہم خدا کے بیٹے اور
 اُس کے پیارے ہیں۔ ہم جو کچھ بھی کریں، ہمارے لئے نجات ہی نجات ہے
 (دیکھو لقمہ ۴، ذوالحجہ ۱۳۲۳)
 حضرت مسیح (علیہ السلام) نے یہودی تصور کی سختی و قربانی کی جگہ
 رحمت و شفقت کا تصور پیدا کرنے کے لئے، خدا کو باپ کے لفظ سے تعبیر
 کیا تھا، اور اس بات پر زور دیا تھا کہ شریعت کے ظواہر و رسوم کچھ مٹو
 نہیں۔ اگر دل میں نیکی و محبت نہ ہو۔ عیسائیوں نے اس بات کو سمجھ
 کچھ بنالیا۔ وہ کہنے لگے نجات کے لئے صرف یہی کافی ہے کہ کفارہ مسیح پر
 ایمان لے آئیں اور سمجھ لیں کہ خدا ہمارا باپ ہے، وہ کبھی اپنے بیٹوں
 پر آسمان کی پادشاہت کا دروازہ بند نہیں کرے گا۔
 قرآن اُن کے اسی زعمِ باطل کا جواب دیتا ہے، وہ کہتا ہے، خدا
 نے کسی خاص گروہ کو نجات کا پروانہ لکھ کر نہیں دیدیا ہے۔ تمام انسانوں
 کی طرح تم بھی انسان ہو، اور سرورِ شہ نجات اللہ کے ہاتھ ہے۔ وہ جسے
 چاہے گا بخشے گا جسے چاہے گا عذاب دے گا۔

۲۱ پیارا بنا کر نجات کا پروانہ نہیں دیدیا) وہ جسے چاہے، بخش دے، جسے چاہے، عذاب دے۔ آسمانوں کی،
 ۲۲ زمین کی، اور اُس سب کی جو اُن کے درمیان ہیں، بالکی و سلطانی صرف اُسی کے لئے ہے، اور سب کو
 اُسی کی طرف رجوع ہونا ہے!

۲۲ لے اہل کتاب! ایسی حالت میں کہ رسولوں کا ظہور مدتوں سے بند تھا، ہمارا رسول (یعنی پیغمبر اسلام)

رَسُولًا يَمِينًا لَّكُمْ عَلَى فِتْرَةٍ مِّنَ الرَّسُولِ أَن تَقُولُوا إِنَّمَا جَاءَنَا مِن بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ
فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَأَلَّهِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ
يَقُولُوا إِذْ كُنتُمْ رَاغِبِينَ إِلَى آلِ فَارْعَانَ لَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ ۝ فَذَكَّرْتُمُوهُمْ
فَوَلَّوهُمْ وَلَوْ أَنَّ لَكُمْ فَاهُ غَابَرَةٌ ۝ يَوْمَ تَبَايَعْتُمْ بَيْنَكُمْ وَأَن تَقُولُوا نَحْنُ غَيْرُ
مُتَعَدِّينَ ۝ يَوْمَ تَقُولُ كُلُّ مَن ذَكَرَ آلَ فَارْعَانَ مِن دُونِكُمْ لَوْ أَنَّ لَنَا إِلَهُ سِوَاكَ لَكُنَّا
عَلَيْهِ قَائِمِينَ ۝ فَكَفَىٰ لَكُمْ فِيهِ نَذِيرًا ۝ وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ الْيَوْمَ ۝ فَكَفَىٰ لَكُمْ فِيهِ نَذِيرًا ۝

تھکے پاس آیا۔ تم پر (احکام حق) واضح کر رہا ہے۔ تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہماری طرف کوئی رسول نہیں بھیجا
گیا۔ نہ تو (ہدایت کی) بشارت دینے والا، نہ (گمراہی سے) ڈرانے والا۔ تو اب (دیکھو) بشارت دینے
والا اور ڈرانے والا تمھارے پاس آگیا ہے (یعنی تمھارے لئے کوئی عذر باقی نہیں رہا) اور اللہ
ہر بات پر قادر ہے۔

اور (دیکھو) وہ واقعہ یاد کرو) جب موسیٰ نے اپنی

قوم سے کہا تھا اے لوگو! اللہ کا اپنے اوپر احسان
یا ذکر کرو کہ اُس نے کسی کسی عزتوں سے تمھیں سرفراز
کیا ہے؟ اُس نے تم میں نبی پیدا کئے، تمھیں بی دشاہ
بنایا، اور تمھیں وہ بات عطا فرمائی جو دنیا میں کسی کو (آپ
تک) نہیں دی گئی (یعنی نبوت اور پادشاہت دونوں
تم میں جمع ہو گئے)۔

”لوگو! مقدس سرزمین میں جسے خدا نے تمھارے
لئے لکھ دیا ہے (یعنی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے) غم
ہمت کے ساتھ داخل ہو جاؤ، اور اُسے پاؤں چھو
کی طرف نہ بٹو، کہ (کامیاب ہونے کی جگہ) نقصان
تباہی میں پڑ جاؤ!“

لوگوں نے (اس کے جواب میں) کہا اے موسیٰ!
اُس سرزمین میں ایسے لوگ رہتے ہیں جو بٹے ہی نہ رہتے
ہیں (ہم میں اُنکے مقابلہ کی تاب نہیں) جب تک کہ لوگ

جب ایک قوم عرصہ تک غلامی کی حالت میں رہتی ہو، تو اُس میں بلند
مقامد کے لئے جدوجہد کی استعداد باقی نہیں رہتی۔ وہ غلامی کا اُن
پسند کرنے لگتی ہو، اگرچہ دولت نامرادی کے ساتھ ہو، اور مقاصد کی
جدوجہد سے بھی چرانے لگتی ہو، اگرچہ اُس کا نتیجہ کامرانی و اقبال ہو!
یہی حال بنی اسرائیل کا تھا۔ مقاصد امور کے لئے اُن میں غم
ہمت نہ تھی۔ بزدلی و بے طاقتی نے قدم بیکر لئے تھے جب حضرت موسیٰ
انھیں حکم دیا کہ سرزمین کنعان میں داخل ہو جو تمھاری موعودہ سرزمین
ہے، تو کہنے لگے، وہاں بڑے طاقتور لوگ رہتے ہیں اُنکے مقابلہ کی ہمیں
طاقت نہیں۔ جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں، ہم قدم نہیں اٹھائیں
گے۔ تو رات میں کہ بنی اسرائیل جنگ کی دہشت سے استغدرے طاقت
ہو گئے کہ وہ درو کر گئے۔ ”خدا! تو نے ہمیں مصر سے کیوں نکالا؟ کیا ہمیں
لئے کہ ہم کنعانیوں کی تلوار سے قتل ہو جائیں؟“ انھوں نے ارادہ کر
لیا تھا کہ مصر واپس چلے جائیں اور حضرت موسیٰ کو چھوڑ دیں (گنتی با)

۱۳-۱۴) اس پر حکم الہی ہوا کہ چالیس سال تک یہ لوگ جزیرہ نمائے سینا کے
میدانوں میں بیٹھے رہیں گے۔ اس میں مصلحت یہ تھی کہ چالیس سال تک ہجرت
نہیں ختم ہو جائے کہ جسے تمھاری غلامانہ زندگی نے نکما کر دیا ہے، اور ایک
نئی نسل پیدا ہو جائے جسے بیابان کی آزادانہ زندگی ہو میں نشوونما آئی
ہوگی، اور غلامانہ ذہنیت کی نیت کو محفوظ ہوگی چنانچہ جب چالیس سال
گزر گئے اور ایک نئی نسل نمودار ہوئی، تو وہ غم و ہمت کے ساتھ بڑھتی
اور موعودہ سرزمین پر قابض ہو گئی۔

۲۶ حتی یخرجوا منها ۲۷ فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ ۲۸ وَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الَّذِينَ يَخْتَفُونَ أَلَعَلَّ اللَّهَ
عَلَيْهِمْ أَدْخَلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ ۲۹ فَإِذَا دَخَلْتُمْهُ ۳۰ فَإِنَّا دَاخِلُونَ ۳۱ وَعَلَى اللَّهِ فِتْنُكُمْ ۳۲ وَأَن
۲۷ لَكُمْ تِسْعٌ ۳۳ فَمِنْهُمْ مُبْتَلًى ۳۴ قَالَ لَوْلَا أَمْوَالُنَا إِنَّا لَكُنَّا دَاخِلِينَ ۳۵ فَأَدَامُوا قِيَامَهُمْ ۳۶ فَأَدَّاهُ ۳۷ وَأَنْتَ وَرَبُّكَ
۲۸ فَكَانَ تِلْكَ آيَاتُهَا ۳۸ فَاعْلَمُوا ۳۹ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي ۴۰ وَأَخِي ۴۱ فَافُتِنَا ۴۲ وَبَيْنَ الْقَوْمِ ۴۳ الْفَاسِقِينَ ۴۴
۲۹ وَالْفَاسِقِينَ ۴۵ قَالَ فَاتَّبَعُوا ۴۶ عَلَيْهِمُ الْكَلْعِينَ ۴۷ سَنَةً ۴۸ يَتِيمَهُمْ ۴۹ فِي الْأَرْضِ ۵۰ فَلَا تَأْسَ ۵۱ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ۵۲
۳۰ وَأَنَّا لَكُنَّا ۵۳ بَنَاءُ ۵۴ أَجْنَحِي ۵۵ أَدَمَ ۵۶ بِالْحَقِّ ۵۷ مَا زِدْتُكَ ۵۸ بَأْسًا ۵۹ بَأْسًا ۶۰

وہاں موجود ہیں، ہم کبھی اس سرزمین میں قدم نہیں رکھیں گے۔ ہاں، اگر وہ لوگ وہاں سے نکل گئے، تو پھر ہم ضرور داخل ہو جائیں گے۔

۲۶ (اس پر) دوا دیوں نے کہ اللہ سے ڈرنے والوں میں سے تھے اور خدا نے انھیں (ایمان و یقین کی) نعمت عطا فرمائی تھی، لوگوں سے کہا (اس قدر بے طاقت اور بزدل کیوں ہو رہے ہو؟) ”ہمت کئے اُن لوگوں پر جا پڑو اور (شہر کے) دروازہ میں داخل ہو جاؤ۔ اگر تم (ایک مرتبہ) داخل ہو گئے، تو پھر غلبہ تمھارے ہی لئے ہے، اور اگر تم ایمان رکھنے والے ہو، تو چاہئے کہ اللہ پر بھروسہ کرو!“
۲۷ وہ بولے ”اے موسیٰ! جب تک وہ لوگ وہاں موجود ہیں، ہم کبھی اُس میں داخل ہونے والے نہیں (اور اگر تم وہاں جانے پر ایسے ہی تل گئے ہو، تو) تم خود چلے جاؤ اور تمھارا خدا بھی تمھارے ساتھ چلا جائے۔ ہم یہاں بیٹھے رہیں گے۔ تم دونوں وہاں لڑتے رہنا!“

۲۸ (یہ حالت دیکھ کر) موسیٰ نے کہا ”خدا یا! میں اپنی جان کے سوا اور اپنے بھائی کے سوا اور کسی پر اختیار نہیں رکھتا۔ پس تو ہم میں اور ان نافرمان لوگوں میں (اپنے حکم سے) فیصلہ کر دے!“
۲۹ اللہ کا حکم ہوا کہ (جب ان لوگوں کی محرمیوں کا یہ حال ہو، تو) اب چالیس برس تک نہ زمین ان پر حرام کر دی گئی (یعنی چالیس برس تک اُس سے محروم کر دئے گئے) یہ اسی بیابان میں سرگرداں رہیں گے۔ سو (اے موسیٰ) تم نافرمان لوگوں کی حالت پر نگین نہ ہو (وہ اپنی بدعلیوں سے اسی محرومی کے مستحق ہیں!)

۳۰ اور (اے پیغمبر!) ان لوگوں کو آدم کے دو بیٹوں کا حال سچائی کے ساتھ سنا دو جب ان دونوں نے (خدا کے حضور) قبولیت کے لئے قربانیاں پیش کیں،

بنی اسرائیل کی یہ شقاوت کہ قبل نفس میں بے باک ہو گئے تھے، اور اس سلسلہ میں حضرت آدم کے دو بیٹوں کا واقعہ جن کا نام تورات میں بائبل اور قاریں بتلایا ہے۔ (پیدائش: ۴) اور عرب انھیں ہابیل اور

فَقُتِلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَهُ يُنْفَخُ مِنَ الْأَمْرِ قَالَ لَا فَتَمُوتَ قَالَ إِنَّمَا يُنْفَخُ مِنَ اللَّهِ مِنْ
الْمُتَّقِينَ ۚ لَكِنْ بَسَطَ إِلَى يَدِكَ لِنَفْسِكَ مَا أَنْزَلْنَا سِطْرَ يَدَيْكَ لَكَ لَا فَتَمُوتَ
إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ۚ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ نَبْنِيَ بِكَ مِثْقَالَ حَبِّ خَلْتِكُمْ مِنْ أَصْحَابِ
النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ ۖ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۚ
فَمَعَتَ اللَّهُ عُورًا بِمَا يُبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُؤَارِي سَوَاءً أَخِيهِ قَالَ يُوسُفُ لَنْتِي
أَعْجَزُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذِهِ الْعُرَابِ فَأُؤَارِي سَوَاءً أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ الْمَلَكُوتِ ۚ

۳۱

۳۲

۳۳

۳۴

قابیل کہتے تھے۔

ہابیل نے جو حقیقی انسان تھا، کہا ”اگر تو میرے قتل کے لئے ہاتھ
ٹوٹتا ہے تو بڑھا، لیکن میرا ہاتھ تیرے قتل کے لئے اٹھنے والا نہیں،
کیونکہ میں پروردگار عالم کی سرزشت سے ڈرتا ہوں!“

اس پر بھی قابیل نے اُسے قتل کر دیا۔

ہابیل کی صدا میں تمام نوع انسانی کی راست بازی دیکھ علی بول
رہی تھی، اور قابیل کے عمل میں تمام ظالم انسانوں کی سرکشی و شقاق
کا ہاتھ تھا۔ اب انسان کے سامنے دو راہیں کھل گئیں، نیکی و راستی
کبھی انسان کے خون سے ہاتھ نہیں نکے گی۔ ظالم کا ہاتھ ہمیشہ رنگین
رہے گا۔

۳۱

قرآن کہتا ہے، اسی بنا پر خدا نے بنی اسرائیل کے لئے حکم لکھ دیا تھا
کہ کسی انسان کو ناحق قتل کرنا ایسا ہے، گویا تمام نوع انسانی کو قتل
کر دینا۔ اور کسی انسان کو ہلاکت سے بچالینا ایسا ہے، گویا تمام انسانوں
کو بچالیا۔ کیونکہ انسان کا ہر فرد دوسرے فرد سے وابستہ ہے، اور جو
انسان ایک انسان کے لئے دم نہیں کرنا وہ تمام نوع انسانی کے لئے دم نہیں
دیتا۔ بنی اسرائیل نے اس حکم کی کچھ پروا نہ کی۔ رسولوں پر رسول لائے
ہے اور انھیں ظلم و خون دہری سے روکتے رہے، لیکن ان کا ہاتھ اپنے
بھائیوں کے خون سے ہمیشہ رنگین رہا!

۳۲

تو ان میں سے ایک کی قبول ہو گئی۔ (یعنی ہابیل کی)
دوسرے کی قبول نہیں ہوئی (یعنی قابیل کی۔ اس
پر قابیل نے حسد سے جل کر ہابیل سے کہا ”میں
یقیناً تجھے قتل کر دوں گا“ (ہابیل نے) کہا ”اللہ صبر
متقی آدمیوں ہی کی قربانی قبول کرتا ہے (اگر اُس
تیری قربانی قبول نہیں کی، تو اس میں میرا کیا قصہ ہے)
اگر تو مجھے قتل کرنے کے لئے ہاتھ اٹھائے گا تو (اٹھا
پر میں تجھے قتل کرنے کے لئے کبھی ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔
میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام دنیا کا پروردگار ہے!
میں چاہتا ہوں کہ (زیادتی ہو تو تیری طرف سے ہو۔
میری طرف سے نہ ہو، اور) تو میرا اور اپنا، دونوں کا
گناہ سمیٹ لے اور پھر وزیر خوں میں سے ہو جا کہ ظلم
کرنے والوں کو یہی بدلہ ملنا ہے“

پھر ایسا ہوا کہ اُس کے نفس نے (یعنی قابیل کے نفس نے) اُسے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا،
اُس نے (ہابیل کو) قتل کر دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ تباہ کاروں میں سے ہو گیا۔

۳۳

اُسکے بعد خدا نے ایک کو ابھیجا اور وہ زمین کریمے لگا، تاکہ اُسے تباہی کے اپنے بھائی کی نعش کو
(زمین میں) چھپانی چاہئے۔ (کوئے کو زمین کریمتا ہوا دیکھ کر) وہ بول اٹھا۔ ”افسوس مجھ پر! میں اس
کوئے کی طرح بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی نعش (زمین کھود کر) چھپا دیتا!“ غرض کہ وہ (اپنی حالت پرست
ہی پشیمان ہوا!

۳۴

۳۵ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَآءِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا
۳۶ قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولُنَا بِالْبَيِّنَاتِ
۳۷ ثُمَّ لَاقُوا كَيْدَ آبَائِهِمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَعَسَ أَنَّهُمْ يُفْسِدُونَ ۝ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَ
رَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ
۳۸ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ ۝ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝ الَّذِينَ كَانُوا
۳۹ مِنْ قَبْلِ أَن تَقُولُوا وَلَوْ أَنَّ اللَّهَ يَعْقُوبُ جَمِيعَهُ بَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ ۝ وَالْبَغْيُ الرَّعِيبُ ۝ سُبُلُ
۴۰ جَاهِدٍ وَفِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَلَوْ كَانُوا فِي أَرْضٍ جَمِيعًا لَا يُفْلِحُونَ ۝

۳۵ اسی بنا پر ہم نے بنی اسرائیل کے لئے یہ حکم لکھ دیا تھا کہ ”جس کسی نے، سوا اس حالت کے کہ قصاص
لینا ہو یا ملک میں لوٹ مار مچانے والوں کو سزا دینی ہو، کسی جان کو قتل کر ڈالا، تو گویا اُس نے تمام انسانوں کا
خون کیا، اور جس کسی نے کسی کی زندگی بچائی، تو گویا اُس نے تمام انسانوں کو زندگی دیدی“ اور (پھر) اُنکے
پاس (یکے بعد دیگرے) ہمارے رسول (سچائی کی) روشن دلیلوں کے ساتھ آتے رہے (اور ظلم و خون ریزی
سے روکتے رہے) لیکن اس پر بھی ان میں سے اکثر آدمی ایسے ہیں جو ملک میں یا دیتاں کرنے والے ہیں۔

۳۷ بلاشبہ اُن لوگوں کی، جو اللہ اور اُس کے رسول
سے جنگ کرتے ہیں، اور ملک میں خرابی پھیلانے کے لئے
دوڑتے پھرتے ہیں (یعنی دہزن اور دوڑا کو ہیں) اسی سزا
ہو کہ قتل کرنے جائیں یا سولی پر چڑھائے جائیں یا کو
ہاتھ پاؤں مخالف جہتوں سے کاٹ ڈالے جائیں یا انھیں
جلا وطن کر دیا جائے۔ (یعنی جیسی کچھ سزا اُنکے لئے ضروری
ہو، انھیں دی جائے) یہ اُنکے لئے دنیا میں سوائی ہو، اور
آخرت میں بھی اُنکے لئے عذاب عظیم ہو۔

۳۸ مگر ہاں، ان میں سے جو لوگ قبل اس کے کہ تم اُن
پر قابو پاؤ (یعنی گرفتار کرو) توبہ کر لیں تو (پھر) ان سے قرض نہ کرو، اور جان لو کہ اللہ بخشنے والا، رحمت رکھنے والا ہے
مسلمانوں! (ہر حال میں) اللہ کی نافرمانی کے نتائج سے ڈرتے رہو، اور اُس تک پہنچنے کا ذریعہ ڈھونڈو
اور اُسکی راہ میں جدوجہد کرو، تاکہ تمھیں فلاح حاصل ہو۔
جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہو (وہ کبھی پاداشِ عمل سے بچنے والے نہیں) اگر اُنکے قبضہ میں وہ تمام
(مال و متاع) آجائے جو اُنکے زمین میں موجود ہو، اور اُننا ہی اور کبھی (کبھی سے) پالیں اور پھر سب کچھ زبردستی
جو لوگ باغی ہوں یا دہزن اور دوڑا کو ہوں، انھیں سزا دینے کا حکم
اگر ان میں سے کوئی مجرم گرفتاری سے پہلے تاب ہو جائے تو اُس
سے تعرض نہ کرو۔
پچھلی آیات میں بنی اسرائیل کو قتل نفس سے روکنے کا ذکر کیا تھا،
اور دو حالتیں متشبیہ کر دی تھیں۔ قصاص کی، اور لوٹ مار کرنے والوں
کو سزا دینے کی۔ اب یہاں اسکی مزید تشریح کر دی۔
قرآن جہاں کہیں بُرائیوں کے استدعا کے لئے کسی سخت طرزِ عمل کا
حکم دیتا ہے، مثلاً جنگ کا، قصاص کا، مجرموں کو سزا دینے کا، طلاق کا،
تو اُس کے بعد ہی خدائے ڈرتے رہنے اور انصاف سے متجاہز نہ ہونے پر
انصافیت کے ساتھ زور دینے لگتا ہے، تاکہ سختی میں اگر لوگ ظلم و زیادتی نہ
کرتے تھیں۔ چنانچہ یہاں بھی سزا کے حکم کے بعد آیت (۳۹) میں تقویٰ و
اتباعِ حق پر زور دیا۔

۳۹

لِيَقْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقْبَلُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابُ الْيَوْمِ يُرِيدُونَ أَنْ يُخْرِجُوا مِنَ الدَّارِ
وَمَا لَهُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا ذَلُّهُمْ عَنْ آيَاتِ مُقِيمِهِ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا
تَكَالُفَ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ
رَحِيمٌ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مَنْ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ شَعْنِي عَقْدُ بَرَاهِ يَأْتِيهَا الرَّسُولُ لِيَحْكُمَ إِنَّ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا فَأَوْرَءَهُمْ ثُمَّ تَقُولُونَ
قَوْلُهُمْ ثُمَّ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا وَانْتَهَبُوا لَكَ بَعْضَ مَا يَصِفُونَ لَقَدْ يَمْنُنُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْهُ مَالٌ بَلْ هُمْ

قیامت کے عذاب پہنچنے کے لئے فدیہ میں دیدیں، جب بھی اُن سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور انکے لئے عذاب
در دناک ہو۔ وہ (کتنا ہی) چاہتے تھے کہ (دوزخ کی) آگ سے باہر نکل آئیں، لیکن اس سے باہر ہونے والے نہیں۔
اُنکے لئے قائم رہنے والا عذاب ہو!

اور جو چور ہو، خواہ مرد ہو یا عورت، تو اُس کے ہاتھ کاٹ ڈالو جو کچھ اُنہوں
نے کیا ہو، یہ اُس کی سزا ہو، اور اللہ کی طرف سے نشانِ عبرت۔ اللہ (سب
پر) غالب اور (اپنے تمام احکام میں) حکمت رکھنے والا ہو۔

پھر جس کسی نے اپنے ظلم کے بعد (یعنی چوری کرنے کے بعد) توبہ کر لی، اور اپنے کو سنوار لیا، تو اللہ اُسکی
(اپنی رحمت) کوٹ آئے گا۔ وہ بخشنے والا، رحمت رکھنے والا ہو!

(اے انسان! تو خدا کی بخشش و رحمت پر متعجب نہ ہو) کیا تو نہیں جانتا کہ آسمان زمین کی پادشاہت اللہ
ہی کے لئے ہو۔ وہ جسے چاہے عذاب دے، جسے چاہے بخش دے (کوئی اُس کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں) اور وہ
ہر بات پر قادر ہو!

(اے پیغمبر! اُس گروہ میں سو جس نے زبان ہو کہا، ایسا
لائے، مگر اُن کے دل مومن نہیں ہوئے، اور اُس گروہ میں سے

کسی بات کی ٹوہ میں ہنا، جاسوسی کرنا، اور ہر کی بات اُدھر لگانا، ایسی
خصائیتیں ہیں جو ایمان و راستی کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتیں۔

یہ کہ ظلم اور ممانعتوں کو بھیجتے تھے کہ پیغمبر اسلام (صلی) کی مجال میں
میٹھیں اور انھیں خبریں پہنچائیں۔ نیز انھیں کہتے، معاملات و قصا اُنکے سامنے
پیش کرو اور دیکھو، کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ اگر چاہے حکم کے مطابق ہو تو انہوں نے یہ
توقیر نہ کرو۔

باوجود کہ تورات کی آیتیں اپنے معانی و احکام میں ثابت و قطعی ہیں، لیکن
یہ لوگ بے دھرمک اُن میں تحریف کرتے ہیں اور اُن کا مطلب کچھ سے کچھ
بنا دیتے ہیں۔

جو یہودی ہو، جو لوگ کفر (کے شیوہ) میں تیر کام ہیں، تو
اُن کی حالت تحقیق غمگین نہ کئے۔ یہ لوگ جھوٹ کے لئے
کان لگانے والے ہیں، اور اس لئے کان لگانے والے
ہیں کہ ایک دوسرے کو دھوکا دے جو تمھارے پاس نہیں آیا،
خبریں پہنچائیں۔ یہ (تورات کے) کلمات کو باوجودیکہ

اُن کا صحیح محل ثابت ہو چکا ہو، صحیح محل سے پھیر دیتے ہیں (اور اُن کا مطلب کچھ سے کچھ بنا دیتے ہیں) یہ (لوگوں

یَقُولُونَ لَنْ أُوْبِيْعَ هَذَا اِخْرَجُوْهُ وَاِنْ لَمْ تُوْعَدُوْهُ فَاِخْرَجُوْهُ وَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ يَمْلَكَ
لَهُ مِنْ اَللّٰهِ شَيْئًا ۚ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَمْ يُرِدِ اللّٰهُ اَنْ يُّطَهِّرْهُمْ فَلَمْ يَفْعَلْ وَلَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ ۚ وَلَهُمْ
فِي الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۚ سَمِعُوْنَ لِلْكَذِبِ اَكْلُوْنَ لَلْغَيْبِ ۚ فَاِنْ جَاءُوْكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ
اَوْ اَعْرِضْ عَنْهُمْ ۚ وَاِنْ تَعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا ۚ وَاِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ
بِالْقِسْطِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ۚ وَكَيْفَ يُحْكِمُ اللّٰهُ لَكُمْ اَمْرًا ۚ وَعِنْدَ اللّٰهِ اَمْرٌ ۚ وَفِيْهَا حُكْمٌ ۚ

(سے) کہتے ہیں (جو کچھ ہم نے تورات کا حکم بتلادیا) اگر یہی حکم دیا جائے تو قبول کرو۔ نہ دیا جائے، تو اُس سے
اجتناب کرو۔ (اے پیغمبر! جن لوگوں کی شقاوت اس حد تک پہنچ چکی ہو، وہ کبھی ہدایت پانے والے نہیں۔ تم
انکے لئے بیکار کو غم نہ کھاؤ، جس کسی کے لئے اللہ ہی نے چاہا کہ آزمائش میں پڑے) (اور اُس کا کھوٹ کھل جائے)
تو تم اُس کے لئے خدا سے کچھ نہیں لے سکتے (یقین کرو) یہی لوگ ہیں کہ خدا انکے دلوں کو پاک کرنا نہیں چاہتا
(کیونکہ اُس کا قانون یہ کہ جو کوئی گناہوں کی آلودگی پسند کر لیتا ہو، اُس کے لئے پاکی و اصلاح کی راہیں بند
ہو جاتی ہیں) اُن کے لئے دنیا میں بھی رسوائی ہو، اور آخرت میں بھی عذاب عظیم!

(اے پیغمبر!) یہ لوگ جھوٹ کے لئے کان لگانے والے
اور بے طریقوں سے مال کھانے میں بے باک ہیں پس
اگر یہ تمھارے پاس آئیں (اور اپنے قصے پیش کریں) تو
(تحقیق اختیار کرو) انکے درمیان فیصلہ کرو، یا اُن سے
کنارہ کش ہو جاؤ۔ اگر کنارہ کش ہو گئے، تو یہ تمھیں کچھ
نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اگر کنارہ کش نہ ہو، (اور)
فیصلہ کرو، تو چاہئے کہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔
(اور اُن کی شرارتوں کی کچھ پروا نہ کرو) بلحاظ اللہ انصاف
کرنے والوں کو درست لکھتا ہو۔

اور پھر یہ لوگ کس طرح تمھیں منصف بناتے ہیں جب
تورات اُن کے پاس ہو، اور خدا کا حکم اُس میں جو ہو؟
(کیوں اُس کے مطابق خود فیصلہ نہیں کرتے) اور

تورات میں زانی کے لئے سنگ سار کرنے کا اور قاتل کے لئے قتل کا
حکم دیا گیا ہو۔ لیکن جب کسی طے آدی سے جو اُن سرزد ہو جائے تو یہودیوں
کے دنیا پرست علماء انھیں سزا سے بچانے کے لئے دور از کار تامل کرنے
لگتے اور طرح طرح کے شرعی حیلے نکالتے۔ چنانچہ پیغمبر اسلام (صلی علیہ وسلم) کے
عہد میں بھی ایک ایسا ہی واقعہ پیش آگیا۔ علماء یہودیہ خیال کیا کہ انہیں
تورات کے احکام کی خبر نہیں اور اگر خبر بھی ہو تو یہ ایک نئی دعوت دیکھ گئے
ہیں! تورات والا حکم کیوں دیتے گئے؟ پس بہتر ہو کہ معاملہ انکے سامنے
پیش کر دیا جائے۔ مجرم سزا سے بھی بچ جائیگا، اور ذمہ داری بھی ہمارے
سر پر پڑے گی۔ چنانچہ معاملہ پیغمبر اسلام کے سامنے پیش ہوا۔ لیکن صلی اللہ علیہ وسلم
نے انھیں مطلع کر دیا تھا۔ انھوں نے تورات کے حکم کا اُن سے انکار کیا
اور اسی کے مطابق فیصلہ کر دیا۔

یہاں اسی معاملہ کی طرٹ اشارہ کیا ہو۔ فرمایا، جب انکے پاس
تورات موجود ہو تو کیوں اُس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے اور کیوں تمھارا
پاس فیصلہ کے لئے آتے ہیں؟ اس لئے کہ دولت مند مجرموں کی رشوت لیکر
یا ان کی طاعت سے مرعوب ہو کر انھیں سزا سے بچانا چاہتے ہیں۔ پس
معلوم ہو کہ یہ لوگ کتاب الہی پر ایمان ہی نہیں رکھتے۔ اگر ایمان رکھتے
تو راست بازی کے ساتھ انکے احکام کا اعلان کرتے۔

لے شلار شوت اور نذرانہ لیکر فتویٰ دیتے ہیں اور احکام شرع کے خرید و فروخت کی دکان لگا رکھی ہو۔

لَقَدْ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ هَوَا أَوْلَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ مَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ فِيهِمَا هُدًى وَنُذُورٌ يُحْكَمُ بِهِمَا
الْمُتَّقِينَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ هَادُوا أَوِ الرِّبَا يَتَوَلَّوْنَ وَالْأَكْبَارُ بِمَا اسْتَحَقُّوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا
عَلَيْهِ شُهَدَاءُ فَلَا تَحْشَسُوا النَّاسَ وَاحْشَسُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَبِيتُمْ شَتْرًا قَلِيلًا مِمَّنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ
فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ
بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ
وَقَدْ عَلِمْنَا عَلَى أَثَرِهِمْ يَعْنِي ابْنَ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَأَنَّا نُرِي الْإِبْرَاهِيمَ
فِي رُؤْيَا هُدًى وَنُورًا وَهُدًى وَتُورًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ۝ وَلِيَحْكَمْ

تکھارے سامنے معاملہ لائے ہیں؟) یہ تورات اور اس کا حکم
لکھنے پر بھی اس سو روگردانی کرتے ہیں اور حقیقت یہ ہے
کہ ان میں ایمان ہی نہیں ہے۔

یلا شبہ ہم نے تورات نازل کی۔ اس میں ہدایت اور
روشنی ہے۔ خدا کے نبی جو (احکام الہی کے) فرمانبردار اور

اسکے بعد فرمایا، ہم نے پہلے تورات نازل کی۔ پھر انجیل نازل کی،
اور ہی طرح اب قرآن نازل ہوا ہے۔ انجیل تورات کی مصدق تھی اور
قرآن تمام کھلی صداقتوں کا مصدق اور ان پر ”نگہبان“ ہوئے۔ نگہبان
ہونے سے مقصود یہ ہے کہ انکے مقاصد کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اگر وہ
نازل نہ ہوتا تو تمام کھلی صداقتیں تحریف و ضلالت کی تاریکیوں میں گم
ہو گئی ہوتیں۔

آیت (۴۹) میں تورات کے جو حکم ذکر کیا ہیں، وہ خروج ۲۲: ۲۳-۲۴
اور استثنا ۱۹: ۲۱ میں ہے۔

اسی کے مطابق یہودیوں کو حکم دیتے رہے۔ نیز ربی اور احبار (یعنی یہودیوں کے علماء و مشائخ) بھی اسی پر کھڑے
رہے۔ کیونکہ وہ کتاب اللہ کے محافظ ٹھہرائے گئے تھے، اور اس (کے حکام و ہدایات) پر گواہ تھے۔

پس (لے کر وہ یہود! اتباع حق کی راہ میں) انسانوں سے نہ ڈرو۔ مجھ سے ڈرو (کہ تمہارا پروردگار
ہوں) اور میری آیتوں کو (دنیوی فوائد کے) سستے داموں فروخت نہ کرو (یاد رکھو) جو کوئی خدا کی نازل
کی ہوئی کتاب کے مطابق حکم نہ دے، تو ایسے ہی لوگ ہیں جو کافر ہیں (یعنی حق سے منکر ہو گئے ہیں)

اور ہم نے یہودیوں کے لئے تورات میں یہ حکم لکھ دیا تھا کہ ”جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ،
ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور زخموں کے بدلے ویسے ہی زخم۔ پھر جو
کوئی بدلہ لینا معاف کر دے، تو یہ اسکے لئے (گناہوں کا) کفارہ ہوگا، اور جو کوئی خدا کی نازل کی ہوئی کتاب
کے مطابق حکم نہ دیگا، تو ایسے ہی لوگ ہیں جو ظلم کرنے والے ہیں“

اور پھر (ان نبیوں کے پیچھے) انہی کے نقش قدم پر، ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو چلایا۔ تورات کی تصدیق
کرا ہوا، جو اس کے سامنے موجود تھی۔ اور ہم نے اسے انجیل دی جس میں ہدایت اور روشنی ہے، اور تورات
کی جو پہلے سے موجود تھی (سراسر) تصدیق ہے۔ نیز متقی انسانوں پر (سعادت کی) راہ کھولنے والی اور
(اپنی تعلیم میں یکسر) پسند و نصیحت!

اور (ہم نے انجیل میں بھی یہی حکم دیا تھا کہ) ”انجیل والے اسی کے مطابق حکم دیں جو کچھ انجیل میں خدا نے

۵۲ اَهْلُ الْاَنْجِيلِ بِمَا اَنْزَلَ اللهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا اَنْزَلَ اللهُ فَلَا وَلِيَّكَ لَهُمْ
الْفُسْقُونَ ۝ وَاَنْزَلْنَا لَكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا
۵۳ عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنْ الْحَقِّ وَلِكُلِّ
جَعَلْنَا امْرُئًا شُرْعَةً وَمِنْهَا جَاذٌ وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ
فِي مَا اَنْتُمْ فَاَسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ اِلَى اللهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۝

۵۲ نازل کیا ہے، اور جو کوئی خدا کی نازل کی ہوئی کتاب کے مطابق حکم نہ دیگا، تو ایسے ہی لوگ ہیں جو فاسق ہیں
اور (اے پیغمبر! اسی طرح) ہم نے تمھاری طرف سچائی کے ساتھ کتاب بھیجی۔ اُن کتابوں کی تصدیق
کرنے والی جو پہلے سے موجود ہیں اور اُن پر نگہبان۔ سو چاہئے کہ خدا کی نازل کی ہوئی کتاب کے مطابق
ان لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، اور جو سچائی تمھارے پاس آچکی ہو، اُسے چھوڑ کر لوگوں کی خواہشوں
اور رایوں کی پیروی نہ کرو۔

۱۳ تم میں سے ہر ایک گروہ کے لئے ہم نے ایک شرع
اور ”منہاج“ طہرا دی (یعنی مذہبی زندگی کا دستور
اور طور طریقہ طہرا دیا) اگر خدا چاہتا تو تم سب ایک
بنادیتا (یعنی ایک ہی طرح کی استعداد اور حالت پیدا
کرتا اور مختلف شریعتوں اور طور طریقوں کا اختلاف
رو نہا ہی نہ ہوتا) لیکن (تم دیکھ رہے ہو کہ اس نے ایسا
نہیں کیا، اور اس لئے نہیں کیا) تاکہ جو کچھ تمھاری
حالات اور ضرورت کے مطابق وقتاً فوقتاً تمھیں دیا
گیا ہو، اُس میں تمھیں کیا لے (اور تمھارے لئے طلب و
ترقی کی راہیں پیدا ہوں) پس نیکی کی راہ میں ایک دوسرے
سے آگے بڑھ نکلنے کی کوشش کرو (کہ تمام شریعتوں کا
اصل مقصود یہی ہو) بالآخر تم سب کو اللہ کی طرف لے
ہو۔ پھر وہ تمھیں بتلائے گا کہ جن باتوں میں باہم
اختلاف کرتے تھے، ان کی حقیقت کیا ہے۔

اگر تورات، انجیل، اور قرآن، ایک ہی صداقت کی دعوت ہیں اور
قرآن تمام پچھلی صداقتوں کا مصدق ہے، تو پھر شرع و احکام میں
کیوں ہوا؟ یعنی ایسا کیوں ہوا کہ عبادت کے طور طریقے اور حال و
حکم کے احکام سب ایک ہی طرح کے نہیں بتلائے اور مختلف وقتوں میں مختلف
شرعیات ظاہر ہوئیں؟
قرآن نے یہاں ہی سوال کا جواب دیا ہے۔ وہ کہتا ہے، ایک چیز
ہے اور ایک شرع، اور ”منہاج“ ہے۔ ”دین“ اصل ہے، اور وہ خدا کی
اور نیک علی کا قانون ہے۔ ”شرع“ اور ”منہاج“ دستورِ اعلیٰ اور طور
ہو جو دینی زندگی بسر کرنے کے لئے طہرا جاتا ہے۔ ”دین“ ایک ہی ہے، اور
سب سے اہم کی تعلیم دی، لیکن ”شرع“ اور ”منہاج“ میں اختلاف ہوا۔
کیونکہ ہر عہد اور ہر ملک کے احوال و ظروف یکساں نہ تھے، اس لئے شرع
اور ”منہاج“ بھی یکساں نہیں ہو سکتے تھے۔ پیر و ان مذاہب کی گراہی
یہ ہو کہ انھوں نے دین کی وحدت بھلا دی ہے، اور محض شرع و منہاج
کے اختلاف پر گروہ بن دیاں کر کے ایک دوسرے کو جھٹلاتے ہیں۔
قرآن کہتا ہے۔ اگر خدا چاہتا تو تمام نوعِ انسانی کو ایک امت بنا دیتا
اگر تم دیکھ رہے ہو کہ اُس نے ایسا نہیں کیا۔ الگ الگ قومیں ہوئیں
الگ الگ احوال ہوئے، الگ الگ ضرورتیں ہوئیں، پس ضروری تھا
کہ دینی زندگی کے طور اور ڈھنگ بھی الگ الگ ہوں۔ لیکن یہ اختلاف
اصل کا اختلاف نہ ہوا جو ”دین“ ہے۔ فرع کا اختلاف ہوا جو ”شرع“ اور
”منہاج“ ہے۔

۵۸ وَیَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَهْمُوا بِاللَّهِ جَعَلِ الْإِيمَانُ لَكُمْ مَعَكُمْ مَبْخَلَةً أَعْمَالَهُمْ فَأَتَمَّوْهُمُ الْخَيْرِينَ
 ۵۹ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَمِنْ زَيْدٍ مِّنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ يُحِبُّونَهُمْ وَيُوْحِيُونَ إِلَيْهِ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَلَمْ يَكُنْ
 عَلَى الْكَافِرِينَ نَجَاةً هَدَىٰ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ كَوْمَةً كَآلِهِمْ ذَٰلِكَ فَضَّلَ اللَّهُ يُونُسَ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ
 ۶۰ عَلِيمٌ هَلْ تَسْأَلُونَ لِنَا لَكُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْعَوْنِ
 ۶۱ وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا
 الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُمُ الْأَوْلَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْكِتَابِ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكَافِرِ الْأُولَىٰ

آیت (۵۶) میں فرمایا کہ یہود و نصاریٰ کو جو شرکین کہہ کر طرح بھاری دشمنی میں سرگرم ہیں، اپنا رفیق و مددگار نہ بناؤ۔ جو منافق ہیں وہ مسلمانوں کے چھوڑ کر ان کی طرف سے دور ہو جائیں لیکن قریب ہو کر نہیں اپنی کجی پر چھپا کر بیٹھنا۔
 آیت (۵۹) میں مسلمانوں کی یہ شان بتلائی کہ ان میں سے ایک دوسرے کے ساتھ نرم و منکسر لیکن دشمنوں کے مقابلے میں سخت ہوتے ہیں۔ اللہ کی پجاری کی راہ میں جان لڑانے والے اور کسی ملامت گر کی ملامت سے نہ ڈرنے والے نماز قائم کرتے ہیں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اور خدا کی مددگاری پر بھروسہ رکھتے ہیں جو ایسے ہوں، تو وہ محض اللہ ہیں۔ یعنی اللہ کا گروہ ہو۔ اور جو اللہ کا گروہ ہو تو وہ کبھی انسانوں سے مغلوب ہونے والا نہیں!
 یہ گروہ جس کی خبر دی گئی تھی، ہمارے دین و انصاف کا گروہ تھا۔
 اور (اس وقت) ایمان والے کہیں گے، کیا یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی سخت سے سخت قسم کھا کر کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں؟ (حالانکہ تھے دشمنوں کے ساتھ) تو (دیکھو) انکے تمام اعمال (اس نفاق کی وجہ سے) اکارت گئے، اور بالآخر تباہ و نامراد ہو کر رہ گئے۔
 مسلمانوں میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائیگا تو (وہ یہ نہ سمجھے کہ اس کے پھر جانے سے دین حق کو کچھ نقصان پہنچے گا) قریب ہو کر اللہ ایک ایسا گروہ (سچے مومنوں کا) پیدا کر دے، جنہیں خدا دوست کہتا ہوگا، اور وہ خدا کو دوست رکھنے والے ہونگے۔ مومنوں کے مقابلے میں نہایت نرم اور جھکے ہوئے، لیکن دشمنوں کے مقابلے میں نہایت سخت۔ اللہ کی راہ میں (جان و مال سے) جدوجہد کریں گے، اور کسی ملامت گر کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے جس گروہ کو چاہے عطا فرمائے، اور وہ (اپنے فضل میں) بڑی ہی وسعت رکھنے والا، اور (سیکھ حال) جاننے والا ہو!

(مسلمانو!) تمہارا رفیق و مددگار تو بس اللہ ہے، اُس کا رسول ہے، اور وہ لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں۔ جن لوگوں کا شیوہ یہ ہے کہ نماز قائم رکھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور (بہر حال میں) اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں اور (یاد رکھو) جس کسی نے اللہ کو، اُس کے رسول کو، اور ایمان والوں کو اپنا رفیق و مددگار بنا رکھا تو (وہ اللہ کے گروہ میں سے ہے، اللہ) بلاشبہ اللہ ہی کا گروہ غالب ہے والا ہو!

مسلمانو! یہود و نصاریٰ اور کفار (کہ) میں سچن لوگوں نے تمہارے دین کو ہنسنی کھیل بنا رکھا ہے اور تم تحقیق و تدلیل کے لئے اُس کی ہنسنی اڑاتے رہتے ہیں) تم انہیں اپنا مددگار و رفیق نہ بناؤ، اور اللہ (کی نافرمانی

یہود و نصاریٰ اور شرکین عرب مسلمانوں کے مذہبی اعمال کے ساتھ مستحق کرتے تھے۔

وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ كُنُفَهُمْ مُّؤْمِنِينَ ۚ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوا هَاهُنَا أَوْ لَعِبَاءُ ذَلِكَ يَنْتَهُم
تَوْمًا لَا يَعْقِلُونَ ۚ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَتَّقُونَ مِنْكَ إِلَّا أَنْ أَمَرَ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ
مِنْ قَبْلُ هَؤُلَاءِ أَكْثَرُكُمْ فَسِيقُونَ ۚ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرِّ مِمَّنْ ذَلِكَ مُؤْمِنٌ بَعْدَ اللَّهِ مِنْ لَعْنَةِ اللَّهِ
وَعُصْبٍ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْفُرْدَةَ وَالْمُنَازِرَةَ وَعَبْدَ الطَّاغُوتِ أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَنْ سَبِيلِ
السَّبِيلِ ۚ وَإِذَا سَأَلُوا فَالُوا أَمْرًا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكَفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ
وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ الشَّمْعَ ۖ لَبِئْسَ مَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ ۚ لَوْلَا يُنَبِّئُهُمُ الرَّسُولُ بَأْسُهُمْ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمْ إِلَّا نَحْمَ وَأَكْلِهِمُ الشَّمْعَ

کے نتائج) سے ڈرو، اگر فی حقیقت ایمان رکھنے والے ہو!

اور جب تم نماز کے لئے پکارتے ہو (یعنی اذان دیتے ہو) تو یہ اُسے تماشہ بناتے اور اُس کی ہنسی اُڑاتے ہیں
اس لئے کہ یہ ایک ایسا گروہ ہے جو عقل و دانش سے بے بہرہ ہے۔

(لے پیغمبر! یہودیوں سے) کہو کہ اے اہل کتاب!

اس کے سوا ہمارا کیا قصور ہے جس کا تم انتقام لینا چاہتے
کہو کہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور اس (سچائی) پر ایمان
رکھتے ہیں جو ہم پر نازل ہوئی ہے اور جو ہم سے پہلے نازل
ہو چکی ہیں؟ اور یہ کہ (کہتے ہیں) تم میں سے اکثر (حکام
تورات سے) نافرمان ہیں؟

(لے پیغمبر! تم) کہو، کیا میں تمہیں بتاؤں، اللہ کے

حضور پر اعتبار جزاء کے کون زیادہ بدتر ہے؟ وہ لوگ جن پر خدا نے لعنت کی، اور اپنا غضب اتارا، اور ان میں
سے کتنوں ہی کو بندر اور ستور کر دیا، اور وہ جو شیر قوتوں کو پوجنے لگے۔ یہی لوگ ہیں جو سب بدتر وجہ میں
ہیں، اور سب سے زیادہ سیدھی راہ سے بھٹکے ہوئے!

اور (دیکھو) جب یہ لوگ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، حالانکہ وہ کفر لئے ہوئے
آئے تھے، اور کفر لئے ہوئے واپس گئے۔ اور وہ جو کچھ اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں، خدا اُسے بہتر جاننے
والا ہے!

اور تم ان میں سے بہتوں کو دیکھو گے کہ گناہ، اور ظلم، اور مال حرام کھانے میں تیز گام ہیں۔ (افسوس!) انکو
ادعائے ایمان پر! کیا یہی مجھے کام ہیں جو (شب روز) کر رہی ہیں!

انکے علماء و مشائخ کو کیا ہو گیا ہے کہ انھیں جھوٹ بولنے اور مال حرام کھانے سے نہیں روکتے؟ (اور اُم

لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ۚ وَقَالَتِ الْيَهُودُ دِيدُ اللَّهِ مَحْمُولَةٌ ۖ عَلَّتْ أَيْدِيَهُمْ وَلَعَنُوا إِبْرَاهِيمَ الْقَوْمِ الْمَبْذُولِ ۖ
يَكِيدُ فَتَبَسُّوهُمْ كَيْفَ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلِيزِيدَنَّ كَيْفَ تَكْفُرُ أَتُمْنَنُونَ ۚ مَا أَتَيْنَا بِكُمْ الْغَدَاةَ وَآلَ الْغِيصَةِ كُلُّكُمْ آوَدٌ ۖ وَأَنَا ذُو الْحَرْبِ طِفْطَاهُ اللَّهُ وَ
يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا ۚ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ۚ وَكَوَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَمْنًا ۚ وَاتَّقُوا ۚ
لَا تَكْفُرُوا عَنْهُمْ سَبْعًا ۚ وَلَمْ يَدْخُلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ ۚ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّقْوَىٰ لَنُفِخَ فِي السُّنُورِ ۚ
مَا أَتَيْنَا إِلَيْهِمْ مِنْ رَّبِّهِمْ إِلَّا كَمَا أَمَرْنَا ۚ فَمَنْ فَتَنَهُمُ فَإِنْ شِئْنَا لَنُجْلِيَهُمْ ۚ

بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فرضہ ادا نہیں کرتے؟ افسوس اُن پر! کیا یہی بُری کارگزاری ہو جو یہ کر رہے ہیں

اور یہودیوں نے کہا، خدا کا ہاتھ (عطا و بخشش)

سے) بندھ گیا ہو (کہ نہ تو تورات کے بعد کوئی دوسری کتاب بھیج سکتا ہو۔ نہ بنی اسرائیل کے بعد کسی دوسری قوم کو برکت دے سکتا ہو۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ انہی

یہودی کہتے تھے، تورات کے بعد کوئی کتاب نہیں آسکتی اور بنی اسرائیل کے بعد کسی دوسری قوم کو برکت و سعادت مل سکتی ہو۔ خدا کے خزانے میں تو سب کچھ ہے لیکن اُس کے ہاتھ بندھ گئے ہیں۔ وہ اب کسی دوسری قوم کو برکت و سعادت نہیں دے سکتا۔ یہاں اُنکی اسی شقاوت کی طرف اشارہ کیا ہے۔

کے ہاتھ بندھ گئے ہیں اور جو کچھ انھوں نے کہا اسکی وجہ سے اُن پر لعنت پڑی ہو۔ خدا کے تو دونوں ہاتھ بخشش و کرم میں کشادہ ہیں۔ وہ جس طرح چاہتا ہو (اپنا فضل و کرم) خرچ کرتا ہے۔ اور (اسی لئے تم دیکھو گے کہ) خدا کی طرف سے جو کچھ تم پر نازل ہوا ہے، (بجائے اس کے کہ اُن کے لئے ہدایت و نصیحت کا موجب ہو) اُن میں سے بہتوں کی سرکشی اور کفر کو اور زیادہ بڑھا دینگا۔

اور (اسی سرکشی و کفر کا نتیجہ ہے کہ) ہم نے اُنکے مختلف

فروں کے درمیان عداوت اور کینہ ڈال دیا ہو (کہ) قیامت تک ٹٹنے والا نہیں جب کبھی لڑائی کی آگ

عیسائیوں کی طرح یہودی بھی مختلف فرقوں میں بٹ گئے ہیں اور یہی فرقہ بندی نے ہمیشہ کے لئے اُن میں باہمی بغض و عناد کے جذبات پیدا کر دیئے ہیں۔

سُلاگتے ہیں، اللہ اُسے بچھا دیتا ہے (یعنی اُس کا فتنہ تمام ملک میں پھیلنے نہیں پاتا) یہ لوگ ملک میں خرابی پھیلانے کے لئے سعی کرتے ہیں اور اللہ خرابی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔

اور اگر اہل کتاب ایمان رکھتے اور پرہیزگار ہوتے، تو ہم ضرور اُن پر سے اُن کی خطائیں محو کر دیتے (یعنی خطاؤں کے اثرات محو کر دیتے) اور ضرور انھیں نعمت کی جنتوں میں داخل کر دیتے (مگر انھیں ایمان عمل کی جگہ سرکشی و نافرمانی کی راہ اختیار کی، اس لئے خدا کی بخششوں سے محروم ہو گئے)

اور اگر وہ تورات اور انجیل کو اور جو کچھ اُنکے پروردگار سے اُن پر نازل ہوا ہے، (راست بازی کے ساتھ) قائم رکھتے، تو ضرور ایسا ہوتا کہ اُن کے اوپر سے بھی (کہ آسمان ہو) اور اُن کے قدموں کے

مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ ۖ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءٌ مَا يَعْمَلُونَ ۚ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طَوَّانٌ لَّكَ تَقَعْلٌ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ۚ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ۚ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا شُرُوعَ اللَّهِ وَلَا تَحِيلُوا ۚ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا يُزِيدُكُمْ كُفْرًا ۚ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِقُونَ وَالنَّصَارَةُ مِنْ أَمْنٍ بِاللَّهِ أَلَيْسَ الْأَمْرُ بِالْأَمْنِ ۚ فَاعْمَلُوا صَالِحًا ۚ قُلْ لَا خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۚ

بچے سے بھی (کر زمین پر) انھیں برکت ملتی، (لیکن انھوں نے تورات و انجیل کی تعلیم ضائع کر دی) ان میں سے ایک گروہ ضرور میانہ رو ہو، لیکن زیادہ تر ایسے ہی ہیں کہ جو کچھ کرتے ہیں بُرائی ہی بُرائی ہو۔

اے پیغمبر! تمھارے پروردگار کی طرف سے تم پر جو کچھ نازل ہوا ہے، اُسے (خدا کے بندوں تک) پہنچا دو (اور دشمنوں کی مخالفت کی کچھ پروا نہ کرو) اگر تم نے ایسا نہ کیا، تو (پھر) خدا کا پیغام نہیں پہنچایا (یعنی ادا فرض رسالت میں کوتاہی کی) اور اللہ تمھیں انسانوں (کے شر) سے محفوظ رکھے گا۔ وہ اُس گروہ پر (کامیابی کی) راہ نہیں کھولتا جسے کفر کی راہ اختیار کی ہو!

(اے پیغمبر!) ان لوگوں سے کہہ دو کہ اے اہل کتاب!

تمھارے پاس طہنہ کے لئے کچھ بھی نہیں ہو جب تک کہ تم تورات اور انجیل کو اور جو کچھ تمھارے پروردگار کی طرف سے نازل ہوا ہے، قائم نہ کرو اور (اے پیغمبر!) تم دیکھو گے کہ جو کچھ تمھارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے (بجائے اسکے کہ اُن کے لئے طہنہ اور نصیحت کا موجب ہو) اور زیادہ ان کی سرکشی اور بگاڑ بڑھا دیگا۔ تو تم اُس گروہ کی حالت پر افسوس کرو جو حق سے منکر ہو۔

جو لوگ (قرآن پر) ایمان لائے ہیں وہ ہوں، یا وہ لوگ ہیں جو یہودی اور صابی اور نصاریٰ ہیں

اہل کتاب سے خطاب کرتے ہیں کہ اے اہل کتاب! تم کو کلام کرنا ہے، وہ کلام کرتے ہو، وہ جی قابل ساعت ہو سکتا ہو جبکہ تورات و انجیل کی تعلیم پر قائم رہو اور اس کے احکام کی تعمیل کرو۔ کیونکہ اگر ایسا نہیں ہو تو پھر بتلاؤ، تمھارا پاس کوئی جگہ باقی رہ جائے جس پر کھڑے ہو سکتے ہو، اور دلیل و حجت کے ساتھ کلام کر سکتے ہو؟

نیز اس اہل کا بھی اعلان کر دیا کہ قرآن کا مطلق الذیل کتاب ہے نہیں ہو کہ تورات و انجیل کی صداقتوں سے بے پروا ہو جائیں بلکہ تمام تر یہی مطالبہ ہو کہ اُن پر سچائی کے ساتھ قائم ہوں کیونکہ وہ کہتا ہے، تمام اہل کتاب کی حقیقی تعلیم ایک ہی ہے اور وہ خدا پرستی و نیک عملی کی دعوت ہے۔ قرآن اسی پر تمام نوع انسان کی ترجیح کر دینا چاہتا ہے۔

چنانچہ آیت (۳) میں فرمایا کہ نجات و سعادت کا دار و مدار تمھاری بنائی ہوئی گروہ بنیادیں نہیں ہیں، بلکہ ایمان و عمل کا قانون ہے اور اصل یہی ہے جس کی سب سے تعلیم دی۔ اور خود تم سے بھی اسی کا عبد لیا گیا تھا شیخ اسکی بقولہ: ۵۹ میں گر پڑی ہو۔

کوئی ہو، لیکن (اصل میں یہ ہے کہ) جو کوئی بھی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھیگا، اور اچھے کام کرےگا، تو اس کے لئے نہ تو کسی طرح کا اندیشہ ہو، نہ کسی طرح کی غمگینی!

لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنِّي أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ رَسُولًا قَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِسَلَامٍ هَؤُلَاءِ أَنفُسَهُمْ فَرَقَا
 ۴۲
 ۴۵
 ۴۶
 ۴۷
 ۴۸
 ۴۹
 ۵۰
 ۵۱
 ۵۲
 ۵۳
 ۵۴
 ۵۵
 ۵۶
 ۵۷
 ۵۸
 ۵۹
 ۶۰
 ۶۱
 ۶۲
 ۶۳
 ۶۴
 ۶۵
 ۶۶
 ۶۷
 ۶۸
 ۶۹
 ۷۰
 ۷۱
 ۷۲
 ۷۳
 ۷۴
 ۷۵
 ۷۶
 ۷۷
 ۷۸
 ۷۹
 ۸۰
 ۸۱
 ۸۲
 ۸۳
 ۸۴
 ۸۵
 ۸۶
 ۸۷
 ۸۸
 ۸۹
 ۹۰
 ۹۱
 ۹۲
 ۹۳
 ۹۴
 ۹۵
 ۹۶
 ۹۷
 ۹۸
 ۹۹
 ۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰
 ۲۰۱
 ۲۰۲
 ۲۰۳
 ۲۰۴
 ۲۰۵
 ۲۰۶
 ۲۰۷
 ۲۰۸
 ۲۰۹
 ۲۱۰
 ۲۱۱
 ۲۱۲
 ۲۱۳
 ۲۱۴
 ۲۱۵
 ۲۱۶
 ۲۱۷
 ۲۱۸
 ۲۱۹
 ۲۲۰
 ۲۲۱
 ۲۲۲
 ۲۲۳
 ۲۲۴
 ۲۲۵
 ۲۲۶
 ۲۲۷
 ۲۲۸
 ۲۲۹
 ۲۳۰
 ۲۳۱
 ۲۳۲
 ۲۳۳
 ۲۳۴
 ۲۳۵
 ۲۳۶
 ۲۳۷
 ۲۳۸
 ۲۳۹
 ۲۴۰
 ۲۴۱
 ۲۴۲
 ۲۴۳
 ۲۴۴
 ۲۴۵
 ۲۴۶
 ۲۴۷
 ۲۴۸
 ۲۴۹
 ۲۵۰
 ۲۵۱
 ۲۵۲
 ۲۵۳
 ۲۵۴
 ۲۵۵
 ۲۵۶
 ۲۵۷
 ۲۵۸
 ۲۵۹
 ۲۶۰
 ۲۶۱
 ۲۶۲
 ۲۶۳
 ۲۶۴
 ۲۶۵
 ۲۶۶
 ۲۶۷
 ۲۶۸
 ۲۶۹
 ۲۷۰
 ۲۷۱
 ۲۷۲
 ۲۷۳
 ۲۷۴
 ۲۷۵
 ۲۷۶
 ۲۷۷
 ۲۷۸
 ۲۷۹
 ۲۸۰
 ۲۸۱
 ۲۸۲
 ۲۸۳
 ۲۸۴
 ۲۸۵
 ۲۸۶
 ۲۸۷
 ۲۸۸
 ۲۸۹
 ۲۹۰
 ۲۹۱
 ۲۹۲
 ۲۹۳
 ۲۹۴
 ۲۹۵
 ۲۹۶
 ۲۹۷
 ۲۹۸
 ۲۹۹
 ۳۰۰
 ۳۰۱
 ۳۰۲
 ۳۰۳
 ۳۰۴
 ۳۰۵
 ۳۰۶
 ۳۰۷
 ۳۰۸
 ۳۰۹
 ۳۱۰
 ۳۱۱
 ۳۱۲
 ۳۱۳
 ۳۱۴
 ۳۱۵
 ۳۱۶
 ۳۱۷
 ۳۱۸
 ۳۱۹
 ۳۲۰
 ۳۲۱
 ۳۲۲
 ۳۲۳
 ۳۲۴
 ۳۲۵
 ۳۲۶
 ۳۲۷
 ۳۲۸
 ۳۲۹
 ۳۳۰
 ۳۳۱
 ۳۳۲
 ۳۳۳
 ۳۳۴
 ۳۳۵
 ۳۳۶
 ۳۳۷
 ۳۳۸
 ۳۳۹
 ۳۴۰
 ۳۴۱
 ۳۴۲
 ۳۴۳
 ۳۴۴
 ۳۴۵
 ۳۴۶
 ۳۴۷
 ۳۴۸
 ۳۴۹
 ۳۵۰
 ۳۵۱
 ۳۵۲
 ۳۵۳
 ۳۵۴
 ۳۵۵
 ۳۵۶
 ۳۵۷
 ۳۵۸
 ۳۵۹
 ۳۶۰
 ۳۶۱
 ۳۶۲
 ۳۶۳
 ۳۶۴
 ۳۶۵
 ۳۶۶
 ۳۶۷
 ۳۶۸
 ۳۶۹
 ۳۷۰
 ۳۷۱
 ۳۷۲
 ۳۷۳
 ۳۷۴
 ۳۷۵
 ۳۷۶
 ۳۷۷
 ۳۷۸
 ۳۷۹
 ۳۸۰
 ۳۸۱
 ۳۸۲
 ۳۸۳
 ۳۸۴
 ۳۸۵
 ۳۸۶
 ۳۸۷
 ۳۸۸
 ۳۸۹
 ۳۹۰
 ۳۹۱
 ۳۹۲
 ۳۹۳
 ۳۹۴
 ۳۹۵
 ۳۹۶
 ۳۹۷
 ۳۹۸
 ۳۹۹
 ۴۰۰
 ۴۰۱
 ۴۰۲
 ۴۰۳
 ۴۰۴
 ۴۰۵
 ۴۰۶
 ۴۰۷
 ۴۰۸
 ۴۰۹
 ۴۱۰
 ۴۱۱
 ۴۱۲
 ۴۱۳
 ۴۱۴
 ۴۱۵
 ۴۱۶
 ۴۱۷
 ۴۱۸
 ۴۱۹
 ۴۲۰
 ۴۲۱
 ۴۲۲
 ۴۲۳
 ۴۲۴
 ۴۲۵
 ۴۲۶
 ۴۲۷
 ۴۲۸
 ۴۲۹
 ۴۳۰
 ۴۳۱
 ۴۳۲
 ۴۳۳
 ۴۳۴
 ۴۳۵
 ۴۳۶
 ۴۳۷
 ۴۳۸
 ۴۳۹
 ۴۴۰
 ۴۴۱
 ۴۴۲
 ۴۴۳
 ۴۴۴
 ۴۴۵
 ۴۴۶
 ۴۴۷
 ۴۴۸
 ۴۴۹
 ۴۵۰
 ۴۵۱
 ۴۵۲
 ۴۵۳
 ۴۵۴
 ۴۵۵
 ۴۵۶
 ۴۵۷
 ۴۵۸
 ۴۵۹
 ۴۶۰
 ۴۶۱
 ۴۶۲
 ۴۶۳
 ۴۶۴
 ۴۶۵
 ۴۶۶
 ۴۶۷
 ۴۶۸
 ۴۶۹
 ۴۷۰
 ۴۷۱
 ۴۷۲
 ۴۷۳
 ۴۷۴
 ۴۷۵
 ۴۷۶
 ۴۷۷
 ۴۷۸
 ۴۷۹
 ۴۸۰
 ۴۸۱
 ۴۸۲
 ۴۸۳
 ۴۸۴
 ۴۸۵
 ۴۸۶
 ۴۸۷
 ۴۸۸
 ۴۸۹
 ۴۹۰
 ۴۹۱
 ۴۹۲
 ۴۹۳
 ۴۹۴
 ۴۹۵
 ۴۹۶
 ۴۹۷
 ۴۹۸
 ۴۹۹
 ۵۰۰
 ۵۰۱
 ۵۰۲
 ۵۰۳
 ۵۰۴
 ۵۰۵
 ۵۰۶
 ۵۰۷
 ۵۰۸
 ۵۰۹
 ۵۱۰
 ۵۱۱
 ۵۱۲
 ۵۱۳
 ۵۱۴
 ۵۱۵
 ۵۱۶
 ۵۱۷
 ۵۱۸
 ۵۱۹
 ۵۲۰
 ۵۲۱
 ۵۲۲
 ۵۲۳
 ۵۲۴
 ۵۲۵
 ۵۲۶
 ۵۲۷
 ۵۲۸
 ۵۲۹
 ۵۳۰
 ۵۳۱
 ۵۳۲
 ۵۳۳
 ۵۳۴
 ۵۳۵
 ۵۳۶
 ۵۳۷
 ۵۳۸
 ۵۳۹
 ۵۴۰
 ۵۴۱
 ۵۴۲
 ۵۴۳
 ۵۴۴
 ۵۴۵
 ۵۴۶
 ۵۴۷
 ۵۴۸
 ۵۴۹
 ۵۵۰
 ۵۵۱
 ۵۵۲
 ۵۵۳
 ۵۵۴
 ۵۵۵
 ۵۵۶
 ۵۵۷
 ۵۵۸
 ۵۵۹
 ۵۶۰
 ۵۶۱
 ۵۶۲
 ۵۶۳
 ۵۶۴
 ۵۶۵
 ۵۶۶
 ۵۶۷
 ۵۶۸
 ۵۶۹
 ۵۷۰
 ۵۷۱
 ۵۷۲
 ۵۷۳
 ۵۷۴
 ۵۷۵
 ۵۷۶
 ۵۷۷
 ۵۷۸
 ۵۷۹
 ۵۸۰
 ۵۸۱
 ۵۸۲
 ۵۸۳
 ۵۸۴
 ۵۸۵
 ۵۸۶
 ۵۸۷
 ۵۸۸
 ۵۸۹
 ۵۹۰
 ۵۹۱
 ۵۹۲
 ۵۹۳
 ۵۹۴
 ۵۹۵
 ۵۹۶
 ۵۹۷
 ۵۹۸
 ۵۹۹
 ۶۰۰
 ۶۰۱
 ۶۰۲
 ۶۰۳
 ۶۰۴
 ۶۰۵
 ۶۰۶
 ۶۰۷
 ۶۰۸
 ۶۰۹
 ۶۱۰
 ۶۱۱
 ۶۱۲
 ۶۱۳
 ۶۱۴
 ۶۱۵
 ۶۱۶
 ۶۱۷
 ۶۱۸
 ۶۱۹
 ۶۲۰
 ۶۲۱
 ۶۲۲
 ۶۲۳
 ۶۲۴
 ۶۲۵
 ۶۲۶
 ۶۲۷
 ۶۲۸
 ۶۲۹
 ۶۳۰
 ۶۳۱
 ۶۳۲
 ۶۳۳
 ۶۳۴
 ۶۳۵
 ۶۳۶
 ۶۳۷
 ۶۳۸
 ۶۳۹
 ۶۴۰
 ۶۴۱
 ۶۴۲
 ۶۴۳
 ۶۴۴
 ۶۴۵
 ۶۴۶
 ۶۴۷
 ۶۴۸
 ۶۴۹
 ۶۵۰
 ۶۵۱
 ۶۵۲
 ۶۵۳
 ۶۵۴
 ۶۵۵
 ۶۵۶
 ۶۵۷
 ۶۵۸
 ۶۵۹
 ۶۶۰
 ۶۶۱
 ۶۶۲
 ۶۶۳
 ۶۶۴
 ۶۶۵
 ۶۶۶
 ۶۶۷
 ۶۶۸
 ۶۶۹
 ۶۷۰
 ۶۷۱
 ۶۷۲
 ۶۷۳
 ۶۷۴
 ۶۷۵
 ۶۷۶
 ۶۷۷
 ۶۷۸
 ۶۷۹
 ۶۸۰
 ۶۸۱
 ۶۸۲
 ۶۸۳
 ۶۸۴
 ۶۸۵
 ۶۸۶
 ۶۸۷
 ۶۸۸
 ۶۸۹
 ۶۹۰
 ۶۹۱
 ۶۹۲
 ۶۹۳
 ۶۹۴
 ۶۹۵
 ۶۹۶
 ۶۹۷
 ۶۹۸
 ۶۹۹
 ۷۰۰
 ۷۰۱
 ۷۰۲
 ۷۰۳
 ۷۰۴
 ۷۰۵
 ۷۰۶
 ۷۰۷
 ۷۰۸
 ۷۰۹
 ۷۱۰
 ۷۱۱
 ۷۱۲
 ۷۱۳
 ۷۱۴
 ۷۱۵
 ۷۱۶
 ۷۱۷
 ۷۱۸
 ۷۱۹
 ۷۲۰
 ۷۲۱
 ۷۲۲
 ۷۲۳
 ۷۲۴
 ۷۲۵
 ۷۲۶
 ۷۲۷
 ۷۲۸
 ۷۲۹
 ۷۳۰
 ۷۳۱
 ۷۳۲
 ۷۳۳
 ۷۳۴
 ۷۳۵
 ۷۳۶
 ۷۳۷
 ۷۳۸
 ۷۳۹
 ۷۴۰
 ۷۴۱
 ۷۴۲
 ۷۴۳
 ۷۴۴
 ۷۴۵
 ۷۴۶
 ۷۴۷
 ۷۴۸
 ۷۴۹
 ۷۵۰
 ۷۵۱
 ۷۵۲
 ۷۵۳
 ۷۵۴
 ۷۵۵
 ۷۵۶
 ۷۵۷
 ۷۵۸
 ۷۵۹
 ۷۶۰
 ۷۶۱
 ۷۶۲
 ۷۶۳
 ۷۶۴
 ۷۶۵
 ۷۶۶
 ۷۶۷
 ۷۶۸
 ۷۶۹
 ۷۷۰
 ۷۷۱
 ۷۷۲
 ۷۷۳
 ۷۷۴
 ۷۷۵
 ۷۷۶
 ۷۷۷
 ۷۷۸
 ۷۷۹
 ۷۸۰
 ۷۸۱
 ۷۸۲
 ۷۸۳
 ۷۸۴
 ۷۸۵
 ۷۸۶
 ۷۸۷
 ۷۸۸
 ۷۸۹
 ۷۹۰
 ۷۹۱
 ۷۹۲
 ۷۹۳
 ۷۹۴
 ۷۹۵
 ۷۹۶
 ۷۹۷
 ۷۹۸
 ۷۹۹
 ۸۰۰
 ۸۰۱
 ۸۰۲
 ۸۰۳
 ۸۰۴
 ۸۰۵
 ۸۰۶
 ۸۰۷
 ۸۰۸
 ۸۰۹
 ۸۱۰
 ۸۱۱
 ۸۱۲
 ۸۱۳
 ۸۱۴
 ۸۱۵
 ۸۱۶
 ۸۱۷
 ۸۱۸
 ۸۱۹
 ۸۲۰
 ۸۲۱
 ۸۲۲
 ۸۲۳
 ۸۲۴
 ۸۲۵
 ۸۲۶
 ۸۲۷
 ۸۲۸
 ۸۲۹
 ۸۳۰
 ۸۳۱
 ۸۳۲
 ۸۳۳
 ۸۳۴
 ۸۳۵
 ۸۳۶
 ۸۳۷
 ۸۳۸
 ۸۳۹
 ۸۴۰
 ۸۴۱
 ۸۴۲
 ۸۴۳
 ۸۴۴
 ۸۴۵
 ۸۴۶
 ۸۴۷
 ۸۴۸
 ۸۴۹
 ۸۵۰
 ۸۵۱
 ۸۵۲
 ۸۵۳
 ۸۵۴
 ۸۵۵
 ۸۵۶
 ۸۵۷
 ۸۵۸
 ۸۵۹
 ۸۶۰
 ۸۶۱
 ۸۶۲
 ۸۶۳
 ۸۶۴
 ۸۶۵
 ۸۶۶
 ۸۶۷
 ۸۶۸
 ۸۶۹
 ۸۷۰
 ۸۷۱
 ۸۷۲
 ۸۷۳
 ۸۷۴
 ۸۷۵
 ۸۷۶
 ۸۷۷
 ۸۷۸
 ۸۷۹
 ۸۸۰
 ۸۸۱
 ۸۸۲
 ۸۸۳
 ۸۸۴
 ۸۸۵
 ۸۸۶
 ۸۸۷
 ۸۸۸
 ۸۸۹
 ۸۹۰
 ۸۹۱
 ۸۹۲
 ۸۹۳
 ۸۹۴
 ۸۹۵
 ۸۹۶
 ۸۹۷
 ۸۹۸
 ۸۹۹
 ۹۰۰
 ۹۰۱
 ۹۰۲
 ۹۰۳
 ۹۰۴
 ۹۰۵
 ۹۰۶
 ۹۰۷
 ۹۰۸
 ۹۰۹
 ۹۱۰
 ۹۱۱
 ۹۱۲
 ۹۱۳
 ۹۱۴
 ۹۱۵
 ۹۱۶
 ۹۱۷
 ۹۱۸
 ۹۱۹
 ۹۲۰
 ۹۲۱
 ۹۲۲
 ۹۲۳
 ۹۲۴
 ۹۲۵
 ۹۲۶
 ۹۲۷
 ۹۲۸
 ۹۲۹
 ۹۳۰
 ۹۳۱
 ۹۳۲
 ۹۳۳
 ۹۳۴
 ۹۳۵
 ۹۳۶
 ۹۳۷
 ۹۳۸
 ۹۳۹
 ۹۴۰
 ۹۴۱
 ۹۴۲
 ۹۴۳
 ۹۴۴
 ۹۴۵
 ۹۴۶
 ۹۴۷
 ۹۴۸
 ۹۴۹
 ۹۵۰
 ۹۵۱
 ۹۵۲
 ۹۵۳
 ۹۵۴
 ۹۵۵
 ۹۵۶
 ۹۵۷
 ۹۵۸
 ۹۵۹
 ۹۶۰
 ۹۶۱
 ۹۶۲
 ۹۶۳
 ۹۶۴
 ۹۶۵
 ۹۶۶
 ۹۶۷
 ۹۶۸
 ۹۶۹
 ۹۷۰
 ۹۷۱
 ۹۷۲
 ۹۷۳
 ۹۷۴
 ۹۷۵
 ۹۷۶
 ۹۷۷
 ۹۷۸
 ۹۷۹
 ۹۸۰
 ۹۸۱
 ۹۸۲
 ۹۸۳
 ۹۸۴
 ۹۸۵
 ۹۸۶
 ۹۸۷
 ۹۸۸
 ۹۸۹
 ۹۹۰
 ۹۹۱
 ۹۹۲
 ۹۹۳
 ۹۹۴
 ۹۹۵
 ۹۹۶
 ۹۹۷
 ۹۹۸
 ۹۹۹
 ۱۰۰۰

یہ واقعہ ہر کہ ہم نے (ایمان اور عمل کا عہد اطاعت بنی اسرائیل سے لیا، اور اُس پر قائم رکھنے کے لئے کیے بعد دیگرے) رسول بھیجے، مگر جب بھی کوئی رسول اُنکے پاس آیا حکم لیکر آیا جو اُن کی نفسانی خواہش کے خلاف تھا، تو اُنہوں نے اُن میں سے بعض کو تو جھٹلایا اور بعضوں کو قتل کرتے رہے۔ وہ سمجھے کہ کوئی آزمائش نہیں ہوگی، اُس کو (جو ضلالت میں) اندھے بہرے ہو گئے۔ پھر ایسا ہوا کہ خدا اپنی رحمت سے اُن پر لوٹ آیا (یعنی ان کی توبہ قبول کر لی) لیکن پھر ان میں سے بہترے (از سرنو) اندھے بہرے ہو گئے اور (اب) جیسے کچھ اُنکے عمل ہیں خدا اُنہیں دیکھ رہا ہے!

یقیناً وہ (حق سے) منکر ہوئے، جنہوں نے کہا "خدا تو یہی مسیح ابن مریم ہے" اور (خود مسیح کی تعلیم تو یہ تھی کہ) اُس نے کہا تھا: "لے بنی اسرائیل! خدا کی بندگی کرو جو میرا اور

عیسائیوں کو بھی اسی اہل نبی کی تعلیم دی گئی تھی، یعنی ایمان عمل کے قانون کی، لیکن وہ بھی اس کو مخرف ہو گئے اور الوہیت مسیح اور تثلیث کا اعتقاد باطل پیدا کر لیا۔

کہتا رہا، (یعنی) سب پروردگار ہے! بلاشبہ جس کسی نے خدا کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہرایا، تو اُس پر اللہ نے جنت حرام کر دی۔ اُس کا ٹھکانا آتش و فزع ہے، اور ظلم کرنے والوں کے لئے کوئی نہیں جو مددگار ہو گا۔

یقیناً وہ لوگ (حق سے) منکر ہوئے جنہوں نے کہا "خدا تین میں کا ایک ہے" (یعنی باپ، بیٹا اور روح القدس) حالانکہ کوئی معبود نہیں ہے، مگر وہی معبود یگانہ!۔ اور (دیکھو) جو کچھ یہ کہتے ہیں اگر اُس سے باز نہ آئے، تو ان میں سے جن لوگوں نے انکار حق کیا ہے، اُنہیں عذاب دردناک پیش آئے گا۔

انہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کی طرف رجوع نہیں ہوتے، اور اس سے بخشش طلب نہیں کرتے، حالانکہ وہ بخشنے والا رحمت رکھنے والا ہے؟

مریم کا بیٹا مسیح اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اللہ کا ایک سول ہے۔ اس سے پہلے بھی کتنے رسول (اپنے اپنے وقتوں میں) ہو چکے۔ اور اُس کی ماں (بھی اس کے سوا کچھ نہ تھی کہ) صدیقہ تھی (یعنی بڑی ہی راست باز انسان تھی) یہ دونوں (تمام انسانوں کی طرح) کھاتے پیتے تھے (یعنی غذا کی احتیاج رکھتے تھے، اور یہ ظاہر ہے کہ جسے زندہ

۸۰ انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر اني يؤفكون ۸۱
 لكم خصصوا ولا تعصوا والله هو السميع العليم ۸۲
 الحق ولا تتبعوا اهلوا قوم قد ضلوا من قبل واضلوا الكثير او ضلوا عن سواء السبيل ۸۳
 لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على اللسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا ۸۴
 وكانوا يعبدون وكانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه ط لبئس ما كانوا يفعلون ۸۵
 منهم من يتوكلون الذين كفروا ط لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان يخط الله عليهم وفي لعن اب ۸۶
 هم جلدون ۸۷ وكانوا يؤفكون بالله ربهم وما انزل اليه ما اتخذوا له اولياء ولكن

رہنے کے لئے خدا کی محتاج ہو، اس میں ماوراء بشریت کوئی بات کیونکر ہو سکتی ہے؟ دیکھو! کس طرح ہم ان لوگوں کو
 لئے دلیلیں واضح کر دیتے ہیں اور پھر دیکھو! کس طرف کو یہ لوگ پھرے ہوئے جا رہے ہیں؟ اگر اتنی موٹی سی بات
 بھی سمجھ نہیں سکتے؟

۸۰ (اے پیغمبر! ان لوگوں سے) کہو، کیا تم خدا کو چھوڑ کر ایسی ہستیوں کی بندگی کرتے ہو، جن کے اختیار میں
 نہ تو تمہارا نقصان ہو، نہ نفع، اور اللہ تو سننے والا، علم رکھنے والا ہے!

۸۱ کہو، اے اہل کتاب! اپنے دین میں سچائی اور حقیقت کے خلاف غلو نہ کرو (یعنی حد سے نہ گزر جاؤ)
 اور اُس گروہ کی خواہشوں کی پیروی نہ کرو، جو تم سے پہلے گمراہ ہو چکا ہے، اور بہتوں کو گمراہ کر چکا ہے، اور (حق
 کی) سیدھی راہ اُس پر گم ہو گئی ہے۔

۸۲ (چنانچہ دیکھو) بنی اسرائیل میں سر جو لوگ (حق سے) منکروئے تھے، وہ (پہلے) داؤد اور (پھر) مریم کے
 بیٹے عیسیٰ کی زبانی لعنت کئے گئے۔ اور یہ اس لئے ہوا کہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے گزر گئے تھے۔

وہ برائیوں میں (ایک مرتبہ) پڑ جاتے تو پھر اس
 سے باز نہیں آتے۔ البتہ یہ بڑی ہی بُرائی تھی جو وہ کیا
 کیا کرتے تھے۔

یہاں یہودیوں کی اس حالت کی طرف اشارہ کیا کہ برائیوں میں پڑ
 کر، پھر اُس سے باز جانے کا احساس ان میں باقی نہیں رہا تھا۔ (اس سے
 معلوم ہوا کہ جب بھی کسی گروہ کی ایسی حالت ہو جائے کہ برائیوں میں پڑ کر
 پھر اُن سے باز رہنے کا احساس و دلچسپی نہ ہو، اور اپنی حالت پر قانع
 ہو جائے، تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ گمراہی و شقاوت کی انتہائی حالت
 پیدا ہو گئی۔

۸۳ (اے پیغمبر!) تم دیکھو گے کہ ان میں بہت سے لوگ ایسے
 ہیں جو کفر کرنے والوں سے (یعنی مشرکین عرب) مدد
 و رفاقت کا رشتہ رکھتے ہیں۔ کیا یہی بُری تیاری ہے جو انکے نفسوں نے انکے لئے میا کر دی کہ ان پر خدا کا غضب
 ہوا اور عذاب میں ہمیشہ رہنے والے ہیں!

۸۴ اور (دیکھو) اگر یہ لوگ اللہ پر اور اللہ کے نبی پر اور جو کتاب اُس پر نازل ہوئی ہے، اُس پر (یعنی توڑتے
 پر) ایمان رکھنے والے ہوتے تو کبھی (پیر و ان توحید کے خلاف) مشرکوں کو مددگار و رفیق نہ بناتے۔ لیکن ان میں

۸۵ کَثِيرًا مِنْهُمْ فَسَقُونَ ۝ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ
 ۸۶ أَشْرَكُوا ۚ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا كُنَّا نَسْتُرِيكَ فَلَمَّا بَانَ
 ۸۷ مِنْهُمْ فَتَيْسُتِينَ وَرَهْبَانًا ۚ إِنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ۝ وَإِذْ أَسْمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى
 ۸۸ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الْمَدَامِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَفَأَنَّكَ تَمِيعُ
 الشَّهَادِينَ ۚ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ ۚ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ
 الصَّالِحِينَ ۚ فَأَنبَأَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا فَاجْتَنِبْ حَيْثُ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ خَلَّدَ فِيهَا ذَٰلِكَ جَزَاءَ الْفَاسِقِينَ ۝

زیادہ تر ایسے ہی ہیں جو فاسق ہیں۔

۸۵ (اے پیغمبر! تم ایمان والوں کی عداوت میں سب سے زیادہ سخت یہودیوں کو پائو گے، نیز (عجک) مشرکوں کو۔ اور ایمان والوں کی دوستی میں سب سے زیادہ قریب ان لوگوں کو پائو گے جو کہتے ہیں ہم نصاریٰ ہیں۔ اس لئے کہ ان میں قسین اور رہبان ہیں (یعنی عالم اور تارک دنیا فقیر ہیں جو زہد و عبادت میں مشغول رہتے ہیں) اور اس لئے کہ ان میں گھمنڈ اور خود پرستی نہیں ہو۔

پیغمبر اسلام سے خطاب کرتے ہیں ایمان کی عداوت میں سب سے زیادہ اپنے عہد کے یہودیوں اور عجک مشرکوں کو پائو گے، اور دوستی میں سب سے زیادہ قریب عیسائی ثابت ہونگے کیونکہ ان میں قسین اور منک ہیں جو زہد و عبادت میں مشغول رہتے ہیں اور اس لئے کہ ان میں انجیل کی تعلیم سے فروتنی اور عاجزی پیدا ہو چکی ہو۔

چنانچہ اسلام کے ابتدائی عہد میں کہ دعوت حق کی غربت دے چار کی کا زان تھا، نجاشی حبش کا بھی فرمانروا، بغیر دیکھے ایمان لے آیا۔ اس کی وجوہات ہجرت کر کے حبش چلی گئی تھی، نجاشی نے ان سے خواہش کی کہ اپنے پیغمبر کا کلام سناؤ۔ انھوں نے سورہہ مہکم کی تلاوت کی۔ نجاشی کی آنکھوں سے بے اختیار ایل اشک رواں ہو گیا۔ وہ بول اٹھا "اس کلام میں ہی روح بول رہی ہو جو روح علیہ السلام میں گویا ہوئی تھی!"

۸۶ اور جب یہ (عیسائی) وہ کلام سنتے ہیں جو اللہ کے رسول پر نازل ہوا ہے، تو تم دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھیں جھنجھکیاں مارتی ہیں کیونکہ ان کے جہود میں حبش نہ ہوئی۔ وہ براہِ اسلاموں کے خلاف سازش کرتے رہے۔ یہاں تک کہ حضرت عمرؓ کے زمانے میں خیر سے جلاوطن ہوئے۔

نجاشی کے علاوہ خود عرب میں بھی عیسائیوں کی بڑی تعداد ایمان لے آئی۔ لیکن یہودیوں کے جہود میں حبش نہ ہوئی۔ وہ براہِ اسلاموں کے خلاف سازش کرتے رہے۔ یہاں تک کہ حضرت عمرؓ کے زمانے میں خیر سے جلاوطن ہوئے۔

”خدا یا اہم (اس کلام پر) ایمان لائے، پس ہمیں بھی انہی میں سے لکھ لے جو (تیری سچائی کی) گواہی دینے والے ہیں!“

۸۷ اور (وہ کہتے ہیں) ”ہمیں کیا ہو گیا ہو کہ ہم اللہ پر اور اس کلام پر جو سچائی کے ساتھ ہمارے پاس آیا ہے ایمان نہ لائیں، اور اللہ سے اس کی توقع نہ رکھیں کہ وہ ہمیں نیک کردار انسانوں کے زمرے میں داخل کرے؟“
 ۸۸ تو (دیکھو) خدا نے ان کے اس کہنے کے صلے میں انھیں (نعت و سرور ابدی کی) جنتیں عطا فرمائیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں (اور اس لئے ان کی بہا کے لئے کہی خزانہاں نہیں) وہ ہمیشہ انہی جنتوں میں رہیں گے اور ایسا ہی بدلہ ہو جو نیک کرداروں کے لئے ٹھہرایا گیا ہے!

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَلَئِنْ نَادَيْنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا مَوَاجِيبَ مَا حَرَّمَ
اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَأَتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي
أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ۚ لَا تَزِدُوا أَخْذَكُمْ بِاللَّعْنَةِ يَا لَلْعُرْفَى أَيْمَانُكُمْ وَلَكِنْ يُوْا أَخْذَكُمْ بَيْنَا عَقْدُكُمْ أَلَا تَأْمَنُ
فَقَدْ آتَيْنَا أَطْعَامَ عَشْرَةٍ مَسْلُوكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كَسَى تَصَدَّقُوا ۚ أَوْ خَيْرٌ
رَبِّكُمْ مَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةٌ أَيْمَانُكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَاحْفَظُوا
أَيْمَانَكُمْ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ
الْمَيْسَرِ وَالْإِضْطَابِ وَلَا زُلُمًا مِنْ رِجْسٍ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاحْتَنِبُوا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۚ

لیکن جن لوگوں نے استنار کیا اور ہماری آیتوں کو (مجرد عناد سے) جھٹلایا، تو وہ دوزخی ہیں (انکے لئے) نعيم ابدی کی بخشائشوں میں کوئی حصہ نہ ہوگا)

مسلمانوں کو خدا نے جو اچھی چیزیں تم پر حلال کر دی ہیں انہیں اپنے اوپر حرام نہ کرو، اور (روک ٹوک میں) حد سے نہ گرو۔ اللہ حد سے گزر جانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اور جو کچھ خدا نے تمہیں رزق دی ہے اس میں سے کچھ اور حلال چیزیں (بلا تامل) کھاؤ۔ اور اللہ (کی نافرمانی کے مترادف) سے ڈرتے رہو جس پر تمہارا ایمان ہے!

مسئلہ بیان اب پھر ادا فرمادیا کہ اس کی طرف پھرتا ہوں۔ پیر وہاں نماز کی ایک بہت بڑی گمراہی یہ رہی ہے کہ انھوں نے ترک دنیا کو قربت الہی کا ذریعہ سمجھ لیا ہے۔ چنانچہ عیسائیوں نے رہبانیت کا طریقہ نکالا، اور اس میں یہاں تک بڑھے کہ دنیا کی تمام جائز لذتیں اور درجہ حقیقی اپنے اوج حرام کر لیں۔ چونکہ کچھلی آیات میں عیسائی راہبوں کی نرم دلی و فرودستی کی تفسیر کی گئی تھی، اس لئے ضروری تھا کہ ان کی اس گمراہی کی طرف بھی اشارہ کر دیا جاتا۔ چنانچہ فرمایا کہ:

(۱) جو اچھی چیزیں خدانے حلال کر دی ہیں یعنی زندگی کی جائز چیزیں اور راجحین انھیں اپنے اذہار میں نہ کرے۔ ایسا کرنا کوئی خوبی کی بات نہیں ہے، بلکہ راہِ عمل میں حد سے گزر جانا ہے۔

(۲) لوگ اس طرح کی قسمیں کھا لیتے تھے کہ فلاں حلال چیز نہیں کھائیں گے اور فلاں راحت و لذت ہم پر حرام ہوگی۔ فرمایا، لغزِ قسمیں کا اعتبار نہیں۔ سمجھ بوجھ کر کھا لیا، اور غلطی نہ ہو تو کفار و رود۔

(۳) شراب، خمر، معبودانِ باطل کے قتل ان سب حرام ہیں۔

ان پر خدا تم سے مواخذہ نہیں کریگا۔ ان پر کر گیا جہنم
تم نے (سچے بوجد کر) ٹھرایا ہو۔ تو (اگر کوئی قسم ڈوڑنی پڑے
تو) اس کا کفارہ دس مسکینوں کو کھانا کھلانا ہو۔ دینی
درجہ کا کھانا جیسا تم اپنے ہوی بچوں کو کھلا کر تمہو

دس مسکینوں کو کھانے کی جگہ) کپڑا پہنا دینا، یا ایک غلام آزاد کر دینا۔ اور اگر (یہ سب کچھ) میسر نہ آئے، تو پھر تین دن تک (پے در پے) روزہ رکھنا چاہئے۔ یہ تمھاری قسموں کا کفارہ ہے جیسکے (سمجھو جو جہد کر) قسم کھا بیٹھو۔ اور چاہئے کہ اپنی قسموں کی نگہداشت کرو (کہ کھا کر تو ٹپنی نہ ٹپیں) اللہ اسی طرح اپنی آیتیں تم پر نازل کر دیتا ہے، تاکہ شکر گزار ہو۔

مسلمانوں! بلاشبہ شراب، حواء، معبودانِ باطل کے نشان، اور پائے، شیطانِ کامیوں کی گندگی ہے، تو ان سے اجتناب کرو تاکہ تمہیں نلاح حاصل ہو۔

لَتَنَالِيَ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوَقِّعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْحُمْرِ الْمَيْسِرِ وَ
يَصُدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۚ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ۚ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا
الرَّسُولَ وَأَحْذَرُوا ۚ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ۚ لَيْسَ عَلَى
الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
تَمَّ اتَّقُوا وَآمَنُوا تَمَّ اتَّقُوا وَاحْسِنُوا ۚ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۚ يَكْفِيكُمُ الَّذِينَ آمَنُوا رَبُّهُمْ
اللَّهُ يَنْفَعُ مَنِ الصَّيْدَ تَنَالَهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُ بِالْغَيْبِ ۚ

شیطان یہی چاہتا ہے کہ شراب اور حُمّے کے ذریعہ تمہارے درمیان عداوت اور کینہ ڈال دے اور تمہیں خدا
کے ذکر اور نماز سے باز رکھے (کیونکہ ان دونوں چیزوں میں ٹپنے کا لازمی نتیجہ یہی ہے) پھر (تلاؤ) ایسی برائیوں
سے بھی (تم باز رہنے والے ہو یا نہیں؟)

اور (دیکھو) اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور (برائیوں سے) بچتے رہو پھر
اگر تم نے روگردانی کی، تو جان لکھو، ہمارے پیغام پر یہ تو صرف پیغام پہنچا دینا ہے۔ (عمل کرنا یا نہ کرنا تمہارا کام ہے)
اور جیسا تمہارا عمل ہوگا، ویسا ہی نتیجہ بھی پائے گا

جو لوگ ایمان لائے، اور اچھے کام کئے، وہ جو کچھ
(حُرمت کے حکم سے پہلے) کھاپی چکے ہیں، اس کے لئے
اُن پر کوئی گناہ نہیں جبکہ وہ (آئندہ کے لئے) پرہیزگار
ہو گئے، اور ایمان لے آئے، اور اچھے کام کئے، اور (جب)
انہیں کسی بات سے روکا گیا، تو اس سے بھی پرہیز کیا،
اور (حکم الہی پر) ایمان لائے، اور اچھے کام کئے، اور (اسی
طرح) پھر (روکے گئے، تو پھر بھی) پرہیز کیا اور (حکم الہی
پر) ایمان لائے، اور اچھے کام کئے (تو یقیناً ایسے لوگوں سے)
اُن کی سابقہ باتوں کے لئے کوئی مواخذہ نہیں ہو سکتا
وہ نیک کردار ہیں) اور اللہ نزدیک کرداروں کے دوست رکھتا ہے
مسلمانوں! اسکا کہ معاملہ میں جس تک، تمہارے ہاتھ
اور نیزے (یعنی ہتھیار) پہنچیں گے، خدا حضور و رکھتا ہے
(فراں برداری کی) ایک حد تک آزمائش کرے گا۔ تاکہ

(۴) سورہ نساء (آیت: ۴۶) میں گزر چکا ہے کہ شراب کی عداوت اور
کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، اس کو یہ نتیجہ حکم حرمت کا اعلان کیا گیا۔
آخری حکم جو اس بابے میں نازل ہوا، وہ اس سورت کی گھٹی آیت ہے۔ اُن
کے علاوہ حالت و حرمت کے اور تمام احکام بھی یکے بعد دیگرے نازل ہوئے
تھے۔ قدرتی طور پر یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ جن لوگوں نے حرمت سے پہلے متو
اشیاء استعمال کی ہیں کیا اُس کے لئے بھی وہ جوابدہ ہونگے؟ یہاں
خدا شرفِ رفع کر دیا گیا۔ فرمایا، اُس کے لئے کوئی مواخذہ نہ ہوگا۔ جن لوگوں
شیوہ یہ رہا ہے کہ یکے بعد دیگرے انہیں کسی بات سے روکا گیا، اور ہر
رک گئے اور ایمان و عمل میں استوار ہو، تو ظاہر ہے کہ اُن سے اتباعِ حق
میں کسی طرح کی کوتاہی نہیں ہوئی، اُن سے مواخذہ کیوں ہو؟
(۵) احرام کی حالت میں جو شکار سے روکا گیا ہو، تو اسے بھی بات نہ سمجھو
اس میں تمہارے لئے اتباع و اطاعت کی آزمائش ہے۔ اگر کوئی دیکھ دے
شکار کر بیٹھے تو اسے اُس کا بدلہ، یا کفارہ دینا چاہئے۔
(۶) لیکن حالتِ احرام میں دیر اور مسند رکنا شکار جواز ہے۔
(۷) اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو لوگوں کے لئے قیام امن و اجتماع کا ذریعہ
دیا ہے، اور اُس کے علم میں ہے شکار صلیح اور کشتی میں جو کھیل میں معاشی
حاصل ہوں گی۔ پس اُس کی حرمت کے شکار و اعمالِ قالم رکھو اور اُن
میں کسی طرح کا فتور واقع نہ ہونے دو۔

فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصِّدْقَ إِنَّهُ حُرْمٌ وَ
 مِنْ قَتْلِهِ مَعَكُمْ شُعْبٌ أَجْزَأُ مِنْ قَتْلِ مَنْ تَعْبُدُونَ فَوَاعِدْ لِنَفْسِكُمْ هَذَا الْكِتَابَ
 أَوْ لِعَارِضٍ مُسْلِمٍ أَوْ عَدَلٍ ذِي قُوَّةٍ وَمَنْ عَادَ فَنَنْقِمْ
 اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ أَجَلٌ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُ مَنَاةَ الْكَلْبِ وَاللَّيْثَانِ وَحُرْمٌ عَلَيْكُمْ
 صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا
 لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ ذَلِكَ لِيَعْلَمُو أَنَّ اللَّهَ يُعَلِّمُهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَفِيفٌ
 فِي الْأَرْحَامِ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْلُغُ أَمْرَهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ عَفْوَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

معلوم ہو جائے، کون خدا سے غائبانہ ٹٹا ہے (اور جنگلوں اور میدانوں کی تنہائی میں جہاں کسی انسان کی پہچان
 دیکھنے والی نہیں، اپنا ہاتھ لڑکے رکھتا ہو، اور کون ہر جو اس کے احکام سے بے پروا ہو) پھر (دیکھو) اس (حکم)
 کے بعد (بھی) جو کوئی حد سے تجاوز کر جائے، تو اس کے لئے عذاب دردناک ہو۔

مسلمانوں کو جب تم احرام کی حالت میں ہو، تو شکار کے جانور ہلاک نہ کرو، اور جو کوئی تم میں ہو جان بوجھ کر مار
 ڈالے، تو چاہئے کہ اس کا بدلہ لے (اور وہ یہ ہو کہ) جیسے جانور کو مارا ہے، اس کے مانند مویشی میں سے ایک جانور
 کعبہ پہنچا کر قربان کیا جائے جسے تم میں سے دو منصف ٹھہرائیں۔ یا کفارہ دے (اور وہ یہ ہو کہ) مسکینوں کو (اسکی
 قیمت کے لحاظ سے) کھانا کھلائے، یا پھر مسکینوں کی گنتی کے برابر روزے رکھے تاکہ اپنے کئے کی جزا (کافرہ) چکے
 لے۔ اس سے پہلے جو ہو چکا، خدا نے اس سے درگزر کیا، لیکن جو کوئی پھر کرے گا، تو خدا اس سے (نافرمانی
 کا) بدلہ لے گا، اور اللہ (اپنے کاموں میں) غالب اور (ہر عمل کے لئے) اس کی جزا دینا رکھنے والا ہو!

لکھائے لئے سمندر اور دریا کا شکار، اور کھانے کی چیزیں (جو بے شکار ہاتھ آجائیں مثلاً مچھلی جو
 پانی سے الگ ہو کر مری ہو، احرام کی حالت میں بھی) حلال ہو۔ تاکہ ان سے خود بخود بھی فائدہ پہنچے اور اہل
 قافلہ بھی فائدہ اٹھائیں۔ لیکن شکاری کا شکار جب تک احرام کی حالت میں ہو، تم پر حرام ہو۔ پس اللہ (کی نافرمانی
 کے نتائج) سے ڈرو، کہ اُسی کی طرف تم سب جمع کر کے لے جائے جائے!

اللہ نے کعبہ کو حرمت کا گھر ہو، لوگوں کے لئے (امن و جمعیت کے) قیام کا ذریعہ ٹھہرایا ہو۔ نیز حرمت
 کے مہینوں کو، اور (حج کی) قربانی کو، اور (قربانی کے) ان جانوروں کو جن کی گردنوں میں (علامت کے
 لئے) پٹے ڈال دیتے ہیں (پس کعبہ کی، اور کعبہ کے ان تمام رسوم و آداب کی حرمت قائم رکھو) یہ اس لئے
 کیا گیا، تاکہ تم جان لو، آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہو، اللہ سب کا حال جانتا ہو، اور وہ ہر بات کا علم
 رکھنے والا ہو!

جان لو کہ اللہ (پادشاہِ عالم میں) سخت سزا دینے والا ہو، اور (ساتھ ہی) بخشنے والا، رحمت والا ہو!

مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ۚ قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ
وَكُلُوا عَجْبَكُمْ كَثْرَةً تَحْيِيثُ ۚ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۚ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنَ أَشْيَاءٍ لَّانْ تُبْدَلَ لَكُمْ تَسْوَأُكُمْ ۚ وَإِنْ
تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلَ الْقُرْآنُ تُبْدَلَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ
قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ ۚ

خدا کے پیغمبر کے فتنے اسکے سوا کچھ نہیں ہو کہ پیغام پہنچائے۔ (عمل کرنا یا نہ کرنا، تمھارا کام ہو اور خدا کے علم سے پوشیدہ نہیں، جو کچھ تم کھلے طور پر کرتے ہو، اور جو کچھ چھپا کر کرتے ہو)!

(اے پیغمبر! ان لوگوں سے) کمد۔ پاکیزہ اور گندی چیز برابر نہیں ہو سکتی، اگرچہ تمھیں گندی چیز کا بہت ہونا اچھا لگے۔ پس اے ارباب دانش! اللہ (کی نافرمانی کے نتائج) سے ڈرو، تاکہ (نقصانِ تباہی کی جگہ) فلاح پاؤ!

مسلمانو! (اپنی طرف سے کاوش کے) اُن چیزوں کی نسبت سوالات نہ کرو، کہ اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمھیں ہی لگیں۔ اگر ان چیزوں کی نسبت سوال کر گئے جبکہ قرآن نازل ہو رہا ہے، تو (ظاہر ہو کہ) تم پر ظاہر کر دی جائیں گی (لیکن اس کا نتیجہ خود تمھارے لئے اچھا نہ ہوگا، اور اب تو) خدا نے یہ بات معاف کر دی (لیکن آئندہ احتیاط کرو) اور اللہ بخشنے والا، اور (انسانوں کی خطاؤں کے لئے) بہت ہی بردبار ہو!

(دیکھو) یہ واقعہ ہو کہ تم سے پہلے ایک گروہ نے (یعنی بنی اسرائیل نے) ایسی ہی باتیں (کر رہے تھے کہ) پوچھی کھیں، پھر نتیجہ یہ نکلا کہ (سر سے احکام الہی ہی کے) منکر ہو گئے!

(۸) خدا نے جن چیزوں سے روک دیا ہو، وہ گندی اور مضر چیزیں ہیں جن کی اجازت دی ہو، وہ اچھی اور مفید چیزیں ہیں۔ گندی چیز کی کتنی ہی زیادہ ملیں اور اچھی چیز کتنی ہی کم میسر آئیں، لیکن گندی چیزوں کی نظر دہشت نہ کرو۔ کیونکہ وہ اشد آدھی آشیاء کی کمزرت و قلت نہیں دیکھا جاسکتے تھے اور نقصان پر نظر رکھتا ہو۔

(۹) تشریت سوال اور تحقیق فی الدین کی مانعت (دیکھو بقرہ: ۱۰۳) قرآن میں جن چیزیں جابتہ کہ انسانی معیشت کے لئے سختیاں اور مجربندیاں پیدا کرے، اور تمھارے ہر عمل کو کسی نہ کسی پابندی سے ضرور ہی بانڈھ دے جو کچھ ضروری تھا، بتلا دیا گیا، جو کچھ چھوڑ دیا ہو، وہ معاف ہو۔ اب تم اپنے جی سے کاوش کیجئے طے کر گئے سوالات مت کرنا۔ اگر گئے تو دین میں سبائی کی جگہ تنگی و دشت پیدا ہو جائے گی، اور وہی حال ہوگا جو بنی اسرائیل کا ہوا۔ پہلے کاوشیں کر کے باندیاں بڑھائیں پھر جب دائرہ عمل تنگ ہو گیا، تو سر سے عمل کرنا ہی چھوڑ دیا۔

(۱۰) مشرکین عرب بتوں کے نام پر جانور چھوڑ دیتے، اور انھیں شمس سمجھتے، اور طرح طرح کے توہم پرستانہ عقائد ان سے وابستہ ہو گئے تھے۔ چنانچہ یہاں اُن جانوروں کا ذکر کیا ہو:

”بحرہ“ اُس اونٹنی کو کہتے تھے جس کے کان علامت کے لمبی مشن کر دئے گئے ہوں، اور بتوں کی نیازیں چھوڑ دی گئی ہو۔ یہ وہ اونٹنی ہوتی تھی جس سے پانچ بچے پیدا ہو جاتے۔

”سائبہ“ اُس اونٹنی کو کہتے تھے جسے دو بتاؤں کے نام پر چھوڑ دیا ہو۔ نہ کو کوئی اس پر سوار ہو سکتا تھا۔ نہ اسکے بال کاٹ سکتا تھا۔ نہ اس کا دودھ پینے کا دم اسکا تھا۔

”وصلہ“ اس بکری کو کہتے تھے جس کے پلے بٹے کے اوپر تلے بیٹھے مادہ ہوتے تھے۔ اسے تبرک سمجھتے اور چھوڑ دیتے۔

”حام“ اس اونٹ کو کہتے تھے جس کی نسل سے دس بچے پیدا ہو گئے۔

مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِيَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَقْتُلُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ
وَأَنَّهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ۚ وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدَ عَلَيْهِ أَيْدِيَاهُمْ
أَوْ كُنَّا آبَاؤَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ لَا يَبْصُرُكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا
أَهْتَدَى يَتَّبِعْهُ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَبِئْسَ لَكُمْ بِلَاكُمُكُمْ تَعْمَلُونَ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهَا أُوتِيَتْكُمُ
بَيْنَكُمْ إِذَا أَحْضَرَكُمُ الْمَوْتُ جِئِنِ الرَّسُولَ فِئْتَيْنِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ أُخْرَى مِنْ غَيْرِكُمْ

ہوں۔ اُسے بھی چھوڑ دیتے تھے، اور سمجھتے تھے، اُسے بچ کر لیا کام میں لانا جائز نہیں۔

فرمایا۔ یہ سب خرافات اور توہم پرستی ہو۔ خدانے ان باتوں میں سو کچھ بھی نہیں ٹھہرایا ہو۔

(۱۱) اگر لوگ گمراہ ہو جائیں تو ان کی گمراہی تمھارے لئے دلیلِ حجت نہیں ہو سکتی کہ تم کہو سب گمراہ ہوئے ہے ہیں تو تنہا ہم کیا کریں؟ ہر آدمی پر مذمت داری خود اُسکے نفس کی ہو۔ دوسروں کے لئے وہ فہم دلائل ہیں۔

اگر ساری دنیا گمراہ ہو جائے، جب بھی تمھیں حق پر قائم رہنا چاہئے!

(۱۲) وصیت اور اُس کی گواہی کا حکم۔ اصل یہ ہو کہ دو معتز آدمی گواہ ہونے چاہئیں۔ اگر ایسی حالت ہو کہ مسلمان نہ ملیں تو غیر مسلم بھی ہو سکتے ہیں

(۱۳) گواہوں کو جلف گواہی دینی چاہئے۔

(۱۴) نزاع کی صورت پیدا ہو جائے، تو فریقین اپنے اپنے گواہ پیش کریں۔

(۱۵) جو انگار کسے اُس پر تم ہو

”بحیرہ“ اور ”سائبہ“ اور ”وصیلہ“ اور ”حام“ میں سے کوئی چیز بھی خدانے نہیں ٹھہرائی ہو، لیکن جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہو، وہ اللہ پر جھوٹ بھرا کر اقرار کرتے ہیں (کہ کہتے ہیں) ان جانوروں کا احترام کرنا، اور ان پر چھوڑ کر مٹا ضروری ہو اور ان میں زیادہ تر ایسے ہی لوگ ہیں جو عقل و بیش سے محروم ہیں۔

اور جب ان سے کہا جاتا ہو، (عقل و بصیرت کی) اُس بات کی طرف آؤ جو اللہ نے نازل کی ہو نیز اللہ کے رسول کی طرف رجوع ہو تو کہتے ہیں ہمارے لئے کوئی تو

کو چلتے دیکھا ہو، (اُن سے پوچھو کہ) اگر انکے باپ دادا کچھ جانتے بوجھتے نہ ہوں اور راہِ راست پر بھی نہ ہوں (تو کیا پھر بھی وہ اُنہی کی اندھی تقلید کرتے رہیں گے؟)

مسلمانو! یاد رکھو) تم پر فقط تمھاری جانوں کی ذمہ داری ہو (تم دوسروں کے اعمال کے لئے ذمہ دار نہیں ہو سکتے، اور نہ دوسرے تمھارے اعمال کے لئے ذمہ دار ہیں) اگر تم راہِ راست پر قائم ہو، تو کسی کا گمراہ ہونا تمھیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ (اور بالآخر) تم سب کے اللہ کی طرف لوٹنا ہو (اُس نے) وہ بتا دے گا کہ تمھارے اعمال کیسے کچھ رہے ہیں!

مسلمانو! جب تم میں کسی کے سامنے موت آکھڑی ہو، (اور وہ وصیت کرنی چاہے) تو وصیت کے وقت گواہی کے لئے تم میں سے دو معتبر آدمی گواہ ہونے چاہئیں۔ اور اگر ایسا ہو کہ تم سفر میں ہو اور موت کی مصیبت پیش آجائے (اور مسلمان گواہ نہ مل سکیں) تو مسلمان گواہوں کی جگہ غیر مسلم بھی ہو سکتے ہیں۔

لَا اَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْاَرْضِ فَاصَابَتْكُمْ مَصِيبَةُ الْمَوْتِ فَخَبَسُوا نَفْسًا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمِينَ
 بِاللّٰهِ اِنْ اُرْتَبْتُمْ لَا شَيْءَ بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ فَهَٰذَا اللّٰهُ اَتَاذُ الْاَلْبَيْنِ الْاَوَّلَيْنِ هَٰذَا
 عَزَّوَجَلَّ عَلٰى اَنَّهُمْ اسْتَحَقُّوا اَلْمَافَاخِرُونَ يَقُوْنُ مَقَامُهُمَا مِنَ الَّذِيْنَ اسْتَحَقُّ عَلَيْهِمُ الْاَوَّلٰكِيْنَ فَيُقْسِمُ بِاللّٰهِ
 لَشَهَادَتُنَا اَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اَعْتَدْنَا لَآلِ الْاَلْبَيْنِ الظّٰلِمِيْنَ هَٰذَا اَدْنٰى اَنْ يَّأْتُوْا بِالشَّهَادَةِ
 عَلٰى وُجُوْهِهَا اَوْ يَخْفَا اَنْ تُرَدَّ اِيْمَانُ بَعْدَ اِيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاسْمَعُوا لِلّٰهِ اَلِاِمْرَ الْاَوَّلَ الْفَسِيْقُ
 يَوْمَ يَجْمَعُ اللّٰهُ الرُّسُلَ فَيَقُوْلُ مَاذَاجِئْتُمْ بِالْحَقِّ اَلَا اَعْلَمُ لَنَا اَنْتَ عَلٰمُ الْغُيُوْبِ هَٰذَا قَالَ اللّٰهُ لِيُجِيبَ اَبْنُ مَرْثَدٍ

پھر اگر تمہیں اُن (گواہوں) کی سچائی میں کسی طرح کا شک و شبہ پڑ جائے، تو انہیں نماز کے بعد (مسجد میں)
 روک لو۔ وہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں ”ہم نے اپنی قسم کسی سعادۃ کے بدلے فروخت نہیں کی ہو۔ ہمارا قریب
 عزیز ہی کیوں نہ ہو (لیکن ہم ایسا کرنے والے نہیں) ہم اللہ کے لئے سچی گواہی کبھی نہیں چھپائینگے۔ اگر ایسا
 کریں تو ہم گناہ گاروں میں سے ہوں“
 پھر اگر معلوم ہو جائے کہ وہ دونوں گواہ گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں (یعنی اُن کی گواہی سچی نہ تھی) تو انکی
 جگہ دوسرے دو گواہ اُن لوگوں میں سے کھڑے ہو جائیں جن کا حق (پچھلے) گواہوں میں سے ہر ایک نے
 دیکھا تھا، اور یہ گواہ ان میں سے ہوں جو (فریق مظلوم سے) قرب رکھنے والے ہوں۔ پھر یہ دونوں خدا
 کی قسم کھا کر کہیں ”ہماری گواہی پچھلے گواہوں کی گواہی سے زیادہ درست ہے، اور ہم نے گواہی دینے میں
 کسی طرح کی زیادتی نہیں کی۔ اگر کی ہو تو ہم ظالموں میں سے ہوں“
 اس طرح کی قسم سے زیادہ امید کی جاسکتی ہو کہ گواہ ٹھیک ٹھیک گواہی دیں گے، یا (کم از کم) اس
 کا انہیں اندیشہ رہے گا کہ کہیں ہماری قسمیں فریق ثانی کی قسموں کے بعد رد نہ کر دی جائیں۔ (بہر حال)
 اللہ (کی نافرمانی کے نتائج) سے ڈرو، اور اُس کا حکم سنو، اور (یاد رکھو کہ) اللہ ظلم کرنے والوں پر (فلاح
 و سعادت کی) راہ نہیں کھولتا!

وہ دن، کہ اللہ تمام رسولوں کو جمع کرے گا، اور پھر
 پوچھے گا ”تمہیں (منتخاری امتوں کے طرف سے دعوت
 حق کا) کیا جواب ملا؟“ (یعنی انہوں نے کہاں تک
 اس پر عمل کیا) وہ کہیں گے ”ہمیں کچھ علم نہیں۔ یہ تو
 تیری ہی ہستی ہے جو غیب کی باتیں جانتے والی ہے!
 اُس دن اللہ کے کاہلے ریم کے بیٹے عیسیٰ ایسے

پچھلی آیت اس بات پر ختم ہوئی تھی کہ ”اللہ کی نافرمانی کے نتائج کو
 ڈرو اور اُس کا حکم سنو“ نیز یہ کہ اُس کا قانون ہو ”ظلم کرنے والوں پر
 (فلاح و سعادت کی) راہ نہیں کھولتا“ اب فرمایا کہ قیامت کے دن
 تمام رسولوں سے پوچھا جائے گا کہ جو احکام حق تھے دے تھے نہیں
 ان کا کیا جواب ملا؟ یعنی جن قوموں کو دئے گئے تھے، انہوں نے کہاں تک
 اُن پر عمل کیا؟ پھر حضرت مسیح علیہ السلام کی دعوت کا ذکر کیا ہے اس سے
 تذکرہ و عظمت کے تمام پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے۔

اِذْ كُنْتُمْ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ اِذَا اُنْذِرْتُمْ بِرُوحِ الْقُدُسِ تَكْلِمًا لِلنَّاسِ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا
وَاِذْ عَلَّمْتُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرٰتِ وَالْاِنْجِيلَ ۚ وَاِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِاِذْنِي
فَتَنْفُخُ فِيهَا نَفْسًا تَكُوْنُ طَيْرًا بِاِذْنِي وَتَبْرِىُّ الْاَكْمَامَ وَالْاَبْرَصَ بِاِذْنِي ۚ وَاِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتٰى بِاِذْنِي ۚ وَاِذْ
اِذْ كَفَفْتُ بَنِي اِسْرٰءِيْلَ عَنْكَ اِذْ جَعَلْتَهُمْ بَالِيسَتٍ فَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ اِنْ هٰذَا اِلَّا اَسْحٰرٌ مُّبِيْنَةٌ ۚ وَاِذْ اَوْحَيْتُ اِلَى الْحَوَارِيْنَ اَنْ اَقُوْا اِبْنِي وَرَسُوْلِيْ قَالُوْا اَمْنًا وَاَشْهَدُ بِاَنَّكَ مَسْلُوْمٌ
اِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ يٰعِيْسٰى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ نَسْطِيْعُ رُبَّكَ اَنْ يُّنْزِلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَٰوٰتِ ۚ

۱۱۱

۱۱۲

تم پر اور تمھاری ماں پر جو انعام کئے ہیں انھیں یاد کرو!

جب ایسا ہوا تھا کہ میں نے روح القدس سے تمھیں قوت دی تھی۔ تم لوگوں سے کلام کرتے تھے چھوٹی عمر میں بھی کہ جھوٹے میں جھوٹے تھے، اور بڑی عمر میں بھی (کہ مجھوں میں منادی کرتے تھے)

۱۱۰

اور جب ایسا ہوا تھا کہ میں نے تمھیں کتاب و حکمت اور تورات و انجیل سکھادی تھی۔

اور جب ایسا ہوا تھا کہ تم میرے حکم سے مٹی لیتے اور پرند کے شکل جیسی چیز بناتے، پھر اس میں پھونک دیتے، اور وہ میرے حکم سے ایک پرند ہو جاتا۔

اور جب ایسا ہوا تھا کہ تم میرے حکم سے اندھے اور بصر کے بیمار کو چنگا کر دیتے۔

اور جب ایسا ہوا تھا کہ تم میرے حکم سے مردوں کو موت (کی حالت) سے باہر لے آتے۔

اور جب ایسا ہوا تھا کہ میں نے بنی اسرائیل کا شر جو وہ تمھارے خلاف کر رہے تھے، روک دیا تھا۔ یہ وقت تھا کہ تم (سچائی کی) روشن دلیلیں ان کے سامنے لے گئے تھے، اور ان میں سے جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی تھی، وہ بول اٹھتے تھے ”یہ اس کے سوا کچھ نہیں ہو کہ آشکارا جاوے کہ یہ“

اور جب ایسا ہوا تھا کہ میں نے حواریوں پر (یعنی اُس جماعت پر جو حضرت مسیح پر ایمان لائی تھی) اہلم کیا تھا کہ مجھ پر اور میرے رسول (مسیح) پر ایمان لاؤ، اور انھوں نے کہا تھا ”ہم ایمان لائے، اور خدا یا تو گواہ رہیو کہ ہم مسلم (یعنی فرماں بردار) ہیں“

۱۱۱

۱۱۲

(اور دیکھو) جب ایسا ہوا تھا کہ حواریوں نے کہا

”تھا“ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ! کیا تمھارا پروردگار ایسا کر سکتا ہو کہ آسمان سے ہم پر ایک خوان آمارے؟“ (یعنی ہماری غذا کے لئے آسمان سے عیسیٰ سامان کے لئے)

حضرت مسیح (علیہ السلام) کا حواریوں کی درخواست پر دعا کرنا، اور ان کے لئے کھانے کا عیسیٰ سامان ہو جانا۔

اس معاملہ کی نسبت انجیل یوحنا باب میں اشارہ موجود ہے کہ عید فصح کے موقع پر عیسیٰ آئے تھے۔

آیت (۱۰۹) سے (۱۱۱) تک اللہ کا حضور مسیح سے وہ خطاب ہے جس کی

لے یعنی خدا کے مقدس فرشتے سے، یا اُس پاک روحانیت سے جو تمھارے اندر پیدا کر دی گئی تھی۔

قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ كُفْرَ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ قَلِيلٌ قَالَوا رَبُّنَا الَّذِي أُنْزِلَ عَلَيْنَا مَائِدَتُهَا قَالَ إِنَّهُ اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْبُدُوا اللَّهَ يَرْزُقْكُمْ مِنْهُ وَأَنْتُمْ شَاكِرُونَ ۝ قَالَ اللَّهُ إِنِّي مَقْرُونٌ لِّمَا يُكَفِّرُ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ قَآفٍ ۝ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ قَالَ اللَّهُ لِيُفْضِلَ عَلَيْكُمْ قَلِيلًا مِّنْ ذُنُوبِهِمْ لَأَعْلَمَ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَاقِبَتُهُ إِنَّهُ لَذُو فَهْمٍ مُّذَكِّرٌ ۝ قَالَ اللَّهُ لِيُفْضِلَ عَلَيْكُمْ قَلِيلًا مِّنْ ذُنُوبِهِمْ لَأَعْلَمَ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَاقِبَتُهُ إِنَّهُ لَذُو فَهْمٍ مُّذَكِّرٌ ۝ قَالَ اللَّهُ لِيُفْضِلَ عَلَيْكُمْ قَلِيلًا مِّنْ ذُنُوبِهِمْ لَأَعْلَمَ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَاقِبَتُهُ إِنَّهُ لَذُو فَهْمٍ مُّذَكِّرٌ ۝ قَالَ اللَّهُ لِيُفْضِلَ عَلَيْكُمْ قَلِيلًا مِّنْ ذُنُوبِهِمْ لَأَعْلَمَ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَاقِبَتُهُ إِنَّهُ لَذُو فَهْمٍ مُّذَكِّرٌ ۝

نبت فرمایا تھا کہ قیامت کے دن تمام رسولوں سے سوال کرے گا۔ پھر آخری آیت میں حواریوں کے ایمان لانے کا ذکر کیا تھا، اس کو اس آیت کی طرف بھی اشارہ کر دیا جو حواریوں میں اور حضرت مسیح میں نزول مائدہ کی نسبت پیش آیا تھا۔ پھر آیت (۱۱۶) سے دستور خطاطی کا مضمون جاری ہو گیا، اہل یہودیہ کا کہ اللہ نے پہلے اپنی وہ نعمتیں یا در لائیں جو حضرت مسیح کو عطا فرمائی تھیں۔ پھر فرمایا، اور جو تعلیم جس کی ان تمام روشنیوں کے تیرے نام لیا ہو اگر اسی میں پڑ گئے اور تجھے اور میری انک خدائیایا۔ (کیونکہ تو میری صلاح سے پہلے حضرت مریم کی بھی پرستش کی جاتی تھی، اور کیتھولک کلیسا اب تک کہہ رہا ہے) اس پر حضرت مسیح عرض کرینگے میں اس سے بڑی ہوں۔

مقصود یہ ہے کہ تمام داعیان حق نے خدا پرستی و توحید کی تعلیم دی تھی لیکن انکے پیروں نے انہی کی پرستش شروع کر دی۔ اس کو اسی کے لئے بیرونہ دہرہ دہرہ میں جن کی پرستش کر رہے ہیں، ان کا دامن اس سے پاگ ہو۔

کا آنا ہمارے لئے اور ہمارے اگلوں اور پچھلوں، مسکے لئے عید قرار پائے، اور تیرے طرف سے (فضل و کرم کی) ایک نشانی ہو۔ ہمیں روزی ہے۔ تو سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔

اللہ نے فرمایا "میں تمہارے لئے خزان بھجوں گا۔ لیکن جو شخص اس کے بعد بھی (راہ حق سے) انکار کرے گا تو میں اُسے (پاداش عمل میں) عذاب دوں گا۔ ایسا عذاب کہ تمام دنیا میں کسی آدمی کو بھی ویسا عذاب نہیں دیا جائے گا!"

اور (پھر) جب ایسا ہو گا کہ اللہ کہیگا "اے مریم کے بیٹے عیسیٰ! کیا تو نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ خدا کو چھوڑ کر مجھے اور میری ماں کو خدائینا لو؟" عیسیٰ جواب میں عرض کرے گا "تیرے لئے تقدیس ہوا بھلا مجھ سے یہ بات کیسے ہو سکتی ہے کہ اسی بات کہوں جس کے کہنے کا مجھے حق نہیں۔ اگر میں نے یہ کہا ہو گا تو ضرور تجھے معلوم ہوگا ہو گا۔ تو میرے دل کی بات جانتا ہے، لیکن مجھے تیرے ضمیر کا علم نہیں۔ تو ہی ہو کہ غیب کی ساری باتیں جانتے والا ہے۔ میں نے تو ان سے کچھ نہیں کہا مگر صرف وہی جس کے کہنے کا تو نے حکم دیا تھا۔ یعنی اللہ کی بندگی کرو۔"

رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبُ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الْحَكِيمُ قَالَ اللَّهُ هَذَا أَيْعُمُّ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صُدُّوا عَنْهُمْ لِمَنْ جَنَّتْ قُبُورِي مِنْ تَحْتِهَا إِلَّا مَهْرُ خُلْدٍ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عِنْدَ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ اللَّهُ فَالِكِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

۱۱۸

۱۱۹

۱۲۰

میرا اور تمہارا، سب کا پروردگار وہی ہے۔ جب تک میں ان میں تھا، اُن کا نگرانِ حال تھا جب تو نے میرا وقت پورا کر دیا، تو پھر تو ہی اُن کا نگہبان تھا، اور تو ہر چیز کو دیکھنے والا اور اُس کی نگہبانی کرنے والا ہے۔ اگر تو ان لوگوں کو عذاب دے، تو وہ تیرے بندے ہیں۔ تجھے اختیار ہے۔ اور اگر انھیں بخش دے، تو تو سب پر غالب اور (اپنے تمام کاموں میں) حکمت رکھنے والا ہے!

۱۱۸

۱۱۹

اللہ فرمائے گا "آج وہ دن ہے کہ سچے انسانوں کو اُن کی سچائی کا مآئے گی۔ انکے لیے جنتیں ہیں جن کے تلے نہیں بہہ رہی ہیں (اور اس لئے ان کی شادابی کبھی متغیر ہونے والی نہیں) وہ ہمیشہ اُن میں رہنے والے ہیں۔ اللہ اُن سے رضامند ہوا اور وہ اللہ سے رضامند ہوئے۔ یہ ہے (انسان کے لئے) سب سے بڑی کامیابی (جو وہ جزاءِ عمل میں حاصل کر سکتا ہے)!

آسمانوں کی اور زمین کی اور ان دونوں میں جو کچھ ہے، سب کی پادشاہی اللہ ہی کے لئے ہے۔ اسکی قدرت کوئی چیز باہر نہیں!

۱۲۰

الانعام

مکیۃ وہی مائتہ وخمس وستون ایتہ

کی : ۱۶۵ - آیتیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمٰتِ وَالنُّوْرَ ثُمَّ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا اِبْرٰهٖمَ لَیْعٰدُوْنَ هُوَ الَّذِیْ خَلَقَکُمْ مِنْ طِیْنٍ ثُمَّ قَضٰی جَلٰلًا وَّ اِجْلًا مَّسَعٰی عِنْدَکُمْ اَنْتُمْ تَعْتَدُوْنَ وَهُوَ اللّٰهُ فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ عَلَیْکُمْ سِرُّکُمْ وَنَجْوٰکُمْ وَیَعْلَمُ مَا تَلٰکِبُوْنَ ؕ وَفَاَنَّا نَبْیِہُمْ مِنْ اٰیٰتِہٖ مِنْ اٰیٰتِہٖمْ اِلَّا کَانُوْا عَنْہَا مُعْرِضِیْنَ ؕ فَطَقَّنْ

۲-۱

۳

۵-۴

۱ ہر طرح کی سائنس اللہ کے لئے ہیں جسے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا، اور تاریکیاں اور روشنی نمودار کر دی۔ اس پر بھی جو لوگ اپنے پروردگار سے منکر ہو گئے ہیں وہ تاریکی اور روشنی میں امتیاز نہیں کرتے اور دوسری ہستیوں کو خدا کے برابر سمجھتے ہیں!

جس طرح پچھلی سورتوں میں زیادہ تر خطاب اہل کتاب سے تھا، اسی طرح اس میں زیادہ تر خطاب مشرکوں سے اور ان جماعتوں سے ہے جو الہامی کتابوں کی معتقد نہیں یا خدا اور آخرت پر اعتقاد نہیں رکھتے۔ خدا نے کائنات ہستی پیدا کی، اور تاریکی اور روشنی نمودار کر دی تاریکی تاریکی ہو۔ روشنی، روشنی ہو، دونوں کا فرق ہر آنکھ محسوس کر لیتی ہو۔ لیکن اس پر بھی جو لوگ اپنے پروردگار سے منکر ہو گئے ہیں وہ دونوں میں امتیاز نہیں کرتے اور خدا کے ساتھ دوسری ہستیوں کو شریک مقرر کر دیتے ہیں۔ وہی خدا ہے جسے ہمیں پیدا کیا، اور تمھارے لئے دو جہلیں یعنی دو میعادیں ٹھہرا دیں۔ ایک زندگی و معیشت کی مہلت ہو۔ دوسری روز قیامت کا مقررہ وقت پہلی میعاد عمل کے لئے۔ دوسری نتائج عمل کے فیصلہ کے لئے۔ انسان کی غفلت پر! وہ ہمیشہ خدا کی نشانیاں جھٹلاتا رہتا ہے چنانچہ کج بھی سچائی کی جو دعوت نمودار ہوئی ہو، منکرین حق اس سے گردن موڑتے ہوئے ہیں!

اس حقیقت کی طرف اشارہ کر گزشتہ قوموں کی سرگزشتوں میں تھا کہ لئے درس عبرت ہو، اور اس صلی علیہ وسلم کی وضاحت کر ایمان و ہدایت کی راہ نظر و بصیرت کی راہ ہو۔ نہ کہ تقلید کی۔

حقیقت پر غور نہیں کرتے اور اس میں شک کرتے ہو

۳ وہی اللہ ہے۔ آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی۔ (اُس کے سوا کوئی کار فرمائے عالم نہیں) تمھاری چھپی اور کھلی ہر طرح کی باتوں کا علم رکھتا ہو، اور تم جو کچھ (اچھی بُری) کماٹی کرتے ہو، وہ بھی اُس کے علم سے مخفی نہیں!

۴ اور (دیکھو) انکے پروردگار کی نشانیوں میں سو کوئی نشانی نہیں جو انکے سامنے آئی ہو، اور انھوں نے اس سے گردن موڑ لی ہو! چنانچہ جب سچائی انکے پاس آئی (یعنی قرآن کی دعوت نمودار ہوئی) تو انھوں نے اسے جھٹلادیا یہ عجیب بات

۴

۵

لَنْ يَكُونُوا ابْنًا لِلسَّاجِدِ لَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا يَسْتَهْزِءُونَ ۝ أَمْ يَرَوْنَ أَنَّهُمْ أَهْلُكَ أَنْ يَقْتُلَهُمْ
مَنْ قَوْلٍ مَلَكُتُهُمْ فِي الرَّحْمَنِ عَالِمُ الْغُيُوبِ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ دُرُجًا زَاكِيًا وَجَعَلْنَا الْإِبْرَاهِيمَ نَجِيًّا
فَافْلَحْنَا بِهِمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَوْمًا آخَرِينَ ۝ وَلَوْ نَوَلَّيْنَا عَلَىكَ كِتَابًا فِي قَوْمِ طَارِسَ فَلَسَوْفَ يَأْتِيَهُمْ
الْقَالَ لَيْنَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا رَسُولٌ مِثْلُ مَا قَالُوا لَا تَزِلُّ عَلَيْهِ فَلَكَ طُورًا وَلَنَا فَلَكَ الْغَيْبُ إِلَّا هُمْ ثُمَّ لَا
يُنْظَرُونَ ۝ وَلَوْ جَعَلْنَا فَلَكَ سَجْدَةً لَرَجَلًا وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِمْ ثِيَابًا يَلْسُونُ ۝ وَلَقَدْ اسْتَهْزَى بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ

کی یہی اُڑاتے رہے ہیں عنقریب اُس کی حقیقت انھیں معلوم ہو جائے گی!

کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ ان سے پہلے قوموں کے کتنے ہی دور رہ چکے ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا؟ یہ وہ
قومیں تھیں جنہیں ہم نے اس طرح (طاعت و تصرف کے ساتھ) ملکوں میں جُدا کر دیں کہ اُس طرح انھیں نہیں جِایا ہم نے
اُن پر آسانی بارش اس طرح بھیج دی تھی کہ پے پیچے برسی رہتی، اور اُن کی آبادیوں کے نیچے نہریں روانہ کی
تھیں (کہ ہمیشہ جاری رہتی تھیں) لیکن پھر ہم نے (اپنے مقررہ قانون کے بموجب) اُن کے گناہوں کی وجہ
انھیں ہلاک کر دیا، اور اُنکے بعد دوسری قوموں کے دور پیدا کر دیے۔

اور (ایسے پیغمبر) اگر ہم تم پر ایک کتاب کاغذ پر بھی
لکھائی اُتارتے، اور یہ لوگ اُسے ہاتھوں سے چھو کر دیکھ
لینے کہ سچ کو کتاب ہو، پھر بھی جن لوگوں نے اسکا کی
راہ اختیار کی ہو وہ (بھی نہاتے۔ وہ) کہتے: یہ اس کے سوا
کچھ نہیں ہو کہ اسکا راجا دو گری ہو!

جن لوگوں میں سچائی کی طلب ہو، اُنکے دل سچائی کی ساری باتیں لیں اور
انشائاں ہیں لیکن جن کے دل سچائی سے بھرے ہیں اُنکے لئے کوئی نشانی
بھی سود مند نہیں۔ ایسے لوگ سچائی کا سوا راز کرنے کے لئے کہنے لگتے ہیں کہ جو
غریب باتیں ہیں کون میں کھلائی جائیں، لیکن یہ خدا کی سنت نہیں اس
طرح کی فرمائش پوری کرے۔ اگر اس طرح کی عجیب غریب باتیں کھلا بھی دی
جائیں جب بھی یہ سنے والے نہیں کیونکہ سچائی کو سچائی کے لئے قبول نہیں
کرتا، اُسے کوئی بات بھی قبولیت پر آمادہ نہیں کر سکتی (دیکھو بقرہ ۱۱۲)
دنیا میں ایسا بھی نہیں ہو سکا کہ فرشتے اُتر کر انسانوں کے سامنے چلے
پھرے لگیں۔ یہاں اگر فرشتے بھی آئیں گے تو انسان ہی ہونگے۔

اور انھوں نے کہا: ”اگر شخص اپنے دعوے میں سچا
ہو، تو کیوں اس پر فرشتے نہیں اُترا (کہ ہم اپنی آنکھوں
سے دیکھ لیں؟) اگر ہم فرشتے نازل کرتے تو ساری باتوں کا فیصلہ ہی ہو جاتا۔ پھر اُنکے لئے مہلت ہی نہ رہتی (کہ انہیں
یا نہ مائیں)

اور اگر ہم کسی فرشتہ کو پیغمبر کرتے، تو اُسے بھی انسان ہی بناتے (کیونکہ یہ قانون الہی کے خلاف ہو کہ فرشتے اپنی
ملکوتی حقیقت میں انسانوں کے سامنے آئیں) اور جیسے کچھ شبہات یہ اب کر رہے ہیں، ویسے ہی شبہوں میں اُس
وقت بھی انھیں اُلٹیتے (یعنی یہ کہتے، یہ تو دیکھنے میں ہمارے ہی طرح کا آدمی ہو)
اور (ایسے پیغمبر) یہ واقعہ ہو کہ تم سے پہلے بھی رسولوں کی ہنسی اُڑائی گئی (جیسی کہ کج بھالے ساتھ مسخر

فَخَاقَ بِالَّذِينَ سَخَّرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَفْهِمُونَ ۚ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ
انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ ۚ قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ
لِلَّهِ ۖ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ۖ لِيَجْزِيَ عَمَلَكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ ۚ الَّذِينَ خَسِرُوا
أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۚ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ۖ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۚ قُلْ أَغْيَرُ
اللَّهِ أَتُحْذَرُونَ ۚ وَلِيَّا فَا طِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَهُوَ يُطْعِمُهُ وَلَا يُطْعَمُ ۖ

کیا جا رہا ہے) تو جن لوگوں نے ہنسی اُڑائی تھی، وہ جس بات کی ہنسی اُڑاتے تھے، وہی بات ان پر اپڑی (وہ اس
بات کی ہنسی اُڑاتے تھے کہ اعمال کا نتیجہ بدیہ، تو وہی اُنکے آگے آگیا!!)

(اے پیغمبر! ان لوگوں سے) کہ دو زمین میں پھرو (گذری ہوئی قوموں کے آثار و بقایا پر نظر ڈالو) اور
دیکھو، جھٹلانے والوں کو کیسا انجام پیش آیا ہو؟

(اے پیغمبر! تم ان لوگوں سے) پوچھو "آسمانوں

میں اور زمین میں جو کچھ ہو، وہ کس کے لئے ہو؟" (یعنی
آسمان و زمین میں جو کچھ ہو، اس سے کیا پتہ چلتا ہو؟ یہ سب
کچھ کس کے لئے ہونا چاہئے؟) کہو، اللہ کے لئے۔ اُس نے
اپنے اوپر لازم کر لیا ہو کہ رحمت فرمائے۔ (اور یہ اُس کی

برہان فضل و رحمت سے استلال۔
تمام کائنات خلقت اس بات کا ثبوت دے رہی ہو کہ ایک ظاہر و باطن
ہستی موجود ہو، اور اُس نے ضروری ٹھہرا لیا ہو کہ رحمت فرمائے۔ کیونکہ اگر
رحمت کا قانون نہ ہوتا، تو کائنات خلقت میں نہ تو بناؤ اور جمال ہوتا۔ نہ
افادہ و فیضان۔ حالانکہ اس کا کوئی گوشہ نہیں جس میں حقیقت کا ثبوت ہو۔

رحمت ہو جو تمام کائنات خلقت میں کام کر رہی ہو) وہ ضرور تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا (کیونکہ اُسکی رحمت
کا مقتضی یہی ہوا کہ دنیا میں سب کے ہمت لے، اور جزا و عمل کا فیصلہ قیامت پر اُٹھا رکھے) اس میں کوئی شک
نہیں۔ (لیکن اے پیغمبر! جو لوگ (اپنے ہاتھوں) اپنے کو تباہ کر چکے ہیں، وہ کبھی اس پر یقین نہیں کریں گے۔

اور (دیکھو) اُسی کے لئے ہو جو کچھ رات (کی تاریکی) اور دن (کے اُجالے) میں ٹھہرا ہوا ہے۔ (کیونکہ
وقت و زمان انہی دو حالتوں میں بٹا ہوا ہو) اور وہ سُننے والا اور جاننے والا ہو!

(اے پیغمبر! ان لوگوں سے) کہو۔ کیا (تم چاہتے ہو)

میں خدا کو چھوڑ کر جو آسمان زمین کا پیدا کرنے والا ہے
کسی دوسری ہستی کو کارساز بنا لوں؟ وہ سب کے روزی
دیتا ہے؛ لیکن کوئی نہیں جو اُسے روزی دینے والا ہو۔
(کیونکہ اُسے روزی کی احتیاج نہیں۔ پھر اُس کے سوا

خدا کی ہستی، اُس کی وحدانیت اُس کی صفات، اور آخرت کی رحمت
کو دین کے بنیادی عقائد ہیں قرآن کا اسلوب بیان وہ نہیں جو جو خلق
معتقدات و دلائل کا ہوتا ہے، بلکہ وہ عید سے سائے طریق پر انسان کے
فطری وجدان و ذوق کو مخاطب کرتا، اور اُس کی معنوی صورت کو پیدا
کرتا چاہتا ہو۔ وہ کہتا ہو، ایک خالق پروردگار ہستی کا اعتقاد انسان
کی فطرت میں موجود ہو، اگر وہ انکار کرتا ہو، یا پرستش کی گراہیوں میں مبتلا

قُلْ إِنِّي أَمَرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلْ إِنِّي أَخَافُ أَنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَجَعَهُ وَذَلِكَ الْقَوْمُ الْيَاسِينَ وَإِنْ يَسْأَلْكَ اللَّهُ بَصِيرَةً فَلَا تُصْرِفْ وَلَا تَكْشِفْ لَهُ أَصْلَهُ وَأَنْ تَسْأَلَ عَنْ شَيْءٍ قَدِيرٍ وَهُوَ الْغَايُ قَوْلُ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ قُلْ إِنِّي شَيْءٌ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلْ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لَا أُنْذِرُكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَتَيْتُكُمْ لَتَشْهَدُنَّ أَنَّ مَعَ اللَّهِ إِلَهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ

ہو گیا ہے تو اس کی جگہ اس کی وجہ دانی بصیرت پر غفلت طاری ہو گئی پس چاہئے کہ اسے بیدار کر دیا جائے۔

چنانچہ اس مقام پر نیز دوسرے مقامات میں جب خدا مخاطب ہیں انھیں اسی اصل کی روشنی میں سمجھا جائے۔

کون ہے جس نے یہ تمام کارخانہ ہستی پیدا کیا ہے؟ کون ہے جس کی حجت کا فیضان ہر طرف پھیلا ہوا ہے؟ کون ہے جو جب کو رزق دیتا ہے مگر خود کو محتاج نہیں؟ تمھاری فطرت کہہ رہی ہے کہ ایک خالق و صانع ہستی کے ہوا کوئی نہیں ہے۔ پھر یہ کسی گواہی ہے کہ اس کی طرف سے گردن پھیرے ہوئے اور اسے چھوڑ کر دوسری ہستیوں کے آگے جھک رہے ہو؟

کون ہے جو معبود ہو سکتا ہے؟

تم کہو۔ مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ خدا کے آگے جھکنے والوں میں پہلا جھکنے والا ہوں، اور مجھے کہا گیا ہے کہ اس نہ کرو کہ مشرکوں میں سے ہو جاؤ!

تم کہو۔ میں کس طرح خدا کی نافرمانی کروں؟ میں تو اُس دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں جو (آنے والے دنوں

میں) بہت بڑا دن ہو! اُس دن جس کے سر سے عذاب ٹل گیا، تو اُس پر خدا نے رحم کیا، اور (انسان کے لئے) بُری سے بُری کامیابی یہی ہو!

اور (اے انسان!) اگر خدا تجھے دکھ پہنچائے، تو اُس کا ماننے والا کوئی نہیں ہو مگر اُسی کی ذات، اور اگر وہ تجھے بھلائی پہنچائے، تو (اُس کا ہاتھ پکڑنے والا کون ہے؟) وہ ہر بات پر قادر ہو!

اور وہی ہے جو اپنے تمام بندوں پر زور و غلبہ رکھنے والا ہے، اور وہی ہے جو حکمت رکھنے والا اور آگاہ!

(اے پیغمبر! تم ان سے) پوچھو۔ کونسی چیز ہے جس کی گواہی سب سے بڑی گواہی ہے؟ تم کہدو (اللہ کی گواہی ہے) اللہ میرے اور تمھارے درمیان گواہ ہے۔ اس نے مجھ پر اس قرآن کی وحی کی تاکہ اُس کے ذریعہ تمھیں اور انھیں جن تک اس کی تعلیم پہنچ جائے (اور وہ علی کے نتیجے سے) ڈراؤں۔ (اب کہو تمھارا کہنا کیا ہے؟) کیا تم گواہی دیتے ہو کہ خدا کے ساتھ دوسرے معبود بھی شریک

سب سے بڑی شہادت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے جو دعوتِ حق کو کامیاب کر کے اور منافقین و جاحلین کو ناکام کیا ہے، سچائی کے حق میں اپنی شہادت کا اعلان کرتا ہے!

یہاں خدا کی امت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جب کبھی اُس کی نظر سے کوئی داعیِ حق آتا ہے، اور لوگ عناد و شرارت کے ساتھ اسے جھٹلاتے اور اس کا مقابلہ کرتے ہیں تو حق اور باطل میں مقابلہ شروع ہو جاتا ہے بالآخر حق کامیاب ہوتا ہے اور باطل پرست ناکام و خاسر ہوتے ہیں یہی اللہ کی شہادت ہے جو اس معاملہ کا فیصلہ کرتی ہے۔

ہیں؟ (اے پیغمبر!) تم کہو۔ (اگر تمھاری گواہی یہی ہو تو سن رکھو کہ) میں اس کی گواہی نہیں دیتا۔ میری گواہی یہ

۲۰ اِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَالَّذِينَ يَبْرِئُونَ مِمَّا نَشْرُكُونَ الَّذِينَ اتَّيَهُمُ الْكِتَابُ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ
 ۲۱ اِبْنَاءَهُمْ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ
 ۲۲ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْقَهُ الظَّالِمُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا آيِنَ
 ۲۳ شُرَكَائِكُمْ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُزْعَمُونَ ثُمَّ لَكُمْ تَذَكُّرُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ إِنَّمَا كُنَّا مَشْرِكِينَ أَنْظِرْ كَيْفَ
 ۲۵ كَذَّبُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ فَأَكَلُوا مِنْهُمْ فَيَقْرَأُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَشْفَعُ لَكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمُ الْكِتَابَ أَنْ

ہے کہ صرف وہی معبود بیگانہ ہے۔ اُس کے ساتھ کوئی نہیں اور جو کچھ تم شرک ٹھراتے ہو، میں اُس سے بیزار ہوں!
 (پس اب ایک گواہی تمہاری ہوئی۔ ایک میری۔ اور فیصلہ خدا کے ہاتھ ہے)

۳ جن لوگوں کو ہم نے کتابی ہو (یعنی یہود اور نصاریٰ) وہ حقیقت حال سے بے خبر نہیں ہیں وہ
 اُس کی سچائی (یعنی پیغمبر اسلام کی سچائی) اسی طرح پہچان گئے ہیں جس طرح اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں (کہ کسی
 طرح کا بھی اس میں شک شبہ نہیں ہوتا۔ لیکن) جن لوگوں نے (اپنے ہاتھوں) اپنے کو تباہ کر لیا ہے، وہ کبھی
 یقین کرنے والے نہیں۔

۳۱ اور (دیکھو) اُس سے بڑھ کر ظلم کرنے والا کون ہو جس نے اللہ پر جھوٹ بول کر افتراء کیا ہو، یا اُس کی آیتوں
 کو جھٹلایا ہو؟ (اور) بلاشبہ جو ظلم کرنے والے ہیں، وہ کبھی فلاح نہیں پائینگے۔

۳۲ اور (دیکھو) وہ دن، (جو آنے والا ہو) جب ہم ان سب کو اٹھا کر ایک جگہ جمع کرینگے! پھر جن لوگوں نے
 خدا کے ساتھ کسی کو شرک ٹھرایا ہے، اُن سے کہیں گے ”بتلاؤ، تمہارے (ٹھہرائے ہوئے) شرک کہاں ہیں
 ۳۳ جن کی نسبت تم زعمِ باطل رکھتے تھے؟ تو اُس وقت وہ اس کے سوا کوئی شرارت نہیں کر سکیں گے (ازراہِ کلام)
 کہیں۔“ خدا کی قسم جو ہمارا پروردگار ہو! ہم شرک کرنے والے نہ تھے۔

۳۴ دیکھو، کس طرح یہ اپنے اوپر جھوٹ بولنے لگے، اور جو کچھ افتراء پر دازیاں کیا کرتے تھے، وہ سب ان کے
 کھوئی گئیں!

۳۵ اور (دیکھو) ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو (بطحسب)

(کلام حق) سننے کے لئے تمہاری طرف کان لگاتے ہیں
 اور (واقعہ یہ ہے کہ) ہم نے اُنکے دلوں پر پردے ڈال دیے
 ہیں کہ اُن تک بات کی سمجھ نہیتی نہیں اور اُنکے کانوں
 میں گرائی کہ سن نہیں سکتے (یعنی اُنکے جمود اور پٹ چڑھی

دنیا میں سچی بات سنی نہیں ہو سکتی۔ سچائی سے زیادہ یہاں کوئی پرانی
 بات نہیں۔ لیکن جو لوگ سچائی سے پھرے ہوئے ہیں انہیں جب سچائی کی
 باتیں سنائی جائیں تو کہتے ہیں یہ تو وہی پرانی کہانی ہے جو ہمیشہ سنو آؤ
 عرب میں یہودیوں اور عیسائیوں کی جماعتیں عرصہ موجود تھیں وہ
 تورات کے قصصِ ایام سنایا کرتے تھے۔ جب قرآن نازل ہوا، اور اس میں
 بھی کچھ ایسی قوموں اور رسولوں کی سرگذشتیں آئی لگیں تو مشرکین عرب کہنے

يَقْفُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَلَا يَرَوْنَ أَكْلَ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمْ لَئِيْلًا لِّئَلَّا يَقُولُوا الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَٰذَا إِلَّا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۝ وَهُمْ يَهُونَ عَنْهُ وَيُنْشِئُونَ عَنْهُ وَيُنْهَوْنَ عَنْهُ وَلَا يُكَلِّمُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ۝ وَلَوْ شِئْنَا لَظَفْنَا عَلَىٰ النَّارِ فَأَلْزَمْنَا الشَّيْءَ أَكْثَرًا وَلَا تَكْذِبُ بِآيَاتِنَا وَتَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝ بَلْ بَدَأَ الْهَمَّ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ

۲۶

۲۷

۲۸

لگے یہ تو جی بھلی قوموں کی داستان پڑی ہو۔ کی وجہ سے انکے دل داغ کا یہ حال ہو گیا ہو، اور ہمارا قانون یہی ہو کہ جو کوئی خدا اور تعصب میں مبتلا ہوتا ہو اس کا حال ایسا ہی ہوتا ہو، اگر یہ (سچائی کی) ہر ایک نشانی بھی (جو انسان کے لئے ہو سکتی ہو) دیکھ لیں، جب بھی یقین کرنے والے نہیں۔ یہاں تک کہ جب یہ کھائے پاس آتے ہیں اور تم سے جھگڑتے ہیں تو جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہو، وہ کہتے ہیں "یہ اس کے سوا کچھ نہیں ہو کہ پچھلوں کی داستانیں ہیں (جو ہم ہمیشہ سنتے آئے ہیں)

اور (دیکھو) یہ لوگ قرآن (کے سننے) سے دوسرے بھی روکتے ہیں، اور خود بھی دُور بھاگتے ہیں۔ اور وہ ایسا کر کے ہلاک نہیں کرتے مگر خود اپنے آپکے اور (مُصِیبت یہ ہو کہ) اس کا شعور نہیں رکھتے!

اور (اے انسان!) تو تعجب کئے اگر انھیں اس حالت میں دیکھو جب یہ آتش و فتنہ کے کنارے کھڑے ہونگے، اُس وقت کہیں گے "اے کاش، ایسا ہو کہ ہم پھر دنیا کی طرف لوٹنے جائیں اور اپنے پروردگار کی آیتیں نہ جھٹلائیں اور اُن میں سے ہو جائیں جو ایمان والے ہیں!"

(لیکن ان کی یہ حسرت سچے دل کی حسرت نہ ہوگی) بلکہ (اس کو ہوگی کہ) جو کچھ یہ پہلے چھپا کرتے تھے (یعنی دل کا روگ) اس کا بدلہ اُن پر منور ہو گیا (اور اُس سے کچھ کے لئے اظہارِ مذمت کرنے لگے) اگر یہ (دنیا کی طرف) لوٹنے جائیں تو پھر (زندگی کی غفلتوں میں سرشار ہو کر) اُسی بات میں پڑ جائیں جس سے انھیں دُکا گیا ہو اور کچھ شک

آیت (۲۵) میں فرمایا "انکے دلوں پر پڑے ڈال لئے ہیں بات کی کچھ پہنچ نہیں اور قانون میں گمراہی کر سکتے" یہ انسانی گمراہی کی آئی حالت ہو۔ خدا اور تعصب میں کردہ ایسا اندھا ہر اہل جہاں کی زندگی کی حقیقت سمجھتا ہو، نہ سمجھنے پر آمادہ ہوتا ہو۔ اُسے امر حق سے ایک طرح کی کد ہو جاتی ہو۔ چنانچہ یہاں آیت (۲۶) میں فرمایا، یہ لوگ خود بھی قرآن کی سماعت سے بھاگتے ہیں اور دوسرے کو بھی روکتے ہیں۔ یعنی معاملہ حق اور ناحق کا نہیں بلکہ دشمنی اور کد ہو گئی ہو۔

آیت (۲۹) میں اُن لوگوں کا قول نقل کیا ہو جو آخرت کے قائل نہیں۔ پھر آیت (۳۲) میں اس طرف اشارہ کیا ہو کہ عقل و بصیرت بھی دنیا فیصلہ نہیں کر سکتی۔ کیونکہ دنیا کی زندگی ایسی بے وفائی ہو، جیسے چار گھڑی کے لئے کھیل تماشہ ہو۔ پھر کیا یہ تمام کا رخا نہ ہو اسی لئے بنایا گیا ہو کہ چند دنوں تک کھیل کود، اور اُس کے بعد کچھ ختم ہو جائے؟

دنیا کی زندگی کو اور بعد اس کو کیا کہ اس کی مہلت چشمِ زدن ختم ہو جاتی ہو۔ نیز اس کو اگر نتائج و ثمرات عمل کے لئے کوئی دوسری زندگی ہو، تو جو کچھ ہو، اور دوسرے زلیخہ نہیں۔

۲۶

۲۷

۲۸

لَكَذِبُونَ ۚ وَقَالُوا لَآ إِلَهَ إِلَّا الْحَيُّ قَاتِلُوا الَّذِينَ دَنَوْا مِنَ اللَّهِ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا إِلَهُكُمْ إِنَّا ۚ وَهُمْ أَمْ يَخْلَوْنَ أَوْ أُرَادَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمُ السَّاءُ مَا يَزِيدُونَ ۚ وَمَا الْحَيُّ إِلَّا الْكَوْنُ لَهُمْ لَآ إِلَهَ إِلَّا الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّذِينَ
يَتَّقُونَ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۚ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزَنُكَ إِلَهُ قَالُوا فَتُؤْتُونَ فَاثِمًا لِّمَنْ لَّا يَنْفَعُ الْظَالِمِينَ بَايْتَ لِلَّهِ خِيَارًا

نہیں کہ یہ (اظہارِ مذمت میں) جھوٹے ہیں!

اور انہوں نے کہا۔ زندگی اس کے سوا کچھ نہیں ہو کہ کسی دنیا کی زندگی ہو اور ہمیں (مرکز) پھر اٹھنا نہیں۔
(اور اے انسان!) تو تعجب کہے، اگر انھیں اُس حالت میں دیکھے، جب یہ (قیامت کے دن) اپنے
پروردگار کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے۔ اُس وقت خدا اُن سے پوچھے گا ”تم نے مجھے کبھی اٹھنے سے
انکار کرتے تھے۔ اب کہہ دینا کہ تم نے مجھ سے کیا حقیقت نہیں ہو؟“ یہ کہیں گے، ”ہاں ہمیں
اپنے پروردگار کی قسم۔ اس پر خدا فرمائے گا ”تم جو (دنیا میں اس زندگی سے) انکار کرتے رہے ہو، تو اب اُس کی
پاداش میں عذاب کا مزہ چکھ لو!“

یقیناً وہ لوگ نقصان و تباہی میں پڑے، جنہوں نے (مرنے کے بعد) خدا کی ملاقات ہونے کو جھٹلایا۔ یہاں
تک کہ جب (آنے والی) گھڑی اچانک اُن پر آجائے گی (یعنی موت کی گھڑی) تو اُس وقت کہیں گے ”افسوس اُس
پر، جو کچھ ہم سے اس بارے میں تقصیر ہوئی!“ وہ اُس وقت اپنے گناہوں کا بوجھ پیٹھوں پر اٹھائے ہونگے۔ سو
دیکھو، کیا یہی بُرا بوجھ ہو جو یہ (اپنی پیٹھوں پر) لاتے ہیں!

اور دنیا کی زندگی تو کچھ نہیں ہو مگر (ایک طرح کا) کھیل اور تماشہ، اور جوتھی ہیں، تو یقیناً اُن کے لیے
آخرت ہی کا گھر بہتر ہو۔ (افسوس تم پر!) کیا تم (اتنی بات بھی) نہیں سمجھتے؟

(اے پیغمبر!) ہم جانتے ہیں کہ یہ لوگ (انکار و تعصب

کی جیسی کچھ باتیں کہتے ہیں وہ بلاشبہ بھٹکے ہوئے زندگی
کا موجب ہوتی ہیں۔ کیونکہ وہ ہمیں نہیں جھٹلاتے (یعنی
ہمیں جھٹوٹا کہنے کی جرأت نہیں کر سکتے کیونکہ تمہاری ذات
کوئی سبب معلوم ہو) لیکن یہ ظالم دیدہ و دانستہ اللہ کی
آیتوں سے انکار کرتے ہیں!

پیغمبر اسلام سے خطاب موعظت کے معاذوں کی حق فراموشیوں پر
دل گرفتہ نہ ہو۔ تم داعیِ حق ہو۔ اور تمہیں مومنوں کی مستعدی اور کفر
کی محرمی، دونوں دیکھنی پڑیں گی، اور تمہیں دونوں باتوں کے کوئی
دہنا چاہیے۔ تم جہنمِ موت میں چاہتے ہو، سب سے راستہ پر دیکھ لو
لیکن تمہیں بھولنا نہیں چاہیے کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر خدا چاہتا تو
سب کو دینِ حق پر جمع کر دیتا، لیکن اُس کی مشیت کا فیصلہ ہی ہوا کہ
یہاں اپنی اپنی حالت، اپنی اپنی سمجھ، اور اپنی اپنی راہ ہو۔ پس لوگوں
کے انکار و وجود پر ملول نہ ہو۔ اپنے کام میں لگے رہو۔

وَلَقَدْ كَذَّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كَذَّبُوا وَآوُوا ذُرِّيَّتَهُمْ نَصْرًا ۚ وَلَا مَبْدِلَ لِكَلِمَاتِ
 اللَّهِ ۚ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَّبَائِ الرُّسُلَيْنِ ۚ وَإِنْ كَانَ كِبَارُكَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنْ لَّسْتَ تَتَّبِعُ
 نَفَقَاتِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمَاتِي السَّمَاءِ فَتَنَّا تَهُمْ بِآيَةٍ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهَدْيِ فَلَا تَكُونُ مِنَ
 الْجَاهِلِينَ ۚ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتِ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ۚ وَقَالُوا لَوْلَا نُنْزِلُ
 عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ قُلْ إِنْ أَرَادَ اللَّهُ بِالنَّاسِ الْفِتْنَةَ لَا يُبْزِلُ آيَةً وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۚ وَمَا مِنْ آيَةٍ فِي الْقُرْآنِ إِلَّا

۳۴

۳۵

۳۶-۳۷

۳۸

۳۹

مختاری سے ان کے جواب دے سکتے ہیں جو زندہ ہوں جبکہ
 دل مردہ ہو چکے، انھیں بکارت بے سودی، کوئی دعوت، کوئی دلیل کوئی
 نشانی، کوئی اچھٹا، مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا۔ تم آسمان پر چڑھ جاؤ یا
 زمین میں چلے جاؤ، وہ کبھی سچائی قبول کرنے والے نہیں!

(بالآخر) ہماری مدد آپہنچی، اور (یاد رکھو، یہ اللہ کا مقررہ قانون ہے) کوئی نہیں جو اس کی (مٹرائی ہوئی) باتوں
 کو بدل دینے والا ہو۔ اور رسولوں کے حالات میں سے بعض کے حالات تو تم تک پہنچ ہی چکے ہیں۔

اور (بے پیغمبر!) اگر ان لوگوں کی ردگردانی تم پر گراں گزرتی ہے (اور تم سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی کہ
 لوگ ہدایت سے محروم رہیں، تو تم جو کچھ کر سکتے ہو، کر دیکھو، یہ کبھی باز آنے والے نہیں) اگر تم سے ہوسکے تو زمین کے
 اندر کوئی سرنگ ڈھونڈ لے سکا، یا آسمان میں کوئی سیڑھی بل جائے (تو اس پر چڑھ جاؤ) اور اس طرح انھیں ایک
 نشانی لا دکھاؤ (لیکن پھر بھی وہ انکار ہی کریں گے) اگر خدا چاہتا تو ان سب کو دین حق پر جمع کر دیتا (اور سب
 ایک ہی راہ پر ہوجاتے، مگر تم دیکھ رہے ہو کہ ایسا نہیں ہے) پس دیکھو، ان میں سے نہ ہو جاؤ جو (حقیقت کا) علم
 نہیں رکھتے!

۳۵

مختاری دعوت کا وہی جواب دے سکتے ہیں جو مختاری پکار سنتے ہیں، لیکن جو مردے ہیں (ان سے جواب کی
 امید کیوں رکھو؟) انھیں تو اللہ ہی (قبروں سے) اٹھائے گا۔ اور پھر اس کے حضور لوٹائے جائیں گے۔

۳۶

اور انھوں نے کہا ”کیوں اس کے پروردگار کی
 طرف سے کوئی نشانی اس پر نہیں آتاری گئی؟ (اے
 پیغمبر!) کہد، خدا یقیناً اس پر قادر ہے کہ نشانی اُتار
 دے۔ لیکن اکثر آدمی ایسے ہیں جو (حقیقت حال نہیں
 جانتے۔

۳۷

اور (دیکھو) زمین میں چلنے والا کوئی حیوان اور نہ وہاں

۳۸

جو لوگ نشانیاں مانگتے ہیں ان کے جواب میں فرمایا: خدائے تعالیٰ نشانیاں
 دکھانے کی قدرت رکھتا ہے، اور اس نے نشانیاں دکھلا دی ہیں لیکن بہت
 کم ہیں جو انھیں سمجھتے ہوں۔
 اگر تم نشانوں کی تلاش میں ہو، تو بتلاؤ، تمام کائنات خلقت میں جو
 کچھ موجود ہے، وہ کیا ہے؟ تمام فضا پرستی جن تیرا نگرا چھندوں سے بھری ہوئی
 ہے، ان کے کون سے مختاری بولی میں کونسا نام ہے؟ یہ سب کچھ اس کی ہستی و صفاتی
 نشانیاں نہیں ہیں، تو اور کیا ہے؟ زمین کے تمام جانوروں کو دیکھو جو تمہارا
 قدموں کے پاس ہیں۔

طَائِفَةٌ بِمَا جَاءَهُ إِلَّا أَمْرٌ أَمَّا لَكُمْ مَا قَرَضْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ
يُحْشَرُونَ ۝ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُومُوا بِكُمْ فِي الظُّلُمَاتِ مِنْ يَشَاءُ اللَّهُ يُضْلِلُهُ وَمَنْ
لَيْسَ يَجْعَلُهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَنْتُمْ عَدِلْتُمْ إِلَى اللَّهِ أَوْ أَتَيْتُمْ السَّاعَةَ غَيْرَ
اللَّهِ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ بَلْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَكَيْفَ تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَ
تَسْتَوُونَ مَا تُنْشِرُونَ ۝ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ

ہوا کے پرندوں کو دیکھو جو کھائے چاروں طرف اڑ رہے ہیں کس طرح
ہم نے تمہاری ہی طرح ان کی بھی آتشیں بنا دی ہیں۔ ہر امت اپنی پالیسی
اپنی معیشت اور اپنی ضروریات زندگی کے لئے سرورساں رکھتی ہو۔ سوچ
لوگ علم و ہدایت رکھنے والے ہیں انھیں صحیفہ فطرت کی نشانیوں کے بعد اگلی
نشانیاں کی محتاج نہیں ہو سکتی!
لیکن جن لوگوں نے خدا کی دہی ہوئی عقل و ہدایت راہ کر دی، اور گئے
اور بہرے ہو کر تارکیوں میں گم ہو گئے تو ان کے لئے کوئی نشان بھی سود مند
نہیں۔ کیونکہ جو آدمی کو نکال اور بہرا ہو، اور تاریکی میں کھو گیا، تو اُس کو کوئی
راہ مل سکتی ہے؟ تم اسے راہ دکھانے کے لئے پکارو تو سنے گا نہیں۔ خود
پکارنا چاہے تو پکار سکتا نہیں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اسے جیرا اٹھا
کر روشنی میں لے آئے، تو ہدایت ایسی چیز نہیں جو جبراً کسی کے خلق میں
ٹھونس دی جائے۔

آیت (۴۲) میں فرمایا کہ جب بدعقلوں کے استدعا سے کسی کو گمہ دل
سخت پڑ جاتے ہیں، اور برائیاں رائج ہو جاتی ہیں تو کوئی بات بھی اسے
توبہ و اصلاح پر آمادہ نہیں کر سکتی۔

تارکیوں میں گم ہوں! (سو جس کسی پر خدا چاہے، راہ (کامیابی) گم کر دے، اور جسے چاہے، (کامیابی) فلاح
کی سیدھی راہ پر لگا دے) (اُس نے اس بارے میں جو قانون ٹھرا دیا ہو، تم اسے بدل نہیں سکتے)

(اے پیغمبر! ان لوگوں سے) کہو، کیا تم نے اس بات پر غور کیا ہے کہ اگر خدا کا عذاب تم پر آجائے، یا (موت)
کی آنے والی گھڑی سامنے آگھڑی ہو، تو اُس وقت بھی تم خدا کے سوا دوسروں کو پکارو گے؟ (جواب دو) اگر
تم سچے ہو!

نہیں، اُسی کو پکارو گے۔ اور جس (مصیبت) کے لئے پکارو گے، اگر وہ چاہے گا، تو دُور کر دے گا، اور اُس وقت
بھول جاؤ گے، جو کچھ تم شُرک کرتے تھے!

اور (اے پیغمبر!) یہ واقعہ ہو کہ جو امتیں تم سے پہلے گزر چکی ہیں، ہم نے اُن کی طرف (اپنے رسول) بھیجے

فَاَخَذْنَاهُمْ بِالْأَسَاوِ وَالْأَنْزَالِ لَعَلَّهُمْ يَنْصَرُّوْنَ فَلَوْلَا اِذْ جَاءَهُمْ بِاسْمَا نُنْصَرِّعُوْا وَلَئِنْ قُسِيتْ
 قُلُوْبُهُمْ وَزَيَّنَّ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوْا بِهِ فَتَعَدَّا عَلَيْهِمْ اَبْوَابُ كُلِّ شَيْءٍ حَتّٰى
 دُخِرَ اِيَّاهُمْ اَوْ لَوْ اَخَذْنَاهُمْ بَعْتَةً فَاِذْ اَهُمْ مُّبْعِلِسُوْنَ فَنَقُطِعْ دَاوِرَ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ
 قُلْ اَرَاَيْتُمْ اِنْ اَخَذَ اللّٰهُ سَمْعَكُمْ وَاَبْصَارَكُمْ وَخَمَّ عَلَى قُلُوْبِكُمْ مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اُنْظَرُوْا
 كَيْفَ نَصَرَفَ لَآئِيْتُمْ هُمْ يُصَدِّقُوْنَ قُلْ اَرَاَيْتُمْ اِنْ اَنْزَلْنٰكُمْ عَذَابًا لَّغَتَهُ اَوْ جَعَلْنٰ هَلْ هٰذَا اِلَّا الْقَوْمُ

اور انھیں (اپنے مقررہ قانون کے مطابق) سختی اور سختی میں گرفتار کیا۔ کہ عجیب نہیں (بد علیوں سے باز آجائیں) اور اللہ
 کے حضور) عز و نیا کر لیں۔ پھر (دیکھو) ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب ہمارے طرف سے اُن پر سختی آئی، تو وہ (بد علیوں سے)
 توبہ کرتے (اور) گڑ گڑاتے؟ اس لئے کہ اُنکے دل سخت پڑ گئے تھے، اور جو کچھ بد علیاں کر رہے تھے، انھیں شیطان نے
 اُن کی نظر دل میں خوشنما کر دکھایا تھا۔

پھر جب ایسا ہوا کہ جو کچھ نصیحت انھیں کی گئی تھی

بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک قوم ظلم و برائی میں مبتلا ہوتی ہے، اس کے
 بھی طرح کی خوشحالیاں اُسے ملتی رہتی ہیں۔ لوگ دھوکے میں پڑ جاتے ہیں
 اور کہتے ہیں ظلم و برائی کے نتائج کیا پڑے؟ لیکن یہ اس لئے نہیں ہوتا کہ
 مکافات عمل کا قانون موجود نہیں بلکہ اس کو خدا نے ہر چیز کی طرح مضاف
 کے نشوونما اور بلوغ کے لئے بھی مقدار و اوقات کا قانون طرہ کیا ہے
 تک وہ وقت نہیں آتا، نتائج آشکارا نہیں ہوتے۔ چنانچہ اسی حقیقت کی
 طرف آیت (۴۴) میں اشارہ کیا۔ قرآن نے اس حقیقت کو قانونِ اَل
 سے بھی تفسیر کیا ہے۔ یعنی مہلت اور ڈھیل دینے کا قانون۔

تو (دیکھو) اس طرح اُس گروہ کی جڑ کاٹ دی گئی جو ظلم کرنے والا تھا، اور تمام تائشیں اللہ ہی کے لئے
 ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے!

(اے پیغمبر! ان سے) کہو۔ تم نے (کہی) اس بات پر بھی غور کیا، کہ اگر اللہ تمھارے کان اور تمھاری بین
 لے لے اور تمھارے دلوں پر (یعنی عقلوں پر) ٹھہر لگائے، تو اس کے سوا کون معبود ہے جو تمھیں یہ نصیحتیں
 لائے سکتا ہے؟ دیکھو، ہم کس طرح گوناگوں طریقوں سے بیان کرتے ہیں۔ پھر بھی یہ لوگ ہیں کہ منہ پھیرے
 ہوئے ہیں!

(ان سے) کہو۔ تم نے (کہی) اس بات پر بھی غور کیا کہ اگر تم پر خدا کا عذاب اچانک آجائے، یا (جنا)
 آشکارا آئے، تو ظالموں کے گروہ کے سوا کون ہو جو ہلاک کیا جائے گا؟ (پھر تمھیں کیا ہدایا ہے کہ ظلم و شرارت

الْخَلْقُونَ ۝ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ۚ فَمَنْ أَمَنَّ وَاصْلَحْ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْكَ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا مِمَّا مَتَّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ۝ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبُ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ ۚ إِن أَنْتُمْ إِلَّا مَا يُوْحَىٰ إِلَيَّ ۚ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ۚ وَالَّذِينَ كَفَرُوا الَّذِينَ يَخْشَوْنَ أَنْ يُجْزَوْا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ۝ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ

سے باز نہیں آتے؟)

اور (ہمارا قانون تو یہ ہے کہ) ہم رسولوں کو نہیں بھیجتے مگر اس لئے کہ (ایمان عمل کی برکتوں کی) خوش خبری ملے اور (انکار و بدعملی کے نتائج سے) ڈرائیں۔ پھر جو کوئی یقین لایا، اور اپنے کو سزا دلایا، تو اس کے لئے نہ تو کسی طرح کا اندیشہ ہوگا، نہ کسی طرح کی غمینی۔ مگر جن لوگوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں، تو ناسق ہونے کی وجہ سے ضروری ہے کہ ہمارے عذاب کی لپیٹ میں آجائیں۔

(اے پیغمبر! تم ان لوگوں سے) کہ دو میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس خدا کے غیبی خزائن ہیں۔ نہ یہ کہتا ہوں کہ غیب کا جاننے والا ہوں۔ نہ میرا یہ کہنا ہے کہ میں (انسانیت سے) ماوراء فرشتہ ہوں۔ میری حیثیت فقط یہ ہے کہ اُسی بات پر چلتا ہوں جس کی خدا نے مجھ پر وحی کر دی ہے۔ (اور اُسی کی طرف تھیں بھی جاتا ہوں۔) پھر ان سے پوچھو ”کیا وہ“ جو اندھا ہے (اور حقیقت کے لئے کوئی علم و یقین نہیں رکھتا) اور وہ جو بینا ہے (کہ حقیقت کی روشنی دیکھ رہا ہے) دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر

دین کے بارے میں انسان کی عالمگیر گراہی یہی ہے کہ ہمیشہ اور اوپر فطرت عجائب غرائب کا خواہشمند رہتا ہے، اور اُنکی عجائب پسند طبیعت اس پر قانع نہیں ہوتی کہ سچائی اپنی سیدھی سادی شکل میں نمایاں ہو جائے۔ یہی گراہی ہے جس نے پروان مذاہب کی راہ کو تو ہم پرستیوں کی راہ بنادیا، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ ادیان مذاہب انسانیت کی سطح سے بلند کر کے الوہیت کے درجہ تک پہنچا دیا گیا۔

لیکن قرآن اس کو ایسا تھا کہ اس طرح کی تمام گمراہیوں کی راہ بند کر دے۔ آیت (۵۰) میں پیغمبر اسلام (صلعم) کی حیثیت واضح کر دی ہے جو فرمایا ”میرا دعویٰ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اللہ کی وحی نے راہ حق دکھلا دی ہے جو خود بھی اُسی پر چلتا ہوں اور دوسروں کو بھی اُسی کی طرف بلاتا ہوں۔ (اس کو زیادہ میں کچھ نہیں ہوں!)

کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟“

(اے پیغمبر! تم) ان منکروں کو جو ماننے والے نہیں، چھوڑ دو، اور اُن لوگوں کو وحی الہی سنا کر (انکار حق کے نتائج سے) ڈراؤ جو اپنے پروردگار کے حضور جمع کیے جانے پر یقین رکھتے ہیں اور اس سے ڈرتے ہیں کہ اس دن اسکے سوا نہ تو کوئی مددگار ہوگا نہ سفارشی۔ عجب نہیں کہ متقی ہو جائیں۔

اور (اے پیغمبر!) ان لوگوں کو جو (دعوت حق پر ایمان لے رکھتے ہیں) اور صبح و شام خدا کے حضور جانتا

بِالْعَدَاوَةِ وَالْعِشْيِ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونُ مِنَ الظَّالِمِينَ ۝ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ ۝ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

کرتے اور اُس کی رضامندی چاہتے ہیں اپنے پاس سوز نکالو۔ اُنکے اعمال کی جوابدہی تمھارے فتنے نہیں ہے نہ تمھاری جوابدہی اُنکے فتنے ہو کہ (اس دُرسے) اُنھیں نکال دو (ایسا نہ کرو) اگر کوئی تو ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائے گا!

اور (دیکھو) اسی طرح ہم نے (دنیا میں اختلافِ حاکمات سے) بعض انسانوں کو بعض انسانوں کے ساتھ آڑا لیا ہو کہ (جاہ و دولت کا گھنٹہ لکھنے والے غریبوں کو دیکھ کر) کہنے لگیں ”کیا یہی لوگ ہیں جنھیں خدا نے اپنے انعام کے لئے ہم میں سے چھنا لیا ہے؟“ (یعنی غریب نے نواہتوں کو دیکھ کر ازراہ تحقیر کہیں کیا یہی ہیں جنھیں ایمان کی دولت ملی ہے؟ لیکن اُسے گھنٹہ کرنے والا) کیا خدا (تم سے) بہتر جاننے والا نہیں کہ کون (اُس کی نعمت کی) قدر کرنے والے ہیں؟

اور (بے پیغمبر) جب وہ لوگ تمھارے پاس آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھنے والے ہیں تو تم (شفقتِ محبت سے اُن کا استقبال کرو، اور) کہو ”تم پر سلام ہو۔ تمھارے پروردگار نے اپنے اوپر رحمت لازم ٹھہرائی ہے۔ تم میں سے جو کوئی ازراہ نادانی کوئی بُرائی کر بیٹھے اور پھر توبہ کئے اور اپنی حالت سنبھالے تو (خدا کی رحمت سے) مایوس نہ ہو) وہ بخشنے والا، رحمت رکھنے والا ہے!“

آیت (۵۱) سے (۵۴) تک دعوت و اصلاح امت کے دواہم مصلح بیان کئے ہیں:

آیت (۵۱) میں فرمایا: جن لوگوں کی شقاوت کا یہ حال ہو انکی ہدایت کی سعی میں وقت ضائع نہ کرو۔ بلکہ اُن لوگوں کی طرف متوجہ ہو جاؤ جن کی ایمانی استعداد ظاہر ہو چکی ہو۔ یہ لوگ کتنے ہی حقیر و ذلیل ہوں لیکن اگر تربیت یافتہ ہو کر متقی ہو گئے، تو تمھاری دعوت کے لئے یہی نیچو کھاتے کر سگیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اصلاح کو چاہئے اپنی قوتِ اصلاح مستعد ہونے کی تربیت میں ضرر کئے، اگرچہ تھوڑے اور کمزور ہوں۔ ان لوگوں کے پیچھے وقت ضائع نہ کئے جن میں قبولیت کی استعداد نہیں ہو، اگرچہ بظاہر طاقتور اور کثیر التعداد ہوں۔

ابتداءً اسلام میں زیادہ تر مسکین و غریب آدمی ایمان لائے تھے، اور ہمیشہ قبولیت حق میں ہمت کرنے والا، یہی طبقہ ہوتا ہے۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرکین کہیں سے بعض عیسویوں نے، جنھیں اپنی دُور و شرافت کا گھنٹہ تھا، کہا: ہم چاہتے ہیں کہ تمھاری باتیں سنیں لیکن تمھارے پاس دینی درجہ کے لوگوں کا جمع نہ لگا رہتا ہے۔ اُنکے ساتھ ہم نہیں بیٹھ سکتے۔ اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ فرمایا: ان مفردوں کے کہنے سے تم اُن لوگوں کو اپنی مجلس سے نکال دو جو خدا پرستی میں سرگرم ہیں اور جن کا قصور اسکے سوا کچھ نہیں کہ نہ نبوی جاہ و حشمت نہیں کہتے۔

اسکے بعد آیت (۵۴) میں فرمایا: اگر اہل ایمان و استعداد سے کچھ بھول چکے ہیں تو اُن پر سختی نہ کرو، بلکہ خدا کی رحمت کا پیام پہنچاؤ، اور اُس کی مغفرت کی بشارت سے اُنکے دلوں کو تسکین دو۔

وَكَذَلِكَ نَقُصِّصُكَ الْآيَاتِ وَلِلْمُتَّقِينَ سَبِيلُ الْمَجْرَمِينَ ۚ قُلْ إِنِّي نُهَيْتُ أَنْ أَعْبُدَ
الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَ كَثِيرٍ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ
قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَفْضُلُ
الْحَقُّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ ۚ قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَفُضِّعَ الْأَكْرَبِيُّ وَيَذُنَّكُمْ
وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ ۚ وَحِذْرُكَ مَعْلَمُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ

اور (دیکھو) ہم اسی طرح تفصیل کے ساتھ اپنی آیتیں بیان کرتے ہیں اور اس کو (بیان کرتے ہیں) تاکہ مجرموں
کی راہ ظاہر ہو جائے (اور راست بازوں کی راہ اُن کی راہ سے مشتبہ نہ ہو)

(لے پیغمبر! منکرینِ حق سے) کہو۔ مجھے اس بات سے روکا گیا ہے کہ میں اُن کی بندگی کروں جنہیں تم خدا کے
سوا پکارتے ہو۔ (نیز) کہو۔ میں کبھی تمہاری نفسانی خواہشوں پر چلنے والا نہیں۔ اگر میں ایسا کروں، تو میں
گمراہ ہو چکا، اور اُن میں نہ رہا جو راہ پانے والے ہیں!

تم کہو۔ بلاشبہ میں اپنے پروردگار کی طرف سے روشنی اور حجت پر ہوں (یعنی اُس نے حقیقت و یقین کی راہ
مجھے دکھا دی ہے) اور تم نے اُسے جھٹلایا ہے (پس اب فیصلہ اللہ کے ہاتھ ہے۔ باقی یہی بات کہ کیوں اُس کا
فیصلہ فوراً ظاہر نہیں ہو جاتا، تو) تم جس (فیصلہ) کے لئے جلدی مچا رہے ہو، وہ کچھ میرے اختیار میں تو نہیں
حکم تو بس اللہ ہی کے لئے ہے۔ وہ حق کی باتیں بیان کرتا ہے، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے!

(لے پیغمبر! تم) کہد جس بات کے لئے تم جلدی

مچا رہے ہو (یعنی ازراہ شرات کہہ رہے ہو کہ اگر خدا کی

طرف سے فیصلہ ہونے والا ہے تو کیوں نہیں ہو چکا، تو)

اگر وہ میرے اختیار میں ہوتا، تو مجھ میں اور تم میں کب

فیصلہ ہو گیا ہوتا (لیکن وہ تو اللہ کے ہاتھ ہے، اور اُس

نے ہر بات کی طرح، اس کے لئے بھی خاص وقت ٹھہرا دیا

ہے) اور وہ ظلم کرنے والوں کی حالت اچھی طرح جاننے

والا ہے (اُن سے غافل نہیں)

اُسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں (یعنی غیب کے

ذخیروں کا مالک ہے) اسے اُس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔

آیت (۵۷) میں فرمایا "میں اپنے پروردگار کی طرف سے روشنی اور حجت
پر ہوں" اسی طرح دوسری مقامات میں بھی بار بار اس بات پر زور دیا ہے کہ حق
و نبوت کی راہ دلیل و یقین اور علم و بصیرت کی راہ ہے، اور جو منکر ہیں اُن کے
پاس شک و گمان کے سوا کچھ نہیں۔

وہ کہتا ہے، یہاں راجح و دہشیں۔ ایک شک و گمان کی۔ دوسری
یقین و بصیرت کی۔ جو لوگ خدا اور آخرت کے منکر ہیں، یا پرستش کی گمراہیوں
میں پڑ گئے ہیں، اُن کے پاس انکار کے لئے کوئی بصیرت نہیں۔ زیادہ سے
زیادہ بات جو وہ کہہ سکتے ہیں یہی ہے کہ "لا ادری" ہم نہیں جانتے، ہمارے
پاس کوئی ثبوت نہیں، ہم محسوسات کی سطح سے اُن کے نہیں بڑھ سکتے ہیں۔
اُن کی جگہ شک اور گمان کی جگہ ہوتی، لیکن جو انسان اعلان کرتا ہے کہ
میں اس بات میں علم و یقین رکھتا ہوں اور جانتا ہوں کہ حقیقت جہاں
کیا ہے، اُس کی جگہ یقین کی جگہ ہے، شک اور گمان کی تو اُس پر چھٹا نہیں
بھی نہیں پڑی۔ اب سوال یہ ہے کہ کھیں کس کی طرف جانا چاہئے؟ اُن کی

وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ رَدَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حِجَابَ فِي ظُلُمَاتٍ إِلَّا رُجُوعٌ لَكَ رَدْقٍ كَالْبَاسِ كَافٍ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ۝ وَهُوَ الَّذِي يُنَوِّدُكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَدْتُمْ عَنْهُ بِالْبَرِّ يُعْثِقُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ يُرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۝ وَهُوَ الْغَفَّارُ الْكَافِرُ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً ۝ وَحَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ۝ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ ۝ أَكَلَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَعْرَضٌ عَنِ السَّائِلِينَ ۝ قُلْ مَنْ يُخَبِّرُكُمْ مِنَ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ مَن مَّا

۶۰

۶۱

۶۲

۶۳

طرح، جو زیادہ سے زیادہ یہ جانتا ہو کہ کچھ نہیں جانتا، یا اس کی طرح جس کی پکار کی پہلی بات ہی یہ ہو کہ سرے پاس سر تا سر دلیل و قیین ہو؟ نہ اس کی پکار والی البصیر؟ اسی آیت میں استعمال بالذباب کا بھی ذکر کیا ہے۔ یعنی مسکین جن جو خدا کے احکام شن سے بے خبر ہیں کہتے ہیں تم خدا کے جس فیصلہ کا ذکر کر رہے ہو، اگر کچھ کہہ رہے ہو تو دالا ہو، تو کیوں نہیں ہو چکنا؟ فرمایا، اگر میرا اختیار میں ہوتا تو اسی آن فیصلہ کرتا، لیکن تو اللہ کے اختیار میں ہو، اُس نے جو قانون مقرر کر دیا ہے، اُسی کے مطابق اُس کا ظہور ہوگا چنانچہ اپنے وقت پر وہ ظاہر ہوا، اور دیتا ہے دیکھ لیا کہ کایا بی کس فریق کے لئے ہوتی تھی۔

۶۰

اور (دیکھو) وہی ہو، جو رات کے وقت تم پر موت طاری کر دیتا ہو (یعنی سلا دیتا ہو) اور جو کچھ تم نے دن (کی حرکت و ہشیاری) میں کہہ دو کاوش کی تھی، اس سے بے خبر نہیں ہو، پھر (جب رات بھر سو لیتے ہو، تو) دن کے وقت تمہیں اٹھا کھڑا کرتا ہے، تاکہ (بہ سوز کہہ دو کاوش میں لگ جاؤ، اور زندگی کی) مقررہ میعاد پوری ہو جائے پھر (اس میعاد کے بعد) تم سب خدا کی طرف لوٹاؤ جاؤ گے، اور جیسے کچھ تمہارے عمل پہے ہیں اس کی حقیقت وہ تمہیں بتائے گا!

اور وہی اپنے بندوں پر زور و غلبہ کھنے والا ہو اور تم پر محافظ (توتیں) بھیجتا ہو۔ یہاں تک کہ جب تم میں کسی کو موت آتی ہو، تو اس کے بھیجے ہوئے (فرشتے) اُسے وفات دیدیتے ہیں اور وہ (ہمارے مقررہ احکام کی) ٹھیک ٹھیک تعمیل کرتے ہیں۔ اس میں کسی طرح کا قصور نہیں کرتے۔ پھر تمام بندے اللہ کی طرف لوٹاؤ جاتے ہیں جو ان کا مالک حقیقی ہو۔ یاد رکھو، حکم اُسی کا حکم ہو، اور حساب لینے والوں میں اُس سے جلد حساب لینے والا کوئی نہیں۔

۶۱

۶۲

(اے پیغمبر! ان لوگوں سے) کہو۔ وہ کون ہیں جو تمہیں بیابانوں اور سمندروں کی تاریکیوں میں نجات دیتا ہے، اور جس کی جناب میں کبھی آہ و زاری کرتے ہوئے آؤ

۶۳

فطرت انسانی کے احوال و حالات سے استنباد۔

وہ کون ہے، جسے بیابانوں اور سمندروں کی تاریکیوں میں بھاری رہنمائی کا سامان کر دیا ہو، اور جو بھاری دعائیں سنتا، اور بھاری آہ

تَضَرَّعًا وَخُفْيَةً ۚ لَئِنْ اجْتَمَعْنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ۚ قُلِ اللَّهُ يُجَنِّبُكُمْ عَنْهَا وَهِيَ كُلُّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ مُنْشَرُونَ ۚ قُلِ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَعْنَاجِكُمْ أَوْ يَبْسُكُمُ شَيْعًا أَوْ يَذِّنْ بِقَبْضِكُمْ بَعْضُكُمْ بِبَاسٍ بَعْضُ الْأَطْرَافِكُمْ لِنَصِيفِ الْأَمْرِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ ۚ قُلِ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ۚ لِكُلِّ نَبِيٍّ مَّسْتَفَرٌّ ۚ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۚ وَإِذَا آيَاتُ الَّذِينَ يَحْضُرُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ

کبھی (دل ہی دل میں) پوشیدہ، دعائیں مانگتے ہو، اور کہتے ہو ”اگر خدا ہمیں اس مصیبت سے نجات دلا دے، تو پھر ہم (کبھی اُس کی طرف سے غافل نہ ہونگے اور) ضرور شکر گزار بنیں گے؟“

(اے پیغمبر!) تم کہو، اللہ ہی ہے، جو تمہیں ان کھولے سے اور ہر طرح کے دکھ سے نجات دیتا ہے، لیکن اس پر بھی تم ہو کہ اس کے ساتھ شریک ٹھراتے ہو!

ناریوں کو قبول کر لیتا ہو؟ جب تم مصیبت میں پڑتے ہو تو اُسے پکارتے ہو اور کہتے ہو، اگر اس مصیبت نجات پا جاؤں تو پھر ہم شکر گزار بندوں کی سی زندگی بسر کینگے لیکن جب مصیبت ٹل جاتی ہو، تو پھر اسے فراموش کر دیتے ہو، اور بدستور گمراہیوں میں مبتلا ہو جاتے ہو!

آیت (۶۵) میں فرمایا ”یا ایسا ہو کہ تم گمراہ ہو کر آپس میں لڑا پڑو“ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کے نزدیک یہ بھی ایک عذاب ہے کہ کوئی قوم ایک طریقہ پر جمع رہنے کی جگہ مختلف گمراہیوں میں بٹ جائے، اور ہر گمراہ دوسرے گمراہ کو اپنی شدت کا مزہ چکھانے لگے۔ انیسویں مسلمان بھی اسی عذاب میں مبتلا ہوتے!

(اے پیغمبر!) کہدو۔ وہ اس پر قادر ہے کہ تم پر اوپر سے (یعنی فضا و آسمانی سے) کوئی عذاب بھیج دے، یا تمہارے پیروں تلے سے (یعنی زمین ہی سے) کوئی عذاب پیدا کر دے۔ یا ایسا کرے کہ تم گمراہ ہو کر آپس میں لڑ پڑو، اور ایک (گمراہ) دوسرے (گمراہ) کی شدت کا مزہ چکھے۔ سو دیکھو! کس طرح ہم گونا گوں طریقوں سے آئینیں بیان کرتے ہیں، تاکہ وہ سمجھیں بوجھیں!

اور (اے پیغمبر!) تیری قوم نے اُسے جھٹلایا ہے حالانکہ وہ حق ہے (یعنی قرآن کو جھٹلایا ہے اور وہ حق ہے) تو ضرور ہے کہ اس کا نتیجہ اُسکے آگے آئے۔ پس (تم کہدو) اگر تم جھٹلاتے ہو تو جھٹلاؤ! میں تم پر کچھ نگہبان نہیں ہوں کہ تمہیں قبول حق پر مجبور کر دوں۔ ہر خبر کے لئے ایک مقررہ وقت ہے (کہ اُس وقت اُسکی حقیقت معلوم ہو جاتی ہے) اور قریب ہے کہ تمہیں معلوم ہو جائے گا!

اور جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیتوں میں (استخار و شرات سے) کاوشیں کرتے ہیں (تو تم اُنکے ساتھ بحث کرنے میں مبتلا نہ کرو، اور اُن سے کنارہ کش ہو جاؤ۔ یہاں تک کہ وہ کسی دوسری بات میں

جن لوگوں میں طلب حق نہ ہو، اور محض اپنی بات کی پیروی کرنے کے لئے اور مطالب حق کو مشغلہ و دغدغہ بنانے کے لئے بحث و نزاع کریں تو راست باز انسان کو چاہئے کہ ان سے کنارہ کش ہو جائے کیونکہ جدل و نزاع کی راہ ہدایت کی راہ نہیں ہے، اور جدل کرنے والے کبھی ہدایت نہیں پاسکتے (دیکھو بقرہ: ۲۶۰)

يَحْضُونَنِي حَدِيثَ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ شَيْءٌ وَلَكِنْ ذِكْرٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ۝ وَذَرِ الَّذِينَ أَخَذُوا دِينَهُمْ لُغِبًا وَلَهُمْ آوَانٌ غَيْرُهُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُنْسِلَ نَفْسٌ مَّا كَسَبَتْ ۖ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ ۖ وَإِنْ تَعْدِلْ كُلُّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أُسِفُوا ۖ إِنَّمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مَّرْجَمٌ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ ۖ إِنَّمَا كَانُوا أَكْفَرُونَ ۖ قُلْ أَتَدْعُونِي دُونَ اللَّهِ ۖ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُودِعْنَا عَلَىٰ عَصَابِنَا ۚ بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ ۚ

۶۸

۶۹

۷۰

بحث و گفتگو کرنے لگیں۔ اور اگر ایسا ہو کہ شیطان بھٹکائے (یعنی تم سہو و سلیاں میں پڑ کر ان سے بحث و نزاع کرنے لگو) تو چاہئے کہ یاد آجانیے کہ بعد ایسے گروہ (کی مجلسوں) میں بیٹھو جو ظلم کرنے والے ہیں۔ اور جو لوگ پرہیزگاری کی راہ چلنے والے ہیں، تو ان پر ایسے لوگوں کے اعمال کی کوئی ذمہ داری نہیں (کہ ان کی فکر میں ہیں) جو کچھ انکے فہم ہو، وہ یہ ہو کہ نصیحت پکڑیں تاکہ (برائیوں سے) بچیں۔ اور (اے پیغمبر!) جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشہ بنا لیا ہو، اور دنیا کی زندگی نے انھیں دھوکے میں ڈال رکھا ہو، تو ایسے لوگوں کو انکے حال پر چھوڑ دو، اور کلام الہی کے فیعلے پند و وعظ کرتے رہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی انسان اپنی بد علی کی وجہ سے ہلاکت میں چھوڑ دیا جائے۔ (کیونکہ اگر چھوڑ دیا گیا، تو) اللہ کے سوا کوئی نہیں جو اُس کا مددگار ہو گا، یا اُس کی شفاعت کر کے اُسے بچائے گا۔ اگر وہ (بد عملیوں کے پیلے میں) جس قدر بے بھی ہو سکتے ہیں، دیئے تو بھی اس سے نہ لیا جائے (کہ بد علی کے نتیجے سے کوئی فدیہ اور معاوضہ نہیں بچا سکتا) یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی بد عملیوں کی وجہ سے ہلاکت میں چھوڑ دیئے گئے، انکے لئے کھوتا ہوا پانی پینے کو ہو گا۔ اور انکا حق کی جزا میں عذاب دردناک!

۶۸

۶۹

(اے پیغمبر!) ان لوگوں سے پوچھو "کیا تم جانتو

ہو ہم خدا کو چھوڑ کر اُنھیں پکارتے ہو، جو (ہمارے ہی طرح بے بس اور عاجز مخلوق ہیں) نہ تو ہمیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان؟ اور باوجودیکہ خدا ہمیں (خدا پرستی کی) سیدھی راہ دکھا چکا ہو، لیکن ہم (گمراہی کی

"مومن" دینی و نبوت کی ہدایت اور علم و یقین کی روشنی اپنے سامنے رکھتا ہو، اس کو فلاح و سعادت کی شاہراہ سے کبھی نہیں بھٹکتا۔ لیکن منکر حق کے سامنے کوئی روشنی نہیں۔ اُس کی مثال ایسی ہو جیسے شخص بیابان میں کھو گیا ہو اور حیران و سرگردان پھر رہا ہو۔ کبھی ایک طرف کو دوڑے، کبھی دوسری طرف کو۔ کوئی معین اور یقینی راہ اس کے سامنے نہ ہو۔

ایمان اور فکر کی حقیقت سمجھنے کے لئے اس مثال پر غور کرو جس قدر غور کرتے جائے، حقیقت کی وضاحت بڑھتی جائے گی۔

آیت (۶۲) میں "تخلیق باحق" کی طرف اشارہ کیا ہو۔ یعنی کائناتِ خلقت کی تمام باتیں یقین دہانی ہیں کہ یہ کارخانہ علم و حکمت

طرح (ا) لٹے پاؤں پھر جائیں؟ اور ہماری مثال اُس آدمی کی سی ہو جائے جسے شیطان نے بیابان میں گمراہ کر دیا ہو۔ وہ حیران و پریشان پھر رہا ہے۔ اُس کے

۷۰

كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانٌ ۚ لَهُ الْأَصْحَابُ يَدْعُوْنَهُ إِلَى الْهُدَىٰ مُتَّبِعِينَ ۚ فَلَوْلَا أَنَّهُ هَدَىٰ اللَّهُ هُوَ الْهُدَىٰ وَأَوْرَثَنَا السَّلَامَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۚ وَأَنَّ أَقْبَمُ الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ ۚ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۚ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ ۚ قَوْلُهُ الْحَقُّ ۚ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عِلْمُ الْغَيْبِ ۚ الشَّهَادَةُ ۚ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ۚ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ لَا يُدْرِكُ الْيَوْمَ إِلَٰهَتِي إِلَّا ضَلَالٌ مُّبِينٌ ۚ

ساتھ بنایا گیا ہو۔ اور کوئی بنائے والا ہو جو چاہتا تھا کہ ایک منظم، ترتیب رکھنے والا جو بنی ہو کھنے والا کا رخا نہ وجود میں جائے (دیکھو آل عمران: ۱۸۸) جن چیزوں کو ہم اپنے پنج حاسوں سے محسوس کر سکتے ہیں وہ بیکار لئے نمود ہیں۔ جنہیں محسوس نہیں کر سکتے، وہ پوشیدہ ہیں پس قرآن انہیں لئے عالم شہادت اور عالم غیب کا لفظ بولتا ہے۔

ساتھی اسے راہ کی طرف بلا رہے ہیں کہ کبیر کھوے گا۔ اور آؤ؟ (اپنے پیغمبر) کہدو "خدا کی ہدایت تو وہی اچھی ہو" (یعنی ہدایت کی حقیقی راہ جو ہمیشہ سے موجود ہے) اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ رب العالمین کے آگے سرطاعت

مجھکا دیں (اُس کے سوا کوئی نہیں جو بندگی و نیاز کا مستحق ہو)

نیز ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ نماز قائم کرو اور (ہر حال میں) خدا کی نافرمانیوں کے نتائج سے ڈرتے رہو۔ اور اُسی کی طرف (بالآخر) تم سب کٹھے کئے جاؤ گے۔

اور وہی ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو علم و حقیقت کے ساتھ پیدا کیا (یعنی مصلحت و حکمت کے ساتھ بنایا) اور (اُس کی قدرت کا یہ حال ہے کہ) جس نے وہ کہدے "ہو جا" تو (جیسا کچھ اس نے چاہا) دیا ہی ہو جائے!

اُس کا قول حق ہے (یعنی وہ جو کچھ حکم دیتا ہے، علم و حقیقت کے ساتھ دیتا ہے) اور اُسی کے لئے پادشاہی ہے جس نے صور پھونکا جائے گا (اور قیامت کے برپا ہونے کا اعلان ہوگا) اور وہ غیب اور شہادت کا (یعنی جو کچھ تمھارے لئے محسوس ہے اور جو کچھ غیر محسوس) جاننے والا ہے (کہ اُس کے علم کے لئے کوئی شے غیر محسوس نہیں) اور وہ حکمت رکھنے والا، اور آگاہ ہے!

اور (دیکھو) جب ایسا ہوا تھا کہ ابراہیم نے اپنے باپ آذر سے کہا تھا "کیا تم (پتھر کے بتوں کو معبود مانتے ہو؟ میرے نزدیک تو تم اور تمھاری قوم کھلی گمراہی میں مبتلا ہے"

توحید الہی کی حجت ابراہیم (علیہ السلام) پر اٹھائی گئی، اور جو تمام رسولوں کی دعوت رہی ہے۔ حضرت ابراہیم کا خدو ایک ایسے عدد ملک میں ہوا، جب بابل اور فتوحی کی عظیم الشان قویں اجرام سامویہ کی پرستش میں مبتلا تھیں اور شہر اور میں زہرہ، چاند، اور سورج کے معبد تھے جہاں سورج و شام تپتی تھیں

لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا تھا۔ چونکہ اس نے انھیں پرورش کیا تھا، اس لئے اسے باپ کہا۔ عربی میں چچا کے لفظ سے ایک لفظ بولا جاتا ہے۔

وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَكُودَاتِ السَّمَوتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونِ مِنَ الْمُوقِنِينَ ۝ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى الْكُوكِبَ ۖ قَالَ هَذَا رَبِّي ۖ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أَحِبُّ الْإِنْسَانَ ۝ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِعًا قَالَ هَذَا رَبِّي ۖ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَيْسَ لِي بِهَذَا رَبِّي ۖ لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ ۝ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِعَةً ۖ قَالَ هَذَا رَبِّي ۖ هَذَا أَكْبَرُ ۖ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَقَوْمِ إِنِّي بَرِحْتُ عِبَادَتَكُمْ لَشَرِكُونِ ۖ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي

۴۵-۴۶

۴۷

۴۸

۴۹

اور اسی طرح ہم نے ابراہیم کو آسمانوں کی اور زمین کی بادشاہت کے جلوے دکھائیے تاکہ وہ یقین رکھنے والوں میں سے ہو جائے۔

پھر (دیکھو) جب ایسا ہوا کہ اُس پر رات کی تاریکی چھا گئی، تو اُس نے (آسمان پر) ایک کوکب (چمکتا ہوا) دیکھا۔ اُس نے کہا ”یہ میرا پروردگار ہے“ (کسب لگ اس کی پریش کنے ہیں) لیکن جب ڈوب گیا، تو کہا ”نہیں میں انھیں پس نہیں کرتا جو ڈوب جانے والے ہیں“ (یعنی طلوع و غروب ہوتے رہتے ہیں) پھر جب ایسا ہوا کہ چاند چمکتا ہوا نکل آیا، تو ابراہیم نے کہا ”یہ میرا پروردگار ہے“ لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا، تو کہا ”اگر میری پروردگار نے مجھے راہ نہ دکھائی ہوتی، تو میں ضرور اُسی گروہ میں سے ہو جاتا جو راہ راست سے بھٹک گیا ہو!“

پھر جب صبح ہوئی اور سورج چمکتا ہوا طلوع ہوا، تو ابراہیم نے کہا ”یہ میرا پروردگار ہے کہ یہ سب بُرا ہے“ لیکن جب وہ بھی غروب ہو گیا، تو اُس نے کہا ”اے میری قوم! تم جو کچھ خدا کے ساتھ شریک ٹھراتے ہو، میں اس سے بیزار ہوں۔ میں نے تو ہر طرف سے منہ موڑ کر صرف اُسی ہستی کی طرف اپنا رخ کر لیا ہے جو کسی کی

کے لئے لگ بھگ ہوا کرتے تھے۔ لیکن حضرت ابراہیم کے قلب پر خدا پرستی کی صداقت کھول گئی تھی۔ خدا نے ان پر اپنی بادشاہت دکھانے کے جلوے کچھ اس طرح روشن کر دیے، کہ جہل و غفلت کا کوئی پردہ بھی ان کی معرفت میں حاصل نہ ہو سکا۔ حقیقت جب ان پر کھولی گئی، تو علم و بصیرت کی کونسی حجت بھی جنو ان کی نہ تھی کی؟ قرآن نے ایک ایسے پرانے بیان میں جو اُس کی سچائی و بلاغت کا منظر ہو، یہاں اُس کا موقع ہمارے سامنے پیش دیا ہے۔

جب شام ہوئی، تو زہرہ نکلی، اور اپنی ساری درخشاںیوں کے ساتھ پرودہ سے چھانکنے لگی۔ حضرت ابراہیم نے اپنی قوم کا عقیدہ نقل کر کے کہنے لگا، ”یہ چمکتا ہوا کوکب میرا پروردگار ہے۔“ مگر اُسی کے تھال کی چوڑا کی جاتی ہو، لیکن جب کچھ دیر کے بعد وہ ڈوب گیا، تو انھوں نے کہا جو ہستیاں ڈوب جانے والی اور چھپ جانے والی ہیں، اُن کا پرستار نہیں کیونکہ جو جی اپنے طلوع و غروب میں کسی ٹھرائے ہوئے قاعدہ و حکم کی پابند ہوئی، تو وہ پروردہ ہوئی۔ پروردگار نہیں ہو سکتی!

پھر پرودہ طلعت چاک ہوا، اور چاند چمکتا ہوا نکل آیا۔ وہ بولنے لگا ”یہ میرا پروردگار ہے؟“ لیکن وہ بھی نہ ٹک سکا اور غروب ہو گیا! اب صبح ہوئی، اور جہر جانتاب و خشاں ہو گیا۔ یہ سب بُرا ہے کہ اس سے ظاہر اجماع ساویر میں کوئی نہیں لیکن دیکھو، یہ بھی تو کسی کے حکم کے آگے ٹھٹکا ہوا ہے۔ اُس کی روشنی کو بھی قزاق نہیں پہلے بڑھنے لگی پھر رفتہ رفتہ غروب ہو گئی!

حضرت ابراہیم نے کہا: ”نہیں، ان میں سے کوئی بھی پروردگار نہیں ہو سکتا کیونکہ سب زبان حال ہو کہ یہ ہے کہ ہم تختار نہیں ہو سکتے ہیں۔ حاکم نہیں، محکوم ہیں۔ ہم سے بھی ایک بالاتر ہستی ہے جسے ہم اپنے حکموں اور قاعدوں کے آگے بھٹکا رکھا ہو۔ پس وہ جو ان سب کو بالاتر اور ان سب کا بنانے والا ہو، میں صرف اُسی کا پروردگار۔ میری رائے شرک کرنے والوں کی راہ نہیں!“

پھر جب ان کی قوم نے ردو کر دی، تو انھوں نے کہا ”تم مجھے اپنے معبودانِ باطل سے نہ ڈراؤ۔ دیکھو، ہم دو فرق ہیں۔ ایک

۴۵

۴۶

۴۷

۴۸

۴۹

۸۰ قَطْرَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۚ وَحَاجَّةً قَوْمَهُ قَالَ الْحَاجُّونَ
 فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي
 ۸۱ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ۚ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُ وَلَا تُخَافُونَ لَكُمْ أَشْرَكْتُمْ
 ۸۲ بِاللَّهِ مَا لَهُ يَنْزِيلٌ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَمَّا الْفِرَاقِيُّينَ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ أَنْ كُذِّبْتُمْ تَعْلَمُونَ ۚ الَّذِينَ آمَنُوا
 ۸۳ وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ ۚ وَذَٰلِكَ حُجَّتُنَا آيَاتُنَا وَإِلَهُنَّ عَلَى قَوْمٍ لَا يَعْلَمُونَ

بنائی ہوئی نہیں، بلکہ آسمان زمین کی بنائے والی ہو۔
 (اور جسکے حکم و قانون پر تمام آسمانی اور ارضی مخلوقات
 جیل رہی ہیں) اور میں اُن میں سے نہیں جو اُن کے
 ساتھ شریک ٹھرانے والے ہیں!

۸۰ اور (پھر) ابراہیم سے اُس کی قوم نے رد و کد کی
 ابراہیم نے کہا ”کیا تم مجھ سے اللہ کے بائے میں رد و کد
 کرتے ہو، حالانکہ اُس نے مجھے راہِ حق دکھادی ہو

میں ہوں کہ انھیں نہیں ملتا، جن کے لئے کوئی دلیل اور روشنی
 موجود نہیں۔ ایک تو کہہ کہ اُن سب کی پرستاری کرتے ہو، جن کی پرستاری
 کے لئے کوئی دلیل اور روشنی موجود نہیں۔ بتلاؤ، دونوں فریقوں میں سے
 کس کی راہ امن کی راہ ہوئی؟
 حقیقت کہ پرستش اُسی کی کرنی چاہیے جس کی پرستش کے لئے علم
 بصیرت کی شہادت موجود ہو، اور بنیاد اس معاملہ کی علم و حقیقت ہو نہ کہ
 رسم و تقلید، وہ جنت باللہ ہو جو اللہ نے حضرت ابراہیم کے قلب پر رکھ
 دی تھی یہی بنیادی صداقت ہے جس کو راہِ خدا پرستی کی تمام صدائیں ملتی
 ہیں۔

(اور میں حق کی معرفت کے بعد جیل و گمراہی اختیار کرنے والا نہیں۔ باقی یہی بات کہ تم مجھے اپنے معبودانِ
 باطل کا ڈر دکھاتے ہو۔ تو یاد رکھو) جنھیں تم نے خدا کا شریک ٹھرایا ہے، میں اُن سے نہیں ڈرتا۔ میں جانتا
 ہوں کہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ مگر یہ کہ میرا پروردگار یہی مجھے نقصان پہنچانا چاہے۔ میرا پروردگار
 اپنے علم سے تمام چیزوں کا احاطہ کئے ہوئے ہو۔ (اگر مجھے نقصان پہنچا ہو، تو اُس کے حکم و علم ہی سے پہنچا)
 پھر کیا تم (حقیقت کی اتنی وضاحت پر بھی) نصیحت نہیں کرتے؟“

۸۱ ”اور (دیکھو) میں اُن ہستیوں سے کیونکر ڈر سکتا ہوں جنھیں تم نے خدا کا شریک ٹھرایا ہو، جبکہ
 تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ خدا کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھراؤ جن کے لئے اُس نے کوئی سند و دلیل
 تم پر نہیں اتاری؟ بتلاؤ، ہم دونوں فریقوں میں سے کس کی راہ امن کی راہ ہوئی اگر علم و بصیرت رکھتے
 ہو؟“

۸۲ جن لوگوں نے خدا کو مانا، اور اپنے ماننے کو ظلم سے (یعنی شرک سے) آلودہ نہیں کیا، تو اُنہی کے لئے اُن
 ہی، اور وہی ٹھیک راستے پر ہیں!“

۸۳ اور (دیکھو) یہ ہماری حجت ہے جو ہم نے ابراہیم کو اُس کی قوم پر دی تھی۔ ہم جس کے مرتبے بلند کرنا چاہتے

مَنْ شَاءَ طَرَأَ رَيْكَ حَكِيمٌ عَلَيْهِمْ وَهَبْنَا لَهُ اسْمُكَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمَنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْحَسَنِينَ ۝ وَذُكْرِيَّا وَنَحْيَةَ وَيَعْقُوبَ وَآلِ يَاسَ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ ۝ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيُوشَعَ وَخَلْدَةَ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ ۝ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَأَخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهَا مَنِ إِشَاءَ مِنْ عِبَادِهِ ۝ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحِطَّ عَلَيْهِمْ تَاكَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَ وَالنَّبِيَّةَ ۝ فَإِنْ كَفَرُوا بَعْدَ ذَلِكَ فَقَدْ كُفِّرُوا كُفْرًا لِكَيْفَ تَعْلَمُونَ ۝ أُولَئِكَ الَّذِينَ بَرَأَ اللَّهُ مِنَ الدُّنْيَا ۝

۸۴
۸۵
۸۶-۸۷
۸۸
۸۹
۹۰

ہیں (اُسے علم و دلیل کا عرفان دے کر) بلند کر دیتے ہیں اور یقیناً تمھارا پروردگار حکمت والا علم رکھنے والا ہے! اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور (اسحاق کا بیٹا) یعقوب دیا۔ ہم نے ان سب کی راہ راست دکھائی اور ابراہیم سے پہلے نوح کو دکھا چکے ہیں۔

۸۴

اور ابراہیم کی نسل میں سو داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون کو بھی (یہی) راہ دکھائی گئی اسی طرح نیک کرداروں کو (ان کی نیک کرداری کا بدلہ دیتے ہیں۔

۸۶-۸۵

اور ذکریا، یحییٰ، عیسیٰ، اور الیاس کو، کہ یہ سب صالح انسانوں میں سے تھے۔ اور نیز اسماعیل، ایسحٰق، یوسف اور لوط کو، کہ ان سب کو ہم نے دنیا والوں پر برتری دی تھی۔

۸۷

اور ان کے آباؤ اجداد، اور ان کی نسل، اور ان کے بھائی بندوں میں سے بھی کتنوں ہی کو ہم نے اسی راہ چلایا۔ ان سب کو ہم نے برگزیدہ کیا تھا، اور (فلاح و سعادت کی) سیدھی راہ اُن پر کھول دی تھی!

۸۸

یہ اللہ کی ہدایت ہے۔ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے اس کی روشنی دکھائے۔ اور اگر یہ لوگ (توحید کی راہ چھوڑ کر) شرک کرتے، تو (یقین کر دو، کبھی فلاح و سعادت کی راہ نہ پاتے، اور) اسکا سارا کیا وضرر ضائع جاتا! (اے پیغمبر!) یہ وہ لوگ ہیں جنھیں ہم نے کتاب، اور حکومت اور نبوت (کی نعمت) عطا فرمائی۔ پھر اگر یہ (مشرکین عرب) اس نعمت سے انکار کرتے ہیں تو

حضرت ابراہیم (علیہ السلام) اور ان کی نسل کی یہ تمام شخصیتیں ذکر کیا گیا، دین جن پر توحید کی راہ ہو، کار بند بن گئے، اور خدا نے انھیں کتاب و نبوت کی برگزیدگی کے لئے چن لیا۔ پس اے پیغمبر! تم بھی انہی کے نقش قدم پر چلو۔ عنقریب خدا ایک گروہ کے مومنین کا پیدا کرنے کا جو اس راہ کی پیروی و حفاظت اپنے دے لے لیکار اور انکا کرنے کی جگہ سچائی کا شناسا ہوگا۔ چنانچہ ہاجرین و انصار کا گروہ پیدا ہو گیا جس نے اس راہ کی حفاظت اپنے دے لے لی۔

۸۹

انکار کریں۔ انکے انکار سے کچھ بگڑنے والا نہیں) ہم نے اُس کی (پیروی و حفاظت) ایک ایسے گروہ کے حوالے کر دی ہے جو (ان لوگوں کی طرح) سچائی سے انکار کرنے والا نہیں (بلکہ اُس کا شناسا اور قدر شناس ہے) (اے پیغمبر!) یہ وہ لوگ ہیں جنھیں خدائے راجح دکھا دی۔ پس انہی کی راہ کی تم بھی پیروی کرو۔ تم مکدو

۹۰

اَقْنِدْ وَقُلْ لَا اَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرًا لِّلْعَالَمِينَ ۝ وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ
اِذْ قَالُوا مَا اُنْزِلَ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ ۝ قُلْ مَنْ اَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسٰى نُورًا
هُدًى لِّلنَّاسِ جَعَلُوهُ فِرَاطٍ مِّبْدٍ وَهَآءِ خُفُوْنٌ كَثِيْرٌ ۝ وَعَلَيْكُمْ صَآءٌ تَعْلَمُوْنَ اَنْتُمْ وَاَبَاؤُكُمْ
قُلِ اللّٰهُ شَمَّ ذُرَّهُمْ فِىْ حَوْضِهِمْ يَلْعَبُوْنَ ۝ وَهٰذَا كِتٰبُ اَنْزَلْنٰهُ مُبَارَكٌ مُّصَدِّقُ الَّذِى
بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنْذِرَ اُمَّ الْاَرْضِ

”میں اس (پہنائی) پر تم سے کوئی بدلہ نہیں لیتا۔ یہ اس کے سوا کچھ نہیں ہو کہ تمام دنیا کے لئے پسند و نصیحت ہو (اور)
جب پسند و نصیحت ہو، تو تم مجھے کتنی ہی تکلیف و ذہبت دو، میں ادا و فرض سے باز آنے والا نہیں۔ میں تجھیں
پسند و نصیحت کرتا ہی رہوں گا!)

اور (دیکھو) جب ان لوگوں نے کہا کہ خدا نے

کسی انسان پر کوئی چیز نہیں اتاری ہو“ (یعنی وحی و
تمثیل سے انکار کیا) تو خدا کی خدائی کا جو اندازہ کرنا
چاہئے، وہ انہوں نے نہیں کیا۔ (لے پیغمبر!) تم کہو
(اگر ایسا ہی ہو تو) کس نے وہ کتاب اتاری جسے موسیٰ
لایا تھا؟ (وہ کتاب جو لوگوں کے لئے روشنی اور ہدایت
ہے، اور جسے تم اوراق کا مجموعہ بنا کر لوگوں کو دکھاتے ہو؟
اور (اُس کے مطالب احکام میں سو) بہت کچھ پوشیدہ
دیکھتے ہو؟ نیز (جس کے ذریعہ) تمہیں وہ باتیں ملتی
گیں جو پہلے نہ تو تم جانتے تھے، نہ تمہارے باب و ادوار
جانتے تھے؟

(لے پیغمبر!) تم کہو ”اُس نے!“ اور پھر انہیں انکی
کاوشوں (اور محجبتوں) میں چھوڑ دو کہ (اس بات
کا کوئی معقول جواب پا کر اپنی ہرزہ سرابیوں میں کھلتی رہیں

یہاں ان لوگوں کا رد کیا ہو جو وحی و کتاب کے نزول پر تعجب
کرتے تھے، اور کہتے تھے، خدا کے طرف سے کوئی کتاب کسی انسان پر
نازل نہیں ہو سکتی۔ یہ محض دعویٰ ہی دعویٰ ہے۔
منکرین تمثیل میں طرح کے لوگ تھے۔ سہاگر وہ علماء اہل کتاب
کا تھا۔ یہ لوگ اگرچہ وحی و تمثیل کے منکر تھے لیکن تعصب اور غیبت
کی وجہ سے نزول قرآن پر اظہار تعجب کرتے، اور کہتے خدا کا کلام بھی
اس طرح نازل نہیں ہو سکتا۔ چونکہ عرب میں ہی لوگ پڑھے لکھے اور
باخبر سمجھے جاتے تھے، اس لئے مشرک بھی ان کی باتوں سے حجت پکڑتے
و دوسرا گروہ منکرین وحی و نبوت کا تھا۔

پس یہاں پہلے علماء اہل کتاب کو الزامی جواب دیا ہو۔ اگر خدا
اپنا کلام نازل نہیں کرتا، تو حضرت موسیٰ پر کس نے تواریق نازل کی
تھی جسے اوراق و صحائف میں لکھتے رہتے ہو، اور جس کی صورت لوگوں پر
ظاہر کرتے ہو لیکن اس کے احکام ہوا نفس سے چھپاتے ہو؟

پھر فرمایا، یہ کلام حق جو نازل ہوا ہے، با شریکان نہ کہ کوبراہیل
سے روکتا ہو، نیکیوں کی دعوت دیتا ہو، اور اپنی دعوت سے اپنے
ایک ایسی جماعت پیدا کر دی ہو جو عبادت الٰہی میں ثابت قدم ہو۔ کیا
ممکن ہو کہ جو انسان ایک ایسے مبارک کلام کا حامل ہو، وہ اللہ پر اقرا
کرنے والا ہو جس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی کچھ گھاری کا کام نہیں ہو سکتا؟
اس کے بعد آیت (۱۹۵) سے (۱۹۹) تک منکرین تمثیل کو حقیقی جواب دیا

اور (دیکھو) یہ کتاب (قرآن) ہے جسے ہم نے (تورات کی طرح) نازل کیا۔ برکت والی، اور جو کتاب
اس سے پہلے (نازل ہو چکی ہو) اُس کی تصدیق کرنے والی، اور اس لئے نازل کی، تاکہ تم اُم القریٰ (یعنی شہر مکہ)

وَمَنْ حَوَّلَهَا لِوَالِدَيْنِ يَوْمَ يُؤْمَرُونَ بِالْآخِرَةِ يَوْمَ مُوَدَّعٍ عَلَيْهِمْ عَلَىٰ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۖ وَمَنْ ظَلَمَ مِنْ قَوْمٍ فَأَتَىٰ عَلَىٰ اللَّهِ كَيْدًا فَأُولَٰئِكَ إِلَىٰ أُولَٰئِكَ ۚ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَىٰ اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ ۚ وَلَقَدْ جَعَلْنَا مِنْكُمْ فِرْقًا مِمَّا خَلَقْنَا أُولَٰئِكَ هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَكُنْتُمْ عَنْهَا مُتْمَلِكُونَ ۚ وَمَا نُرِيكُمْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا قَدَرًا مِمَّا كُنْتُمْ تَرْجَعُونَ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ ذَا النُّجُوتِ ۚ وَالنَّوَىٰ يُجْزَىٰ مِنَ الْمَيْتَةِ حَقٌّ ۚ وَلَقَدْ جَعَلْنَا مِنْكُمْ فِرْقًا مِمَّا خَلَقْنَا أُولَٰئِكَ هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَكُنْتُمْ عَنْهَا مُتْمَلِكُونَ ۚ وَمَا نُرِيكُمْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا قَدَرًا مِمَّا كُنْتُمْ تَرْجَعُونَ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ ذَا النُّجُوتِ ۚ وَالنَّوَىٰ يُجْزَىٰ مِنَ الْمَيْتَةِ حَقٌّ ۚ وَلَقَدْ جَعَلْنَا مِنْكُمْ فِرْقًا مِمَّا خَلَقْنَا أُولَٰئِكَ هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَكُنْتُمْ عَنْهَا مُتْمَلِكُونَ ۚ وَمَا نُرِيكُمْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا قَدَرًا مِمَّا كُنْتُمْ تَرْجَعُونَ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ ذَا النُّجُوتِ ۚ وَالنَّوَىٰ يُجْزَىٰ مِنَ الْمَيْتَةِ حَقٌّ ۚ

۹۳

۹۴

۹۵

۱۱
۱۶

کے باشندوں کو، اور ان کو، جو اُس کے چاروں طرف ہیں، (مگر اسیوں کے نتائج سے) ڈراؤ۔ سو جو لوگ آخرت کا یقین نہ رکھتے ہیں، وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور (ایمان لانے کے بعد ایسے ہو گئے ہیں کہ) اپنے نمازوں کی نگہداشت سے غافل نہیں ہوتے!

۹۳

اور اس سے بڑھ کر ظلم کرنے والا کون ہو جو خدا پر چھوٹ بول کر اقرار کرے؟ یا کہے محمد پر وحی کی گئی ہے اور نبوت میں اُس پر کوئی وحی نہیں آئی؟ اور نیز اُس سے جو (خدا کی وحی کا مقابلہ کرے)، اور کہے میں بھی ایسی ہی بات اُتار دکھاؤں گا جیسی خدا نے اُتاری ہے؟ اور (بے پیغمبر) تم تعجب کرو اگر ظالموں کو اُس حالت میں دیکھو جو بے جان کنی کی بے ہوشیوں میں (بے دم) پڑے ہو گئے، اور فرشتے (ان کی جان نکالنے کے لئے) ہاتھ بٹہ رہ گئے ہوں گے کہ ”اپنی جانیں (اپنے جسم سے) خارج کرو۔ آج کا دن وہ دن ہے کہ جو کچھ تم خدا پر نہیں باندھتے تھے، اور اُس کی آیتوں کی تصدیق سے گھٹ کر تے تھے، اُس کی پاداش میں تمہیں رسوا کن عذاب دیا جائے!“ اور (پھر خدا فرمائے گا) دیکھو، بالآخر تم ہمارے حضور تنہا آ گئے، جس طرح تمہیں پہلی مرتبہ تنہا پڑا کیا تھا، اور جو کچھ (ساز و سامان) تمہیں (دنیا میں) دیا تھا، وہ سب اپنے پیچھے چھوڑ آ گئے۔ (آج) ہم تمہارے ساتھ ان ہستیوں کو نہیں دیکھتے جنہیں تم نے وسیلہ شفاعت سمجھا تھا، اور جن کی نسبت تمہارا زعم تھا کہ تمہارا کاموں میں وہ خدا کے شریک ہیں۔ تمہارے (اعتماد باطل کے) سارے رشتے ٹوٹ گئے، اور جو کچھ تم زعم رکھتے تھے، سب تم سے کھوئے گئے!“

۹۴

(دیکھو) یہ اللہ ہی کی کار فرمائی ہے کہ وہ (پیچ کے) دانے اور گٹھلی کو (جو زمین میں ڈال دی جاتی ہے، یا خود بخود گر جاتی ہے) شبنم کر دیتا ہے (اور ایک خشک دانے سے زندہ اور پھلنے پھولنے والا درخت پیدا ہو جاتا ہے) وہ زمین کو مرنے سے نکالتا ہے، اور وہی مرنے کو زندہ

مگر یہ وحی و نزول کا حقیقی جواب۔
اُن کا انکار نقل کرتے ہوئے آیت (۹۱) میں فرمایا تھا: خدا کی خلق کا جیسا اندازہ کرنا چاہئے تھا، انہوں نے نہیں کہا، لیکن خدا کی صفات و اعمال کی انہیں معرفت ہوتی تو کبھی ایسا خیال نہ کرتے۔ یہ سب جواب تھا۔ اب یہاں اس کی تشریح کر دی ہے، جس پر درد کا عالم کی ربوبیت و رحمت کا یہ حال ہے کہ اُس نے

۹۵

مَنْ الْحَيِّ طَذَلِكُمْ اللَّهُ فَأَنَّى تُفَكَّرُونَ ۝ فَالِقَ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ
حُسْبَانًا هَذَا ذِكْرُكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ۝ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْخُمْرَ لِيَتَذَكَّرُوا بِهِمْ فَظَلَمْتُمْ
الْبَرَّ وَالْبِرَّ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ أَحَدَةٍ مُسْتَوْسِقَةٍ
وَمُسْتَوْسِقَةٍ ۝ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝ وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ
نَبَاتٍ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا مَخْرُجًا مِنْهُ خَبَأٌ مُتَرَكَبٌ بَاطٍ

سے نکالنے والا ہے۔ وہی (پروردگار حکیم) خدا ہے۔ پھر
(افسوس میں بھاری سمجھ بڑا) تم کہہ کر کہجے چلے جا رہے ہو؟
پر وہ شب چاک کر کے صبح نمودار کرنے والا، اور رات
کی تاریکی کو دن کی روشنی میں بدل دینے والا اُس نے
رات کو (بمٹھاے لئے) راحت و سکون کا سامان بنایا
اور سورج اور چاند (کے طلوع و غروب کا) ایسا انتظام کر دیا کہ
حساب کا معیار بن گئے (مکمل نہیں ایک میل کے لئے بھی
کمی بیشی ہو جائے) یہ اس کا ٹھہرایا ہوا اندازہ ہو جو سب پر
غالب اور علم رکھنے والا ہے!

اور وہی ہے جس نے تمہارے لئے ستارے بنا دیئے کہ
سیاروں اور سمندروں کی تاریکیوں میں اُن کی علامتوں
سے راہ پالو۔ بلاشبہ ہم نے اُن لوگوں کے لئے جو جانتے
والے ہیں، اپنی (رہبیت و رحمت کی) ہدایتیں تفصیل کے

بمطابق زندگی و معیشت کے لئے ہر طرح کا مرقع سامان پیدا کر دیا، اور کائنات
خلقت کی کوئی چیز نہیں جو فیضان و افادہ نہ رکھتی ہو کیونکہ ممکن تھا کہ
بمطابق جسم کی ہدایت و پرواز کے لئے تو سب کچھ کر دیتا، مگر بھاری
روح کی ہدایت و پرواز کے لئے کچھ بھی نہ کرتا؟
روح کی ہدایت، پرواز کا ایسا مرقع سامان ہو جو وحی و منزل کی
صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ اگر تم کہتے ہو کہ ایسا ہونا ضروری نہیں، تو
یقیناً تم نے خدا کی صنعتوں اور کاموں کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش
نہیں کی، اور اُسے اُس منزلت سے گرا دینا چاہا جس کی تمام کائنات
ہستی شہادت دے رہی ہو!

وہ، جو زمین کی موت کو زندگی سے بدل دیتا ہے، کیا بھاری روح
کی موت کو زندگی سے نہیں بدل دیتا؟ وہ، جو سمندروں کی روشن طلائف
سے سیاروں اور سمندروں میں بھاری رہنمائی کرتا ہے، کیا بھاری روح
کو چھوڑنے کا کچھ نہیں ہے؟ اور اس کی رہنمائی کے لئے کوئی روشنی نہ
ہو؟ تم اس بات پر تو کبھی تعجب نہیں کرتے کہ کجبت لکھا ہے ہیں اور
آسمان سے باران رحمت برسی ہو۔ پھر اس پر کیوں تعجب ہوتے ہو کہ
انسان کی روحانی پرواز کے لئے سامان حیات عیاں ہے، اور خدا کی
وحی نازل ہو رہی ہو؟ انہیں تم پر اُن نے ایسا کچھ کر خدا کی رحمت و رحمت
کی بڑی ہی ناقدری کی!

ساتھ بیان کر دی ہیں!

اور (بھرا دیکھو) وہی ہے، جس نے تمہیں کیلی جان سے نشوونما دی۔ پھر تمہارے لئے قرار پانے کی جگہ ہے
(یعنی تنگم اور) اور سپردگی کا مقام ہے (یعنی مرنے کی جگہ) بلاشبہ جو لوگ بات کی سمجھ بوجھ رکھنے والے ہیں، اُنکے
لئے ہم نے اپنی نشانیاں تفصیل کے ساتھ بیان کر دی ہیں!

اور (دیکھو) وہی ہے، جو آسمان سے (یعنی بلندی سے) پانی برساتا ہے۔ پھر اُس سے ہر طرح کی روئیدگی
پیدا کر دیتا ہے۔ پھر روئیدگی سے ہری ہری شہنائیاں نکل آتی ہیں اور زمینوں سے دانے نمودار ہو جاتے ہیں۔

وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ اَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا
وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انْظُرْ اِلَى ثَمَرِهِمْ اِذَا اَشْرَوْا يَنْعَمُ طَرَانٌ فِي ذٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُوْنَ
وَجَعَلُوا لِلّٰهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوْا لَهُ بَنِيْنَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحٰنَهُ
وَتَعَالٰى عَمَّا يَصِفُوْنَ ۝۱۲۸ بَدِيعَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَنۢىۤ يَكُوْنُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ
وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ ۚ وَهُوَ

۱۲
ع
۱۸

ایک دانے سے دوسرا دانہ ملا ہوا۔ اور (اسی طرح) کھجور کے درخت سے (بھی پھل پیدا ہوجاتے ہیں) جسکی شاخوں
میں کچھ جھکے پڑتے ہیں۔ اور (اسی طرح) انگور، زیتون، اور انار کے باغ پیدا کئے۔ صورتِ شکل میں ایک دوسرے
کے مانند، اور ایک دوسرے سے الگ الگ۔ اُنکے پھلوں کو دیکھو جب درختوں میں پھل لگتا ہو کہ کیسے
عجیب غریب طریقہ سے پھینوں اور جڑوں میں سے نکلتے ہیں، اور پھر ایک مقررہ انتظام کے ساتھ درجہ بدرجہ
ٹپھٹپھٹے اور نجنگی سے قریب ہوتے جاتے ہیں؟ اور پھر اُنکے پکنے کو دیکھو (کہ پکنے کے بعد اپنے جرم، اپنی رنگت،
اپنی خوشبو، اور اپنے مزہ میں کسی عجیب نوعیت پیدا کر لیتے ہیں؟) بلاشبہ جو لوگ یقین رکھتے ہیں اُن کے لئے اس
بات میں (ربوبیت الہی کی) بڑی ہی نشانیاں ہیں!

اور (دیکھو) ان لوگوں نے خدا کے ساتھ جڑوں کو
(طاقت و تصرف میں) شریک ٹھرایا ہو، حالانکہ (یہ)
انتے ہیں کہ تمام مخلوقات کی طرح اُنھیں بھی خدا ہی نے
پیدا کیا ہو۔ اور انھوں نے بغیر اسکے کہ علم کی روشنی
اپنے سامنے رکھتے ہوں، خدا کے لئے بیٹے اور بیٹیاں
بھی تراش لی ہیں۔ خدا کی تقدیس ہو! اُس کی ذات
تو ان تمام باتوں سے پاک اور بلند ہو جو یہ اُسکی نسبت
بیان کرتے ہیں!

وہ آسمانوں کا اور زمین کا موجد ہو (یعنی بغیر کسی
مثال کے محض اپنے علم و قدرت سے بنانے والا ہی یہ
کیسے ہو سکتا ہو کہ کوئی اُس کا بیٹا ہو جبکہ کوئی اُس کی
بیوی نہیں، اور اسی نے تمام چیزیں پیدا کی ہیں اور وہ

گذشتہ آیات میں ایک طرف تو منکرینِ وحی کو جواب دیا ہو اور
طرف کا رخادہ ہستی کے "نظام ربوبیت" سے خدا کی واحد ہستی پر
استدلال کیا ہو، اور یہ قرآن کا عام اسلوب بیان ہو۔ "نظام ربوبیت"
سے مقصود یہ ہو کہ ہم دیکھتے ہیں تمام کائنات خلقت ہماری پرورش و
کار سازی میں سرگرم ہو، اور اُس کی تمام باتیں کچھ اس طرح کی واقع
ہوئی ہیں کہ معلوم ہوتا ہو، کسی نے بڑی ہی حکمت اور دقیقہ سمجھی کے تھا
ہماری ہر طرح کی احتیاجات پرورش کا اندازہ کیا ہو اور اسکے لئے ایک
پورا کارخانہ جاری کر دیا ہو۔

قرآن انسانِ ہنس، اگر ایک پروردگار ہستی موجود نہیں تو پھر وہ کون
ہے جس نے ربوبیت کا یہ پورا انتظام قائم کر رکھا ہو؟
وہ توحید پر بھی ایسی استدلال کرتا ہو۔ تم کہ خدا کو چھوڑ کر جس ہستی کو جن
بنارکھا ہو، اُن میں سے کون ہے جو اس کا رخادہ البرکت بنائے یا پلانے میں کچھ بھی ضائع؟
قرآن کا یہ استدلال "برہان ربوبیت" کا استدلال ہو۔

آیت (۱۰۰) میں مفسرین عرب کے مشرک کا دعویٰ مذکور کیا ہو۔ یہ لوگ جڑوں کی
نسبت طرح کے توہم پرستانہ خیالات رکھتے تھے، اور سمجھتے تھے، وہ جل انسانِ جاہلین
افوق نظر طریقہ نقصان پہنچا دیں جسے چاہیں عجیب طریقاً تین دین یا انکاخاں
تھا کہ پاک و نیک فرشتے خدا کے پیغمبر اور بیٹیاں ہیں، اور وہ کا رخادہ عالم میں طرح طرح

۱۰۰

۱۰۱

بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ مِنَ ابْصُرْ فَلِنَفْسٍ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ وَكَذَلِكَ نَصْرَفُ الْأَيَّاتِ وَلِنَقُولَ أَدْرَأَيْتَ وَلَكِنَّ يَتَذَكَّرُ لِقَدَرٍ يَعْلَمُونَ إِنَّمَا وَصَّيْنَاكَ مِنَ الْإِلَهِ مَا تَدْرِكُ مِنَ الْإِلَهِ الْأَلْهَاءُ وَأَعْرَضَ عَنِ الْمُشْرِكِينَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا

کے تصرفات کر سکتے ہیں۔

ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے؟

یہی خدا تمہارا پروردگار ہے۔ کوئی معبود نہیں ہو مگر وہی۔ تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا۔ سو دیکھو! اُسی کی بندگی کرو۔ ہر چیز اُسی کے حوالے ہو۔ (یعنی جب خالقیت اُسی کی خالقیت ہو، اور پروردگاری اُسی کی پروردگاری تو پھر اُس کے سوا کون ہو جو تمہاری بندگی و نیاز کا مستحق ہو سکتا ہو؟)

اُسے نگاہیں نہیں پاسکتیں، لیکن وہ تمام نگاہوں کو پار ہے۔ اور وہ بڑا ہی باریک بین اور آگاہ ہے! (دیکھو) تمہارے پروردگار کے طرف سے تمہارے پاس علم و دلیل کی روشنیاں چلی ہیں (اور جہل و گمراہی کا اب کوئی عُذر باقی نہیں رہا) پس اب جو کوئی دیکھے اور سمجھے، تو (اس کا فائدہ) خود اُسی کے لئے ہو، اور جو کوئی (اپنی آنکھ سے کام لے اور) اندھا ہو جائے، تو اُس کا وبال اُسی کے سر آئے گا، اور (اے پیغمبر! تم کہدو) میں تم پر کچھ پاسبان نہیں ہوں (کہ جبراً تمہاری آنکھیں کھول دوں)

اور (دیکھو) اسی طرح ہم گوناگوں طریقوں سے آیتیں بیان کرتے ہیں (تاکہ حجت تمام ہو جائے) اور تاکہ وہ بول اٹھیں، تم نے (بیان حق میں کوئی کمی نہیں کی۔ سب کچھ) پڑھ لیا۔ نیز اس لئے کہ جو لوگ جاننے والے ہیں اُنکے لئے (دلائل حق) واضح کر دیں۔

(اے پیغمبر!) تمہارے پروردگار کی طرف سے جو کچھ تم پر وحی کی گئی ہے، تم اُس کی پیروی کرو کہ کوئی معبود نہیں ہو مگر صرف اُسی کی ذات، اور مشرکوں کو اُن کے حال پر چھوڑ دو!

اور اگر اللہ چاہتا، تو (اس کی قدرت رکھتا تھا

یہاں اس حقیقت کی طرف توجہ دلائی ہو کہ دنیا میں اختلاف و ٹکڑاؤں کا گڑبڑ، اور تم تمام انسانوں کو ایک ہی نکر والے کا نہیں بنا دے سکتے۔ پس جس بات کو تم حق سمجھتے ہو، اُس کی دعوت دو، لیکن اسکی کد نہ کرو کہ سب لوگ تمہاری بات ضرور ہی مان لیں۔ جن کی سمجھ میں نہ آئے گی انہیں گے جن کی سمجھ میں نہیں آئے گی، نہیں مانیں گے۔ تم لوگوں پر پاسبان نہیں بنائے گئے ہو کہ اُنکے ہر نکر و عمل کی پاسبانی کرو۔ تم میں سے کوئی پر اسکی

کہ انسان کو اس طرح کا بنا دیتا کہ سب ایک ہی راہ چلیں والے ہوتے، اور یہ لوگ شرک نہ کرتے (لیکن تم دیکھ رہے ہو کہ اُس کی مشیت کا یہی فیصلہ ہوا کہ ہر انسان اپنی اپنی سمجھ اور اپنی اپنی راہ رکھے۔ پس تم جو کچھ کر سکتے ہو،

۱۰۸

۱۰۹

۱۱۰

۱۱۱

۱۱۲

الانعام

وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ وَلَا تَتَّبِعُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسْبُوهُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا أَلَمْ يَكُنْ لَهُ الْبَاقِلُ أَتَمَّ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنْذِرُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَ أَكْثَرُوا بِاللَّهِ جَدًّا أَكْثَرُ مِنْ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَرَوْنَ هَذَا إِلَّا إِلَهًا مَبْدُوءًا بِأَفْئِدَتِهِمْ فَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ وَفْقُهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَرْبُ وَلَا يُنْقِذُهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَرْبُ وَلَا يُنْقِذُهُمْ وَنُفِذْهُمْ فِي صُغْبَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَلَوْ أَنَّنَا نَلْمِزُكُمْ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدًا وَيُخَوِّفُهُمْ أَتَمَّ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنْذِرُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

ذمہ داری ہو کہ دوسرے کو ضرر پہی نہک بنائے۔

اگر خدا چاہتا تو انسان کو بھی حیوانات کی طرح بنا دیتا کہ سب اپنی حالت میں ایک ہی طرح کے ہوتے، لیکن تم دیکھ رہے ہو کہ اُس نے ایسا نہیں کیا۔ اُس نے انسان کی طبیعت ہی ایسی بنائی کہ ہر کردہ اپنی اپنی سمجھ، اپنی اپنی رائے، اور اپنی اپنی پسند رکھنا ہو، اور ہر کردہ کی نظر میں ہی کام اچھا ہو جو وہ کر رہا ہے۔ تمھاری نظر میں اُس کی راہ کتنی ہی جری ہو لیکن اُس کی نظر میں تو وہ دوسری ہی اچھی ہو جیسی تمھاری نظر میں تمھاری راہ (ذمہ داری ہو) پس ضروری ہو کہ اس بات سے ہم برداشت اور داد داری سے کام لو۔ اسکے بعد فرمایا، جو لوگ شرک و بت پرستی میں مبتلا ہیں تم انھیں دعوت حق دو، مگر برا بھلا نہ کہو۔ اگر تم ان کے تئوں کو برا بھلا کہو گے تو وہ بھی خدا کو برا بھلا کہیں گے۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ تم انھیں کالیاں دو گے، وہ تمھیں بیا گے۔ طلب حق کی بات نہیں ہو گی۔ آپس میں شہ نہ کرنا ہو گا۔

۱۰۸

۱۰۹

۱۱۰

۱۱۱

یہی ہو کہ سچائی کی راہ انھیں دکھا دو۔ انھیں جبراً اپنی راہ پر چلا نہیں دے سکتے، ہم نے انھیں قرآن پر پاسبان بنایا ہے کہ اُن کی رائے اور عمل کی نگرانی کرنا نہ تمھارا حوالے اُن کی ذمہ داری ہو کہ اُنکے نمائندے کے لئے (ذمہ دار ہو)

اور (مسلمانو!) جو لوگ خدا کے سوا دوسری ہستیوں کو پکارتے ہیں، تم انکے معبودوں کو دشنام نہ دو کہ پھر وہ بھی حد سے متجاوز ہو کر بے سمجھے لہجے خدا کو برا بھلا کہنے لگیں۔ ہم نے اسی طرح ہر جماعت کے لئے اُسکے کاموں کو خوشنما بنا دیا ہے کہ ہر جماعت اپنی اپنی راہ دکھتی ہو، اور اپنی ہی راہ اُسے اچھی دکھائی دیتی ہو، پھر بالآخر سب کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹنا ہو۔ پھر وہ ہر جماعت پر اُسکے کاموں کی حقیقت کھول دینگا جو وہ (دنیا میں) کرتی رہی ہو!

اور یہ (منکرین حق) خدا کی سخت فتنیں کھا کر کہتے ہیں اگر کوئی معجزہ اُن کے سامنے آجائے، تو وہ ضرور پاس پر ایمان لے آئیں گے (یہ پیغمبر!) تم کہدو ”معجزے تو اشدہ ہی کے پاس میں“ (کسی نبی کے اختیار میں نہیں) اور (مسلمانو!) تمھیں (ان لوگوں کا حال) کیا معلوم؟ اگر معجزہ آج بھی جائے، جب بھی یہ یقین نہیں لائیں گے۔

ہم اُنکے دلوں کو اور آنکھوں کو اُلٹ دینگے (یعنی ہمارے مستقر قانون کے بہ موجب انکی سمجھ اور انکی نظر کام نہیں پے گی۔ یہ معجزے دیکھ کر بھی اسی طرح استحالے جائیں گے جس طرح قرآن پر پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے تھے۔ اور ہم انھیں جھوٹے دینے کے اپنی برکشیوں میں بھٹکتے رہیں!

اور (یقین کرو) اگر ہم اُن پر فرشتے اتار دیتے، اور (قبروں پر) اُسکے (اُٹھ کر) اُن سو باتیں کرنے لگتے، اُد

وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قَبْلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَئِنْ أَكْثَرُهُمْ لَيَجْحِلُونَ وَكَذَلِكَ
 جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْأَشْيَاطِ الْإِنْسِ يُوْحِي بَعْضُهُمْ إِلَى الْبَعْضِ ذُرُوءَ الْقَوْلِ خِزْوًا وَكُفْرًا
 رَبَّنَا مَا فَعَلُواوه فَذَرْنَهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ وَلَنَصْعَثُ الْيَاقِينَةَ الَّذِينَ كَذَبُوا عَنْ بِلَاخِرَةٍ وَلِيُخْضِعُوا وَلِيَقْتَرِفُوا
 مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ أَفَغَابَ اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ حُكْمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْنَا الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِمُ الْكِتَابَ
 يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنْزَلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَكَانُوا مِمَّنْ لَمْ يُخَدِّعُوا وَتَنَهَّيْتُكَ يَا صَدِّيقُ عَنْ ذَلِكَ الْمُبْدَلِ

جتنی چیزیں بھی (دنیا میں) ہیں، سب اُنکے سامنے لاکھڑی کرتے، جب بھی یہ ایسا کرنے والے نہ تھے کہ ایمان لے آئیں، ہاں، اگر اللہ کی مشیت ہو تو اُس کی قدرت سے کوئی بات باہر نہیں، مگر اس نے ہر بات کے لئے ایک قاعدہ مقرر کر رکھا ہے، لیکن ان میں اکثر ایسے ہی ہیں جو (یہ حقیقت) نہیں جانتے۔

اور (لے پیغمبر!) اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لئے (جسٹس کی دعوت کا ظہور ہوا تو) انسانوں اور جنوں میں سے شیطانوں کو دشمن ٹھہرایا، جو ایک دوسرے کو خوشنما باتیں سکھاتے، تاکہ لوگوں کو فریب دیں۔ اور اگر تمھارا پروردگار چاہتا، تو یقیناً ایسا کر سکتا تھا کہ وہ دشمنی نہ کہے مگر اس کی حکمت کا فیصلہ ہی ہو کہ یہاں روشنی کے ساتھ تاریکی اور حق کے ساتھ باطل بھی اپنی نمودے سکے، پس اُن کی مخالفت سے دل گرفتہ نہ ہوا اور اُنھیں اُن کی افترابروانیوں میں چھوڑ دو۔

اور (خدا کے نبیوں کے یہ دشمن اس طرح کی باتیں اس لئے سکھاتے ہیں) تاکہ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے، ان کے دل پر فریب باتیں سُکر اُن کی طرف جھک پڑیں اور ان کی باتیں پسند کریں، اور جیسی بدکرداریاں وہ خود کرتے رہتے ہیں، ویسی ہی وہ بھی کرنے لگیں۔

(لے پیغمبر!) ان لوگوں سے پوچھو، کیا (تم یہ چاہتے ہو کہ) میں (اپنے اور تمھارے درمیان فیصلہ کے لئے) خدا کے سوا کوئی دوسرا منصف ڈھونڈوں؟ حالانکہ وہی ہے جس نے تم پر کتاب نازل کر دی اور تفصیل کے ساتھ (سب کچھ) بیان کرنے والی ہے۔

اور (دیکھو) جن لوگوں کو (تم سے پہلے) ہم نے کتاب دی ہے (یعنی یہود و نصاریٰ) وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ قرآن تمھارے پروردگار کی طرف سے سچائی کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ پس اُن لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو فیصلہ الہی کے بارے میں شک کرنے والے ہیں!

اور (یاد رکھو) تمھارے پروردگار کی بات سچائی اور انصاف کے ساتھ (پوری ہو کر رہے گی۔ یوں سمجھو کہ) پوری ہو گئی۔ اُس کی باتوں کا (یعنی اُس کے قوانین کا) کوئی بدلے والا نہیں۔ وہ (سب کچھ) سننے

لِكَلِمَتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِنْ تَطْعَمْ أَكْثَرُ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ
إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ
أَعْلَمُ بِالْمُنْتَدِينَ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ وَقَالُوا لَا تَأْكُلُوا مِمَّا
ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَضَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرُّدْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنْ كَثِيرًا
لَيُضِلُّوكُمْ بِآهُوَ لَا يَخْرِجُ عَنْكُمْ إِنْ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ

والا (سب کچھ جاننے والا ہے!

اور (اے پیغمبر!) اگر تم اُن لوگوں کا کما مانو جو آج
روئے زمین میں سب سے زیادہ ہیں تو وہ تمہیں خدا کی راہ
سے بھٹکا دیں گے (کیونکہ وہ سب کے سب بھٹکے ہوئے
ہیں) وہ پیروی نہیں کرتے مگر محض گمان کی، اور وہ
اس کے سوا کچھ نہیں ہیں کہ شک و گمان میں قیام لے لیا
کرتے ہیں۔

اس حقیقت کی طرف اشارہ کہ حق و باطل کے معاملہ میں نادانوں
کی قلت و کثرت میاں نہیں ہو سکتی، بلکہ حقیقت اور بچائی کے بنیادی
اصولوں ہی پر فیصلہ کیا جاسکتا ہے۔ بسا اوقات گمراہی حق و غمراہی
کے ایسے اوقات آجاتے ہیں کہ نوع انسانی کی اکثریت حق و یقین کی روشنی
سے محروم ہو جاتی ہے۔ ایسا ہی دور نزول قرآن کے وقت بھی نیا چھایا
ہوا تھا۔ پس فرمایا، مگر اہوں کی کثرت نہ دیکھو۔ یہ دیکھو کہ کونسی ایقین
اور بصیرت کی راہ ہے اور کونسی جہل و گمان کی راہ ہے۔

بلاشبہ تمہارا پروردگار ہی اس بات کو بہتر جاننے
والا ہے، کہ کون اُس کی راہ سے بہک رہا ہے اور کون
ہیں جنہوں نے راہ پالی ہے۔

اس کے بعد مشرکین عرب کے اُن خیالات کا رد کیا ہے جن کے لئے
ان کے پاس وہام و خرافات کے سوا علم و بصیرت کی کوئی روشنی نہ تھی۔
تھے جن جانوروں کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیا ہے وہ مقدس ہو گئے اور
اگر ذبح کیا جاتا تو حلال ہے تو بتوں کی نیا چڑھایا ہوا جانور جو مختلف
طریقوں سے مارا جاتا ہے، کیوں حلال نہیں؟

پس (مگر اہوں کے وہم و گمان کی پیروی نہ کرو اور)
جس (جانور) پر ذبح کرتے ہوئے) خدا کا نام لیا گیا ہے اُسے بلا تامل کھاؤ۔ اگر تم خدا کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو۔
اور تمہارے لئے کوئی بات مانع ہے کہ جس (جانور) پر خدا کا نام (ذبح کر لے ہوئے) لیا گیا ہے اُسے
نہ کھاؤ؟ (اور مشرکوں کے وہام و خرافات کا اثر قبول کرو؟) حالانکہ جو کچھ تم پر حرام کیا گیا ہے وہ خدا نے
تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے، اور اس میں سے بھی وہ چیز مستثنیٰ ہے جس کے کھانے پر تم مجبور ہو گئے ہو (یعنی
حلال چیز میسر نہ ہو اور نہیں کھاتے تو ہلاک ہو جاتے ہو، تو اُس کی تمہیں اجازت دیدی گئی ہے) اور بہت سے
لوگ ہیں جو بغیر علم کے محض اپنی نفسانی خواہشوں اور رایوں سے طرح طرح کی باتیں نکال کر (لوگوں کو بہکاتے
رہتے ہیں۔ (تو اے پیغمبر! یقین رکھو) تمہارا پروردگار اُنہیں اچھی طرح جانتا ہے جو (حد سے گزر کر)
زیادتی کرنے والے ہیں۔

۱۱۶

۱۱۷

۱۱۸-۱۱۹

۱۱۶

۱۱۷

۱۱۸

۱۱۹

۱۳۰

۱۳۱

۱۳۲

وَذُرُوا ظَاهِرَ الْأَيْمَنِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْأَيْمَنَ سَيَجْزُونَ بِمَا كَانُوا يَفْقَرُونَ ۝
وَلَا تَأْكُلُوا أَمْثَالَكُمْ بَيْنَكُمْ كَرِهُوا أَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ۝ وَلِنَّ الشَّيَاطِينَ لِيُوحُونَ إِلَى
أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ۝ أَوْ مَنْ كَانَ مِيتًا فَأَحْيَيْنَاهُ
وَجَعَلْنَاهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

۱۳۰

اور (دیکھو) ظاہری گناہ ہو یا پوشیدہ گناہ ہو، ہر حال میں گناہ کی باتیں ترک کر دو جو لوگ گناہ مکتے
ہیں، وہ (انسانوں کی نگاہ سے کتنا ہی پوشیدہ رہ کر گناہ کریں، لیکن) جو کچھ کرتے رہے ہیں ضرور اس کا
انہیں بدلہ ملے گا!

۱۳۱

اور جس جانور پر (ذبح کرتے ہوئے) خدا کا نام نہیں
الہی کے خلاف کج بھنیاں کرتے، اور طرح طرح کے شہادت پیدا کر کے سنا دیتا گیا ہے، اس کا گوشت نہ کھاؤ۔ اس میں سے کھانا البتہ
کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں، لہذا جب تک کرنے کا حکم دیا گیا، (وہ کہنے لگے، اگر
تھارا مارا ہوا جانور صلا ہے تو خدا کا مارا ہوا جانور یعنی مردار کیوں حرام
ہو گیا؟ یہاں مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ جدل و نزاع کرنے والوں
کی راہ طلب نہ کی جائے۔ شریعت نے جس چیز سے روک رکھا ہے، اس میں
حکمتیں ہیں، اور چونکہ ہر صحیح صلح و حکم کا ادراک نہیں کر سکتی اس لئے چاہئے
کہ راست بازی کے ساتھ اطاعت کی جائے کج بھنیاں نہ کی جائیں۔

۱۳۲

پھر آیت (۱۳۲) میں ایمان و کفر کی مثال بیان کی۔ ایمان زندگی ہے
اور علم و بصیرت کی روشنی ہے۔ کفر موت ہے اور اودام و ظلمت کی تاریکی۔ پھر کیا
وہ آدمی جس کے سامنے روشنی ہو، اس جیسا ہو جاسکتا ہے جس کے چاروں طرف
تاریکی ہی تاریکی ہو؟

پس مومن کے لئے جسے تمام عقائد و اعمال علم یقین پر مبنی ہیں کیونکہ
جائز ہو سکتا ہے کہ کفر و شرک کے اودام و خرافات کا اثر قبول کرے؟
آیت (۱۳۳) میں فرمایا، جب کسی آبادی میں کوئی داعی حق کھڑا ہوتا
ہے، تو وہاں کے سردار دیکھتے ہیں کہ اگر دعوت حق کا مہیاب ہوگئی تو ان کے
ظالمانہ اختیارات کا خاتمہ ہو جائیگا، اس لئے انہیں ایک طرح کی
ذاتی دشمنی اور کد ہو جاتی ہے، وہ طرح طرح کی مکاریاں کرتے رہتے ہیں
تاکہ لوگ دعوت حق قبول نہ کریں۔

از انجمل سرداران مکہ کی ایک مکاری یہ تھی کہ کہتے معجزے دکھاؤ۔ میں جو وہ کرتے رہتے ہیں (خواہ حقیقت میں نہ کتنی
چنانچہ بار بار ان کے اس حیلہ کا رد کیا گیا۔ آیت (۱۳۵) میں مکاری کے
برائی کی باتیں ہوں)

وَكُنْ لَكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ الْكَافِرَ مِمَّنْ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْسِدُونَ ۝۱۲۳
وَلَا جَاءَ تَهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُوَفِّيَ تَوَفَّى مَثَلُ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ ۚ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ
رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ عَذَابٌ شَدِيدٌ لِّمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ۝۱۲۴
اللَّهُ أَنْهَدِيهِ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ حَصِيصًا حَرْجًا كَانُوا
يَصْعَدُونَ فِي السَّمَاءِ كُنْ لَكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرَّجْسَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَنْ هَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا

۱۲۳

۱۲۴

۱۲۵

۱۲۶

رسوخ کی وہ حالت بتلائی جیتے دمی کی سمجھ اسی ٹھہری چھانی ہے کہ کتنا ہی
سوچنے میں ہی بات سمجھ میں آتی نہیں۔ فرمایا ایسے آدمی کی مثال ایسی ہے جیسے
کوئی بندی پر چڑھنا چاہے اور اس کا دم پھول جائے کتنی ہی چڑھنے کی
کوشش کرے لیکن اس کے دم اٹھ نہیں سکیں گے

۱۲۳

وہاں کرو فریب کے جال پھیلا میں۔ یعنی ہمارے مقررہ قانون کے ماتحت جمعیت بشری کی حالت ایسی ہی
واقع ہوئی ہے کہ ہر آدمی میں کوئی نہ کوئی مفسدوں کا سردار پیدا ہو جاتا ہے اور فی الحقیقت وہ کرو فریب
نہیں کرتے مگر اپنے ہی ساتھ رکھ کر دیکھو کہ کاروبار حق کو تو کچھ نقصان پہنچا سکتے نہیں اپنے ہاتھوں اپنا ہی نقصان کر
لیے ہیں لیکن اس کا شعور نہیں رکھتے۔

اور جب ان کے پاس (سچائی کی) کوئی نشانی آتی ہے، تو کہتے ہیں، ہم کبھی یقین نہیں کریں گے جب تک (خود)
ہمیں ویسی ہی بات نہ ملے جیسی اللہ کے رسولوں کو مل چکی ہے۔ (حالانکہ) اللہ ہی اس بات کو بہتر جاننے والا ہے۔
کہ کہاں اور کس طرح اپنی رسالت ٹھہرائے۔ جو لوگ (انکار حق کے) جرم کے مرتکب ہوئے، عنقریب
انہیں خدا کے حضور ذلت و حقارت ملے گی۔ اور جیسی کچھ کاریاں کرتے رہے ہیں، اُس کی پاداش میں
عذاب شدید!

۱۲۴

پس رد دیکھو، حقیقت تو یہ ہے کہ جس کسی کو خدا چاہتا ہے (سعادت و کامرانی کی) راہ دکھائے اُن کا
سینہ اسلام کے لئے کھول دیتا ہے (اور وہ اس کی سچائی پالیتا ہے) اور جس کسی پر کامیابی و سعادت کی راہ
گم کر دینی چاہتا ہے، تو اُس کے سینہ کو اس طرح تنگ اور رکھا ہوا کرتا ہے گویا بندی پر چڑھا رہا ہو۔ اور
بندی پر چڑھنے کی وجہ سے اُس کا دم پھول گیا ہو۔ کتنی ہی کوشش کرے، مگر سیدم ہو کر رہ جائیگا، اسی طرح
اللہ اُن لوگوں پر عذاب بھیج دیتا ہے جو (خدا کی سچائی پر) ایمان نہیں رکھتے!

۱۲۵

اور یہ، (اسلام کی راہ) تمھارے پروردگار کی سیدھی راہ ہے۔ (اسکے سوا کوئی سیدھی راہ نہیں) بلاشبہ
ہم نے ان لوگوں کے لئے جو پسند نصیحت پر دھیان دینے والے ہیں (راہ حق کی) نشانیاں تفصیل کے ساتھ بیان

۱۲۶

اللہ جس کسی کو خدا چاہتا ہے راہ دکھائے یعنی خدا کے لئے ہر قانون سعادت و شقاوت کے مطابق جس کسی کو راہ کامیابی ملنے والی ہے اُس کا دل اسلام کے لئے
کھل جاتا ہے۔ قرآن کا اسلوب بیان یہ ہے کہ وہاں جس خدا کے لئے ہر قسم قوانین کے مطابق جو نیک عمل سے ملے وہ انہیں راہ راست خدا کا جنت و نعمت ملے گا کہ

۱۳۸-۱۳۷

۱۳۹

الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَكْفُرُونَ لِجَهَادِ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَيَوْمَ
يُخْشَرُهُمْ جَمِيعًا يَمْعَشَرُ الْجَنِّ قَدْ اسْتَكْبَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَهُمْ مَنْ الْإِنْسِ رَبُّنَا
اسْتَمْتِعْ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ بَلَّغْنَا الْجَنِّ الَّذِي أَجَلَتْ لَنَا قَالِ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خُلِدْتُمْ فِيهَا إِنَّ مَا تُكْشَرُونَ
اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَلَكِنْ نَوْنِي بَعْضُ الظَّالِمِينَ بَعْضًا مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ يَمْعَشَرُ الْجَنِّ
وَالْإِنْسِ الْآيَاتُكُمْ رَسُولٌ مِّنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا

کردی ہیں۔

۱۳۷ ان لوگوں کے لئے (جو خدا کی سیدھی راہ پر گامزن ہوئے) ان کے پروردگار کے نزدیک سلامتی و عافیت کا گھر ہے اور جیسے کچھ ان کے (رنیک) عمل رہے ہیں ان کی وجہ سے وہ ان کا پروردگار نصیب ہے۔

۱۳۸ اور (دیکھو) اُس دن کیا ہو گا جب خدا ان سب کو (اپنے حضور) جمع کرے گا اور فرمایا گیا "اے گروہ جن! (یعنی شیاطین!) تم نے تو انسانوں میں سے بڑی تعداد (اپنی دوسو ساندازیوں سے) اپنے ساتھ لے لی" اور انسانوں میں سے جو لوگ ان کے نصیب اور مددگار ہیں وہ (اعترافِ حقیقت پر مجبور ہو کر کہیں گے "اے پروردگار! (دُنیا میں) ہم ایک دوسرے سے (گمراہی و شقاوت کے کاموں میں) فائدہ اٹھاتے رہے (یعنی گمراہ انسانوں نے شیطانوں کا ہاتھ بٹایا، اور شیطانوں نے انسانوں کا) اور بالآخر) مقررہ میعاد کی اُس منزل تک پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لئے ٹھرا دی تھی (اب ہماری قسمتوں کا فیصلہ تیرے ہاتھ ہے) خدا فرمائے گا "تمہارا ٹھکانا آتشِ دوزخ ہے۔ اُسی میں ہمیشہ رہو گے۔ بجز ان کے جنہیں ہم نجات دینا چاہیں۔ (اپنے پیغمبر) بلاشبہ بٹھارا پروردگار (اپنے کاموں میں) حکمت رکھنے والا ہے، اور (سب کچھ جاننے والا ہے)۔

۱۳۹ اور (دیکھو) اس طرح ہم بعض ظالموں کو بعض ظالموں پر مسلط کر دیتے ہیں۔ ان کی اس کمائی کی وجہ سے جو وہ (اپنی بد عملیوں سے) حاصل کرتے رہتے ہیں۔

۱۴۰ (یزہم اُن ان پوچھیں گے کہ "لے گروہ جن و انس! تم جو اپنی گمراہیوں اور بد عملیوں کا آج اعتراف کر رہے ہو، تو کیا تمہارے پاس ہمارے پیغمبر جو تم ہی میں سے تھے، نہیں آئے تھے؟ اُنھوں نے ہماری آیتیں نہیں سنائی تھیں؟ اور اس دن سے جو تھیں پیش آیا ہے نہیں ڈرایا تھا؟ وہ عرض کریں گے "خدا یا! ہم اپنے

انسانوں کی کوئی آبادی ایسی نہیں ہے جہاں خدا کے پیغمبر نہ ہوئے ہوں اور اُنھوں نے راہ حق نہ دکھادی ہو۔ خدا کا یہ قانون نہیں کہ وہ کسی قوم اور ملک کو ہدایت دیتی ہے مگر اُس سے محروم رکھے اور پھر اُس سے مواخذہ کرے۔

ہر فرد اور ہر گروہ کے لئے اس کے اعمال کے مطابق مختلف درجے ہیں اگرچہ اعمال میں تواپنائی کے درجے ہیں۔ بڑے میں تو بڑائی کے درجے ہیں، اور انھیں کے مطابق سزا دی جاتی ہے۔

شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنْفُسِنَا وَعَزَّيْنَاهُمْ الْحَيٰوةَ الدِّينِيَّةَ وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا
كَفَرًا ۖ ذَٰلِكَ أَنْ لَّمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَفِلُونَ ۚ وَلِكُلِّ
دَرَجَةٍ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ۚ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ
إِنْ يَشَاءِ لِيُهِبْكُمْ وَلَيْسْتَ تُخْلِفُ مِنْ بَعْدِكُمْ مَآيَشَاءُ ۖ كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّتِكُمْ
قَوْمًا آخَرِينَ ۚ إِنَّكُمْ تَعُدُّونَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتُمْ عِجْزِينَ ۚ قُلْ يَقَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ لَكُمْ عَلَيْهَا

۱۳۱-۱۳۲

۱۳۳

۱۳۴-۱۳۵

اور آپ گواہی دیتے ہیں کہ بلاشبہ آئے تھے اور اُنھوں نے ہمیں سب کچھ بتایا تھا۔ پر ہم نے اُن کا کہنا نہ مانا۔
حقیقت یہ ہے کہ دُنیا کی (چندر روزہ) زندگی نے انھیں فریب میں ڈال دیا تھا، اور اب وہ خود ہی اپنے خلاف
گواہ ہو گئے کہ بلاشبہ سچائی سے انکار کرنے والے تھے۔

(لے پیغمبر!) یہ (پیغمبروں کا ظہور اور دعوت حق کا اعلان) اس لئے ہوا کہ تمھارے پروردگار کا یہ شیوہ
نہیں کہ وہ ظلم و نا انصافی سے بستیوں کو ہلاک کر دے، اور وہاں کے رہنے والے (راہِ حق سے) بے خبر ہوں۔
اور (قانونِ الٰہی کی رو سے) سب کے (اُلگ اُلگ) درجے ہیں۔ ان کے اعمال کے مطابق رد اور اُنی دجوں
کے مطابق اُنھیں نتائج پیش آتے ہیں) اور جیسے کچھ انسان کے اعمال ہیں، تمھارا پروردگار اُس سے
غافل نہیں!

۱۳۱

۱۳۲

اور (دیکھو) تمھارا پروردگار بے نیاز اور رحمت
والا ہے۔ (بے نیاز ہے، اس لئے وہ اپنے کاموں کے
لئے کسی کا محتاج نہیں، رحمت والا ہے، اس لئے اُس
کی رحمت کا مستحق اسی ہے کہ دُنیا میں بگاڑ اور فساد
قائم نہ رہے) اگر وہ چاہے تو تمھیں ہٹا دے اور تمھارے
بعد جس (قوم) کو چاہے تمھارا جانشین بنائے جس طرح
ایک دوسری قوم کی نسل سے تمھیں اُٹھا کھڑا کیا ہے۔

مشرکین کے سے اتمامِ حجت کا اگر وہ دعوت حق کی مخالفت باز نہیں
آئینگے تو خدا اُنھیں راہ سے ہٹا دیگا۔ اور انکی جگہ ایک دوسرا اگر وہ کھڑا
کر دیگا۔ وہ اسی طرح کھچلی قوموں کو گرانا اور نئی قوموں کو اُٹھاتا ہے۔
آیت ۱۳۵ میں فرمایا کہ اعلانِ کرداد، میرا اور تمھارا فیصلہ
خدا کے ہاتھ ہے۔ خدا کا قانون یہ ہے کہ وہ ظالموں کو داعیِ حق کے
مقابلہ میں کامیابی نہیں دیتا۔ پس وہ ہم دونوں فریقوں میں سے کسی
ایک کو کامیاب کرے تبلا دیگا کہ سچائی کس کے ساتھ تھی اور کون سچائی
کو جھٹلانے والا تھا۔ چنانچہ بالآخر ایسا ہی ہوا۔ اور خدا کے فیصلہ نے
حقیقت آشکارا کر دی۔

۱۳۳

جس بات کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، وہ یقیناً آنے والی ہے، اور تمھارے بس میں نہیں کہ (خدا کو)
مجبور کرو۔

۱۳۴

(لے پیغمبر!) ان لوگوں سے کہو: اے میری قوم! اگر تم جہل و انکار سے باز نہیں آتے، تو میرا اور تمھارا فیصلہ
خدا کے ہاتھ ہے) تم اپنی جگہ کا تم نے کیا جو۔ میں بھی (اپنی جگہ) کام کرنے والا ہوں۔ پھر عنقریب تمھیں معلوم ہو

۱۳۵

۱۳۷

۱۳۸

سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُغْنِيهِ الظَّالِمُونَ وَوَجَعَلُوا
لِلَّهِ مِتَادًا مِنَ الْحَرْثِ وَالْإِنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا
فَمَا كَانَ لِلَّهِ عَلَيْهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ
مَا يَحْكُمُونَ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْوُوهُمْ
وَلِيُكْسِبُوا عَلَيْهِمْ إِيْمَانَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ

جائے گا کہ آخر کار کس کا انجام بخیر ہے۔ یقیناً خدا ظلم کرنے والوں کو کبھی کامیاب نہیں کرے گا!

۱۳۷

اور (دیکھو) جو کچھ خدا نے کھیتی اور روٹی میں سے پیدا

کیا ہے، ان لوگوں نے اُس میں ایک حصہ خدا کے لئے ٹھرا یا ہے
پھر اپنے زعمِ باطل کے مطابق کہتے ہیں یہ حصہ اللہ
کے لئے ہے، اور یہ اُن کے لئے جنہیں ہم نے خدا
کا شریک ٹھرایا ہے۔ لیکن کچھ اُن کے ٹھرائے ہوئے
شرکیوں کے لئے ہے وہ تو خدا کی طرف پہنچتا نہیں
(یعنی اُس میں سے خدا کے لئے خرچ نہیں کر سکتے) لیکن
جو کچھ خدا کے لئے ہے وہ اُن کے (ٹھرائے ہوئے) شرکیوں
کی طرف پہنچ جاتا ہے (یعنی خدا کے ٹھرائے ہوئے حصہ
میں سے بتوں کے لئے خرچ ہو جائے تو کچھ مضائقہ نہیں)

کیا یہی برا فیصلہ ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں!

۱۳۸

اور (دیکھو) اسی طرح بہت سے مشرک ہیں کُنکے

(ٹھرائے ہوئے) شرکیوں نے اُن کی نظروں میں مثل
اولاد (جیسا وحشیانہ فعل بھی) خوشامکر دکھایا ہے تاکہ
انہیں ہلاکت میں ڈالیں۔ اور نیز اس لئے کہ اُن کے دین
کی راہ اُن پر مشتبہ کر دیں۔ اور (اے پیغمبر!) اگر خدا

مشرکین عرب کے بعض اہم ذخافات اور مجازات اعمال:-
(۱) وہ نہیں مانتے کہ اپنی زراعت اور روٹی میں سے اتنا حصہ خدا کے
لئے نکالیں گے ادا مٹا دیتا اُن کے لئے۔ خدا کا حصہ فقیروں کو دینا اور
بتوں کا ان کے مجاوروں کو۔ اگر خدا کے حصہ میں سے کچھ کم و بیش ہو جاتا
تو اُس کی پروا نہ کرتے، لیکن بتوں کے نیاز کی بڑی نگہداشت کرتے اور کہتے
ان کے حصہ میں سے کچھ کم نہ ہونا چاہئے۔

(۲) شرکیوں کو قتل کر دیتے، اور اسے بڑے فخر اور شرف کی بات
سمجھتے۔ اُنکے کا ہنوں اور بزرگوں نے انہیں حکم دیا تھا کہ ایسا کیا کریں۔

(۳) اپنی فصل اور روٹی کا ایک حصہ بتوں کے لئے مخصوص کر
دیتے اور کہتے، مجاوروں کے سوا اور کسی کو یہ کھانا جائز نہیں۔

(۴) بتوں کے نام جانور چھوڑ دیتے، اور سمجھتے کہ اُن سے کام لیتا
جائز نہیں۔

(۵) جو جانور بتوں کے لئے قربان کرتے اُن پر خدا کا نام نہ لیتے۔

(۶) جانور ذبح کیا جاتا اور اُس کے سر پٹ سے بچہ نکلتا تو اگر زندہ ہوتا
صرف مرد کھاتے، عورتوں کے لئے جائز نہ تھا۔ مردہ ہوتا تو عورتیں بھی
کھا سکتی تھیں!

فرمایا یہ ساری باتیں انتہائی جہالت و وحشت کی ہیں۔ اصل یہ
کہ خدا نے نباتات و حیوانات میں سے جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں سب
انسان کے استعمال کے لئے ہیں۔ کھاؤ، پیو، اگر اسراف نہ کرو، اور خدا
کی راہ میں بھی خرچ کرو۔ یہی بات راستی و دانشمند ہی کی ہے۔ اس کے سوا
جو کچھ ہے شیطانی و دوسرے ہے۔

چاہتا تو وہ یہ کام نہ کرے (یعنی ان کی طاقت سلب کر لیتا، لیکن اُس کی حکمت کا فیصلہ یہی ہوا کہ یہاں ہر
طرح کی راہیں اور ہر طرح کے اعمال ہوں) پس اُنہیں اُن کی افزائش و ازایوں کے ساتھ چھوڑ دو (وہ خدا کے

كُلُّ امْرٍ ثَمَرَةٍ اِذَا اشْرَوْنَا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۖ وَلَا تَشْرَوْا لِهٰذَا لَيْسَ بِمُسْرِفٍ ۚ
 مِنْ اَلَتَعَاوُمٍ ۚ وَفَرَّ شَاءَ كُلُّ امْتَارٍ رَزَقَكُمْ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ
 مُّبِيْنٌ ۚ ثَمَنِيَّةٌ اَزْوَاجٌ مِنَ الضَّالِّينَ وَمِنَ الْمَعْرِ اَتَيْنِيْ قُلٌّ اَلَّذِيْ كَرِهْتَ عَمَلُ الْاَنْثِيَّةِ اَفَا اَسْتَمْلِكُ
 عَلَيْكَ اَحْكَامَ الْاَنْثِيَّةِ نَبِيُّنِيْ يَعْلَمُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۚ وَمِنَ الْاَبِلِ اَتَيْنِيْ وَمِنَ الْبَغْرِ اَتَيْنِيْ قُلٌّ اَلَّذِيْ كَرِهْتَ
 حَرَمُ الْاَنْثِيَّةِ اَفَا اَسْتَمْلِكُ عَلَيْكَ اَحْكَامَ الْاَنْثِيَّةِ اَمْ كُنْتُمْ شٰهِدَآءَ اِذْ وَصَّيْتُكُمْ اللّٰهُ هٰذَا فَمَنْ اَظْلَمُ مِنْكُمْ
 اَفْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا لِّيُضِلَّ النَّاسَ يَخِيْرُ عَلِيْمٌ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۚ قُلْ لَا اَجِدُ

پھل لگ جائیں، اور چاہئے کہ جن دن فصل کاٹو تو اس کا حق (یعنی زکوٰۃ) بھی دیدیا کرو، اور اسراف نہ کرو۔
 خدا انھیں دوست نہیں رکھتا جو اسراف کرنے والے ہیں۔

اور (دیکھو) اُسی خدا نے (تمہارے لئے) چار پایوں میں سے کچھ تو بوجھ اٹھانے والے پیدا کر دیئے ہیں،
 (جیسے اونٹ گھوڑا) اور کچھ زمین سے لگے ہوئے (یعنی بلند قامت نہیں ہیں کہ سواری اور لانے کے کام آئیں
 جیسے بھیر بکری) سو جو کچھ خدا نے تمہارے رزق کے لئے پیدا کر دیا ہے، اسے (بلا تامل) کھاؤ، اور شیطان کے
 قدم بہ قدم نہ چلو۔ وہ بلاشبہ تمہارا آسٹکار دشمن ہو۔

چار پایوں میں (جن کا گوشت کھایا جاتا ہے) اٹھ مہینے پیدا کیں۔ بھیر میں سے دو قسم (یعنی زراورادہ)
 اور بکری کی دو قسم (زراورادہ) اے پیغمبر! ان لوگوں سے پوچھو (تم نے اپنے وہم و خیال سے جو حلت و حرمت
 کے قاعدے بنا رکھے ہیں تو بتلاؤ) خدا نے ان میں سے کس جانور کو حرام کر دیا ہے؟ دونوں قسموں کے زرد کو،
 یا مادہ کو، یا پھر اس بچے کو جسے دونوں قسموں کی مادہ اپنے شکم میں لئے ہوئے ہے؟ اگر تم سچے ہو، تو مجھے علم کے
 ساتھ اس کا جواب دو (یعنی اس کی کوئی اہل اور سند پیش کرو)

اور (دیکھو اسی طرح) اونٹ میں سے دو قسم ہیں اور گائے میں سے دو قسم (یعنی زراورادہ) تم ان سے
 پوچھو، کیا ان میں سے زکوٰۃ حرام کر دیا ہے، یا مادہ کو، یا اُس کو جو ان دونوں کی مادہ اپنے شکم میں لئے ہوئی ہو؟
 پھر تم (جو بغیر کسی علم و اساس کے خدا کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام کہہ دیتے ہو، تو) کیا تم اُس وقت خدا کے
 پاس حاضر تھے جب اُس نے تمہیں اس بارے میں حکم دیا تھا؟ پھر بتلاؤ، اُس آدمی سے زیادہ ظلم کرنے والا
 کون ہے جو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لئے خدا پر انفراداری کرے اور اس کے پاس (اس بارے میں) کوئی علم
 نہ ہو؟ بلاشبہ خدا ان لوگوں پر (سعادت و فلاح کی) راہ نہیں کھولتا جو ظلم کرنے والے ہیں!

(اے پیغمبر!) تم کہہ دو۔ جو وحی مجھ پر بھیجی گئی ہے، میں

اس میں کوئی چیز حرام نہیں پاتا کہ کھانے والے پر اس کا

جانوروں کی حلت و حرمت کے بارے میں اعلان کہ جن جانوروں کا
 گوشت کھایا جاتا ہے، ان میں سے صرف وہی چیزیں حرام ہیں جو بیا

فِي مَا أُوحِيَ إِلَىٰ مُحَمَّدٍ عَلَىٰ طَائِفَةٍ بَطْنُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونُ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ كَحْمٍ خِلَافٍ
فَأَنَّهُ رَجَسٌ أَوْ شَقًّا أَهْلًا لِعَالِي اللَّهِ بِهِ فَمَنْ أَضْطَرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ عَفُوفٌ رَحِيمٌ
وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ
ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَهُمْ بِبَعْثِهِمْ ذَوَاتَا الصُّدُوفِ ۚ فَإِنْ كُنَّا بُولًا
فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْجَاحِلِينَ ۚ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا
لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ ۚ كَذَبَ الَّذِينَ

۱۴۸

۱۴۸

۱۴۹

کھانا حرام ہو، الایہ کہ مردار ہو، یا بہتا ہو خون ہو، یا سوسا
کا گوشت ہو، کہ یہ چیزیں بلاشبہ گندگی ہیں یا پھر جو چیز
موجب معصیت ہو کہ غیر خدا کا نام اُس پر پکارا گیا، تو
بلاشبہ وہ بھی حرام ہو، پھر اگر کوئی آدمی (حلال چیز ملنے

کر دی گئیں۔ انکے سوا سب ادہام و ذرافات ہیں۔
بلاشبہ یہودیوں کو ناخن والے جانوروں اور گائے بکری کی چربی
کے استعمال سے روک دیا گیا تھا۔ مگر اس لئے نہیں کہ یہ چیزیں حرام
ہیں، بلکہ اس لئے کہ یہودیوں کی بے قید اور ناہموار طبیعتوں کی
توبہ کے بغیر ضروری تھا کہ عارضی طور پر بعض مباحات روک دی جائیں۔
(دیکھئے نصاب: ۱۵۸)

کی وجہ سے) مجبور ہو جائے اور مقصود نا فرامی نہ ہو، نہ حد ضرورت سے گزر جانا (اور وہ جان بچانے کے لئے
ان حرام چیزوں میں سے کچھ کھائے) تو بلاشبہ پھر اپنا پروردگار بخشنے والا رحمت والا ہو!
اور یہودیوں پر ہم نے تمام ناخن والے جانور حرام کر دیئے تھے، اور گائے اور بکری میں سے انکی چربی
بھی حرام کر دی تھی۔ مگر وہ چربی جو ان کی پیٹھ پر لگی ہو یا آنٹریں میں ہو، یا ہڈی کے ساتھ ملی ہوئی ہو۔ یہ ہم
نے انہیں اُن کی سرکشی کی سزا دی تھی (یہ بات نہ تھی کہ یہ چیزیں فی نفسہ حرام ہوں) اور بلاشبہ ہم (سیان) نے
میں) سچے ہیں!

۱۴۷

پھر اگر (لے پیغمبر!) یہ لوگ تمہیں جھٹلائیں، تو ان سے کہہ دو۔ تمہارا پروردگار بڑی ہی وسیع رحمت رکھنے
والا ہے (اس لئے اُس نے ملتوں پر ہمتیں دے رکھی ہیں۔ لیکن ساتھ ہی جزا و سزا کا قانون بھی رکھتا ہے)
اور مجرموں پر سے اُس کا عذاب کبھی ٹلنے والا نہیں!

۱۴۸

جن لوگوں نے شرک کا شیوہ اختیار کیا ہے، وہ
کہیں گے ”اگر اللہ چاہتا تو ہم اور ہمارے باپ دادا
شرک نہ کرتے، اور نہ کسی چیز کو (اپنے خیال کے مطابق)
حرام مانتے، سو (دیکھو) اسی طرح اُن لوگوں نے بھی
(سچائی کو) جھٹلایا تھا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔
سیان تک کہ (بالآخر) ہمارے عذاب کا مزہ چکھنا پڑا
شرکین عرب کہتے تھے۔ اگر ہمارا اور ہمارے باپ دادا کا طریقہ
مگر اسی کا طریقہ ہے، تو کیوں خدا نے ہمیں گمراہ کرنے دیا؟ کیوں اُس نے
ایسا نہ چاہا کہ ہم گمراہ نہ ہوتے؟ جب سب کچھ اس کی مشیت سے ہوتا ہے،
تو کچھ ہم کر سکتے ہیں، یہ بھی اسی کی مشیت سے ہے۔
قرآن انکے اس خیال کو جہل و کوری کا خیال قرار دیتا ہے، اور
کہتا ہے، اس بائیس میں انکے سامنے کوئی روشنی نہیں۔
بلاشبہ اگر عذاب چاہے، تو سب کو ایک ہی راہ پر چلا دے اُس کی قدرت
سے یہ بات باہر نہیں۔ لیکن اُس کی مشیت کا فیصلہ یہی ہو کہ ان کو

۱۴۹

ع

۱۵۱-۱۵۰

۱۵۲
۱۵۱
۱۵۰

مَنْ قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ دَأَوْا أَبْنَاءَهُمْ قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخَرِّجُوهُمْ كَمَا طَرَفُ النَّارِ تَنبَعُونَ إِلَّا الظُّلُمَاتُ الَّتِي لَمْ يَكُنْ لَهَا صُورٌ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ قُلْ هَلْ تَشْهَدُونَ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ شَرِكٌ فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدُ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعِ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَغْبِرُونَ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّي عَلَيْكُمْ مَا جَفَتْ أَيْمَانُكُمْ لَا تَمْسُرُوا أَيْمَانَكُمْ كَذِبًا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ لَكُمْ مَوَدَّةٌ بَيْنَ الْأَنْفُسِ وَكَانَ الْأَوَّلُ قُلْ لَا تَمْسُرُوا أَيْمَانَكُمْ كَذِبًا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ لَكُمْ مَوَدَّةٌ بَيْنَ الْأَنْفُسِ وَكَانَ الْأَوَّلُ قُلْ لَا تَمْسُرُوا أَيْمَانَكُمْ كَذِبًا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ لَكُمْ مَوَدَّةٌ بَيْنَ الْأَنْفُسِ وَكَانَ الْأَوَّلُ

(اے پیغمبر!) تم کہو، کیا تمہارے پاس (اس بارے میں) کوئی علم یقین ہو جسے ہمارے سامنے پیش کر سکتے ہو؟ (اگر ہے تو پیش کر دے) اہل یہ ہے کہ تم ہر دین میں کر رہے ہو مگر محض دہم و گمان کی، اور تم (اپنی باتوں میں) اس کے سوا کچھ نہیں ہو کہ بے سمجھے بوجھے باتیں بناتے ہو۔

عقل اور ارادہ و قدرت نے، اور ہر حالت کے لئے سبب اور ہر عمل کے لئے نتیجہ ٹھہرائے ہیں یہاں روشنی کو ساتھ تارکی، حق کے ساتھ باطل، اور ہدایت کے ساتھ گمراہی کی راہیں بھی کھل گئیں۔ اب جو کچھ جی چاہے، ہدایت کی راہ اختیار کرے، جب کبھی چاہے گمراہی کی۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ قرآن کے نزدیک یہ کہنا کہ "اگر خدا چاہتا تو ہم گمراہی نہ کرتے" و جمل و کفر کی بات ہے۔ ایمان و بصیرت کی بات نہیں ہو۔

۱۵۰

(اے پیغمبر!) تم کہو۔ اللہ ہی کے لئے کامل اور پکی دلیل ہو (جو اس نے سمجھ بوجھ رکھنے والوں پر واضح کر دی ہے) پس اگر وہ چاہتا تو تم سب کی راہ دکھا دیتا (کیونکہ اس کی قدرت سے کوئی بات باہر نہیں آ سکتی) واقعہ ہے کہ اس نے ایسا نہیں چاہا، اور اس کی حکمت کا فیصلہ ہی ہوا۔

۱۵۱

(اے پیغمبر!) ان سے کہو۔ (اگر تم اپنے گڑھے ہوئے قاعدوں سے ان جانوروں کو حرام ٹھہراتے ہو تو) اپنے شاہدوں کو (یعنی حکم دینے والوں کو) بلاؤ جو اس بات کی شہادت دیں کہ خدا نے (پس چرخ کو) یہ چیز حرام کر دی ہے۔ پھر اگر (بالفرض) ان کے (جھوٹے شاہد) اس کی شہادت دے بھی دیں، جب بھی تم ان کے ساتھ ہو کر اس کا اعتراف نہ کرو (کیونکہ حقیقت کے صریح خلاف ہے) تم ان لوگوں کی خواہشوں کی پیروی نہ کرو جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں اور جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، اور دوسری ہستیوں کو اپنے پروردگار کے برابر ٹھہراتے ہیں۔

۱۵۲

(اے پیغمبر!) ان سے کہو، سو، میں تمہیں (کلام الہی میں) پڑھ کر سناؤں جو کچھ تمہارے پروردگار نے تم پر حرام کر دیا ہے: خدا کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یاں باپ کے ساتھ نیک منلوں کر۔ اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ ہم بھی تمہیں برزقی دیتے

جن چیزوں کو تم نے اپنے اہام و خرافات سے حرام سمجھ رکھا ہے، فی الحقیقت وہ حرام نہیں ہیں۔ حرام تو وہ اعمال و اشیاء ہیں جو حق اور راستی کے خلاف ہیں اور جن سے خدا کے نام پیغمبر نے متفقہ طور پر نزع انسانی کوہ دکا ہے۔ اس کے بعد ان برائوں کا ذکر کیا ہے جو انسانی شہادت کی بنیادی بنیادیں ہیں اور ان محاسن کی دعوت دی جو جوڑا بازی

وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَٰلِكُمْ وَصَلَّيْكُمْ بِهِ
لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ وَالْعَهْدُ كَانَ
بِالْأَنفُسِ لَا تَكْفِلُوا نَفْسًا وَلَا وُسْعًا وَإِذَا قُلْتُمْ قَاعِدُوا لَكُمْ وَأُولَٰؤُكَانُوا أَقْرَبُ مِنِّي وَيَعْقِلُ اللَّهُ أَوْفُوا ذَٰلِكُمْ وَصَلَّيْكُمْ
بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأَن هَذَا جَرَّحِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ
ذَٰلِكُمْ وَصَلَّيْكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ أَنبَأْنَا مَوْسَىٰ الْكَلْبَ ثُمَّ أَمَّا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفَصَّيْكُمْ لِكُلِّ شَيْءٍ وَ
هَٰذَا وَرَحْمَةُ لَعَلَّكُمْ يَلْقَآؤُهُمْ يُؤْمِنُونَ وَهَٰذَا كِتَابُ أَنْزَلْنَاهُ مَبْرُورًا فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا الْعِلْمَ تَوْحِيدُونَ أَن

۱۵۳ -

۱۵۴ ۱۸

۱۵۵ ۵

۱۵۶-۱۵۷

کی بنیادی سچائیاں ہیں | ہیں اور نہیں بھی دینگے۔ اور بے حیائی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ۔ کھلے طور پر ہوں
یا پوشیدہ ہوں۔ اور کسی جان کو قتل نہ کرو جسے خدا نے حرام ٹھہرا دیا ہے، مگر یہ کہ کسی حق کی بنا پر قتل کرنا پڑے
(جیسے قصاص میں) یہ ہیں وہ باتیں جن کی خدا نے تحقیق وصیت کی ہو تاکہ تم عقل و ہش سے کام لیا
اور (اسی طرح) یتیموں کے مال کے نزدیک نہ جاؤ (یعنی اس میں تصرف کرنے کا ارادہ بھی نہ کرو) اللہ
کہ اچھے طریقہ پر ہو (یعنی انکے فائدہ اور نگرہداشت کے لئے نگرہ بانی کرنی چاہو) تو یہ بھی اُس وقت تک کہ یتیم
اپنی عمر کو پہنچ جائیں۔ اور انصاف و دیانت کے ساتھ انپ تول پورا کرو۔ ہم کسی جان پر اُس کی مقدور سے
زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے (پس جہاں تک تمھارے بس میں ہے، انصاف و دیانت کی کوشش کرو) اور جب کبھی
بات کہو، تو انصاف کی کہو، اگرچہ معاملہ اپنے قرابت و ادہی کا کیوں نہ ہو، اور اللہ کے ساتھ جو عہد و پیمان
کیا ہے، اُسے پورا کرو۔ یہ باتیں ہیں جن کا خدا نے تحقیق حکم دیا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو۔

۱۵۳

۱۵۴

اور اُس نے بتلایا کہ (خدا پرستی اور نیک علی کی)

سچائی اور حقیقت کی سیدھی راہ ایک ہی ہے۔ ایک سے زیادہ راہیں
یہی راہ میری (سُرائی ہوئی) سیدھی راہ ہے۔ سو اسی
سچائی کی راہ نہیں ہو سکتی پس ایک ہی راہ چلو۔ بہت سی راہوں
میں متفرق نہ ہو جاؤ!

بھٹکا کر تحقیق تیر تیر کر دیں۔ یہ بات ہے جس کا خدا نے تحقیق حکم دیا ہے تاکہ تم پر ہیز گار ہو جاؤ۔

پھر دیکھو، ہم نے موسیٰ کو کتاب دی کہ جو کوئی نیک عمل ہو، اُس پر اپنی نعمت پوری کر دیں اور ہر بات
کی تفصیل کر دیں اور لوگوں کے لئے ہدایت اور رحمت ہو تاکہ اپنے پروردگار کی ملاقات پر ایمان لائیں۔

۱۵۵

اور (اسی طرح) یہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے۔ برکت والی (یعنی اپنے پیروں پر برکت
کی راہ کھولنے والی) پس چاہئے کہ اس کی پیروی کرو، اور پرہیز گاری کا شیوہ اختیار کرو۔ عجب نہیں کہ تم پر
حکم کیا جائے (اور برکت و سعادت کی راہ تم پر کھل جائے)!

۱۵۶

(اے باشندگان عرب) ہم نے یہ کتاب اس لئے نازل کی کہ تم یہ نہ کہو کہ خدا نے تو صرف دو جہانوں

۱۵۷

۱۵۸

۱۵۹

۱۶۰

تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلٰى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَأَنتُمْ كَذَّابُونَ أَوْ يَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ
لَنَا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَ كَوْمَينَا مِنْ رَبِّكَ وَهَذَا كَوْمٌ مِّنْ أَهْلِ مَدْيَنَ أَظَلَمُ مِنْ كَذِبِ بَابِلَيتِ اللَّهِ وَصَدَفَ
عَنْهَا سَجَرَىٰ الَّذِينَ يَصِدُّونَ عَنْ آيَاتِنَا سَوَاءَ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَصِدُّونَ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ
تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِنَّمَا
لَمْ تَكُنْ لِمَنْتَ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا قُلِ انْظُرُوا أَنَا مُنْظَرُونَ وَإِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ لَكُمْ لَكُنْ

(یعنی یہودیوں اور عیسائیوں) ہی پر کتاب نازل کی، جو ہم سے پہلے تھے، اور ہمیں انکے پڑھنے پڑھانے کی
خبر نہ تھی۔

۱۵۸

یا کہو، اگر ہم پر بھی کتاب نازل ہوتی، تو ہم ان جماعتوں سے (جن پر کتاب نازل ہوئی) زیادہ ہمت
یافتہ ہوتے۔ سو دیکھو، تمھارے پاس بھی تمھارے پروردگار کی طرف سے ایک دلیل اور ہدایت اور رحمت آگئی۔
پھر تبتلاؤ، اس سے بڑھ کر ظالم انسان کون ہے جو اللہ کی نشانیاں جھٹلائے، اور ان سے اعراض کئے؟
(یاد رکھو) جو لوگ ہماری نشانیاں سے اعراض کرتے ہیں، ہم انھیں اُس کی پاداش میں عنقریب بدترین
عذاب دینگے (یعنی نامرادی و ہلاکت کا رسوا کن عذاب جو بالآخر مشرکین کو پیش آیا)

۱۵۹

پھر یہ لوگ (جو سچائی کی نشانیاں دیکھنے پر بھی سرکشی سے باز نہیں آتے تو) کس بات کے انتظار میں
ہیں؟ اس بات کے انتظار میں ہیں کہ (آسمان سے) فرشتے انکے پاس آجائیں یا خود تمھارا پروردگار
ان کے سامنے آکھڑا ہو، یا پھر تمھارے پروردگار کی بعض نشانیاں نمودار ہو جائیں؟ (یعنی قیامت کے
آئندہ نمودار ہو جائیں؟) تو (اگر یہ لوگ اسی بات کی راہ تک پہنچے ہیں تو انھیں معلوم ہونا چاہئے کہ جس دن
تمھارے پروردگار کی بعض نشانیاں نمودار ہوں گی، اُس دن کسی انسان کو جو پہلے سے ایمان نہ
لاچکا ہو یا اپنے ایمان (کی حالت میں) اُس نے نیکی نہ کمائی ہو، ایمان لانا سو مندہ ہوگا۔) اے
پیغمبر! تم کہو۔ (اگر تمھیں انتظار ہی کرنا ہے تو) انتظار کرتے رہو۔ ہم بھی (فیصلہ حق و باطل کا) انتظار
کرتے ہیں!

۱۶۰

(اے پیغمبر! جن لوگوں نے اپنے دین میں تفرقہ

ڈالا، اور الگ الگ گروہ بن گئے، تمھیں ان سب کو کچھ
سرکار نہیں (مختاری راہ دین حقیقی کی راہ ہے نہ کہ
لوگوں کی بنائی ہوئی گروہ بندیوں کی راہ) ابھاننا

پروردگار کی سب سے بڑی گمراہی یہ ہے کہ انھوں نے دین
میں تفرقہ ڈال کر الگ الگ گروہ بن دیاں کر لیں اور باہر گمراہی
جیسے بنائے نتیجہ یہ نکلا کہ حجات و سعادت کا دار و مدار ایمان عمل
پر نہ رہا، گروہ بندیوں پر آٹھرا۔ پس فرمایا جن لوگوں کا شیوہ
رہا ہے، تمھیں ان سے کچھ سرکار نہیں۔ تم ان کی جس بات کی

شَيْعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ لَّئِنْ لَمْ يَنْبَغِ لَكَ أَنْ يَكُونَ رِجَالٌ لَوْ لَفَعَلُونَ مِنْ
جَاءَ بِأَحْسَنَةٍ فَلَهُ عَشْرُ مَثَلٍ هَاءَ وَمَنْ جَاءَ بِأَسْفَهَةٍ فَلَهُ مِثْلُهَا وَمَنْ لَمْ يَلْزَمْ
قُلْ إِنِّي هَدَيْتُ رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ
مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلْ إِنْ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ
لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ

۱۶۱

۱۶۲

۱۶۳

اللہ کے حوالے ہی پھر وہی بتلائے گا کہ جو کچھ وہ

کرتے رہے ہیں، اس کی حقیقت کیا تھی!

(یاد رکھو) جو کوئی (اللہ کے حضور) نیکی لائے گا

تو اس کے لئے اس کے عمل نیک سے دس گنا زیادہ ثواب

ہوگا اور جو کوئی برائی لائے گا تو وہ برائی کے بدلے سزا

نہیں پائے گا مگر اتنی ہی، جتنی برائی کی ہوگی (یعنی

نیکی کے اجر میں زیادتی ہے، مگر برائی کی سزا میں

زیادتی نہیں) اور ایسا نہ ہوگا کہ (جزا عمل میں) لوگوں

کے ساتھ نا انصافی کی جائے۔

کہدو۔ مجھے تو میرے پروردگار نے سیدھا راستہ

دکھا دیا ہے، کہ وہی درست اور صحیح دین ہو۔ ابراہیم کا طریقہ کہ ایک خدا ہی کے لئے ہو جائے، اور ابراہیم

ہرگز مشرکوں میں سے نہ تھا۔

کہدو۔ میری نماز، میرا حج، میرا حینا، میرا نما، سب کچھ اللہ ہی کے لئے ہے جو تمام جہان کا پروردگار

ہے۔ مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے، اور میں خدا کے فرمانبرداروں میں پہلا فرماں بردار ہوں!

تم ان لوگوں سے پوچھو۔ کیا (تم یہ چاہتے ہو کہ) میں خدا کے سوا کوئی دوسرا پروردگار ڈھونڈ لوں؟

حالانکہ وہی ہر چیز کا پرورش کرنے والا ہے۔ اور ہر آدمی اپنے عمل سے جو کچھ کماتا ہے، وہ اُسی کے ذمے

ہوتا ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا (ہر شخص کے کاندھے پر اُسی کے عمل

کا بوجھ ہے) پھر (بالآخر) تمہیں اپنے پروردگار کے طرف لٹھانا ہے، اور (جب اُس کے سامنے حاضر ہو گئے

تو) وہ بتلائے گا کہ جن باتوں میں اختلاف کرتے تھے، اُن کی اصل حقیقت کیا تھی!

تصدیق کرتے ہو، وہ اصل دین ہے۔ نہ کہ اُن کی بنائی ہوئی گمراہی

جو کچھ کھلی آیات میں تورات و انجیل کا ذکر کیا تھا، اور اہل عرب

سے کہا تھا کہ نازل قرآن کے بعد تم کتب سادی سے بے خبر بننے کا

عذر نہیں کر سکتے، اس لئے یہاں حقیقت واضح کر دی اصل میں سب کے

لئے ایک ہی تھا، اور قرآن کی دعوت اُسی اصل کے لئے ہے یہودیوں

اور عیسائیوں کی گمراہ بنیوں کے لئے نہیں ہے۔

اس کے بعد فرمایا، یہ اصل دین، حضرت ابراہیم کا طریقہ ہے، اُن

وقت تو یہودی گمراہ بنی پیدا ہوئی تھی، نہ سچی گمراہ بنی سادک

خدا کی پرستش کرنا، اس کے احکام کے آگے جھک جاؤ، اور ہر انسان کے

لئے وہی ہر نام ہے، جیسا کچھ اُس کا عمل ہوگا جیسی ملت ابراہیمی ہو اور

یہی صراط مستقیم ہو!

سود کے خاتمہ میں اس طرف اشارہ ہو کہ جس طرح پچھلے عہدوں میں

مختلف قومیں ایک دوسرے کی جانشین ہوتی رہیں وقت آگیا ہو کہ

اسی طرح پروردگار قرآن پچھلی قوموں کے جانشین ہوں۔

۱۶۱

۱۶۲

۱۶۳

۱۶۴

قُلْ أَغْيُرُ اللَّهَ أَبْغَىٰ رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ
وِزْرَةَ إِلَّا وِزْرَةَ أُخْرَىٰ ۗ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۚ وَهُوَ
الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْخَلِيفَةَ الْأَرْضَ ۖ رَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ
ۚ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّكَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

اور وہی ہے جس نے تمہیں (ایک دوسرے کا) زمین میں جانشین بنایا، اور تم میں سے بعض کو بعض پر
(بہ اعتبار اعمال کے) مرتبے دیئے تاکہ جو کچھ (نہایت وار و تصرف) تمہیں دیا ہے، اُس میں تمہیں آزمائے (اور)
طلب سعی کا موقع دے۔ اے پیغمبر! بلاشبہ تمہارا پروردگار (بد عملیوں کی) جلد سزا دینے والا ہے، اور
بلاشبہ وہ بخشنے والا، رحمت والا ہے!

۱۶۴

۱۶۵

۱۶۵

النصف

